四分律序

和

夫戒之興所以防邪撿失禁止四魔超出之道非戒不弘斯乃三乘之津要萬善之窟宅者也然群生愚惑安寢冥室究轉四流甘履八苦開惡趣之原杜歸真之路遊遊長夜莫能自覺時有出家庶幾玄微者徒懷遠趣迷於發足是以如來悼群瞽之無目覩八難以增哀開戒德之妙門示涅槃之正路始於毗耶離初結茲戒凡有二百五十八篇以此七罪科分昇降相從輕重位判斯皆神口之所制禍福之定楷者也然律藏浩曠卷舒無常略而至三廣則無量此二百五十蓋目時人之作也足以啓曚足以潛道三寶之隆以之為威先聖之道斯為美矣自大教東流幾五百載雖蒙餘暉然律經未備先進明哲多以戒學為心然方殊音隔文義未融推步聖蹤難以致盡所以快快終身西望歎息暨至壬辰之年有晉國沙門支法領感邊土之乖聖慨正化之未夷乃亡身以俎險庶弘道於無聞西越流沙遠期天竺路經于闐會遇曇無德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍

寺體搏閑明鍊經律三藏方等皆諷
誦通利即於其國廣集諸經於精舍
還以歲在戊申始造秦國秦主姚欣
然以為深與冥珍嘉瑞而請大法淵
深濟必由戒神衆所傳不可有闕即
以其年重請出律藏時集持律沙門
三百餘人於長安中寺出即以領第
子慧辯為譯校定陶鍊反覆務存無
朴本末精悉若覩初制此土先所出
戒差互不同每以為惑以今律藏撿
之方知所以蓋由大聖遷化後五部
分張各據當時所聞開閉有以於是
師資相傳遂使有彼此之異會異推
之雖復小小差互終歸一本何以明
之如薩婆多部律著涅槃僧著三衣
分為多名餘部亦爾此律藏揔為一
名齊整而已高下參差乃是齊整之
義說以是推之五部之善麁亦可領
想諸尋求不以為惑今律藏畫然正
教明白可以濟神可以無惑而令之
學者多修文飾之功不以戒學為先
由使佛藏有鳥鼠之喻衆集有猨猴
之況斯之苦切亦以極矣凡我之徒
宜各勗勵明慎執持令大法久住爲

四分律卷第一　初分之一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

和

稽首礼諸佛　及法比丘僧　令演毗尼法
令正法久住　優波離為首　及餘身證者
今說戒要義　諸賢咸共聽　今欲說深戒
為樂持戒者　為能諷誦者　利益諸長老
令說十句義　諸佛之戒法　令僧喜永安
攝取於僧故　不信者令信　已信者增長
斷不持戒者　令邪道入正　慚愧者安隱
佛法得久住　是以世最勝　演布禁戒經
衆山須彌最　衆流海為最　衆經億百千
戒為第一最　欲求第一最　今世及後世
當持此禁戒　終身莫毀犯　除結无罣礙
縛著由此解　以戒自觀察　如鏡照面像
夫欲造善法　備具三種業　當審觀其意
如羅云經說　所以立王者　由世諍訟故
衆人之所舉　古昔之常法　犯罪者知法
順法者成就　戒律亦如是　如王治正法
如醫觀衆病　進止得其所　可治則進藥
不可者則捨　如醫經所說　四事不可治
可救有十三　餘者不須救　辟如有死屍
大海不容受　為疾風所飄　棄之於岸上

諸作惡行者　猶如彼死屍　衆所不容受
以是當持戒　如守門牢固　不憂失財物
若壞牆缺壞　有財者憂懼　佛戒不缺漏
奉持者无憂　禁戒不牢固　毀犯者懷憂
坏器多穿漏　瓦師懷愁憂　器物若完具
眷屬皆歡喜　持戒有缺漏　為惡者常夢
不毀禁戒者　心常懷歡喜　如熛火雖微
莫輕以為小　所經諸草木　燒盡无有餘
所造惡雖微　慎莫謂為輕　如破伊羅葉
常在於龍中　如師子常吼　醉者不恐怖
小獸聲雖微　醒者聞則懼　如是三垢人
一切惡不懼　智者於微惡　常懷於恐畏
如合和衆藥　擇去不良者　病者服除愈
身康得安樂　如是念修戒　能避諸惡行
除諸結使患　安隱入涅槃、若欲涉遠路
當自護其足　足若毀壞者　不能涉遠道
求天若涅槃　方便守護戒　如是无毀壞
必能度嶮道　如人欲渡河　用手及浮囊
雖深無沒憂　便能到彼岸　如是諸佛子
修行禁戒本　終不迴邪流　沒溺生死海
譬如帝釋堂　彫飾衆寶成　七寶為階陛
天人之所行　如是正法堂　七覺意莊嚴
禁戒為階陛　賢聖之所行　如善學世間

一切衆技藝　為王所愛念　以是得安樂
佛所說禁戒　能善修學者　終不墮惡趣
永得安隱處　如先自牢繫　然後破彼軍
賢聖衆牢固　然後破魔軍　聖衆若和合
世尊所稱譽　以衆和合故　佛法得久住
如乳母慈愛　養護於孩子　一切水火難
護使不傷害　禁戒猶慈母　守護於行者
終不墮畜生　餓鬼地獄中　如有勇猛將
善習戰鬪法　降伏於彼敵　没死不顧命
佛子亦如是　善學於禁戒　五陰散壞時
終不畏命盡　從佛戒所生　尒乃是真生
猶如蕎蝂魔　如來所記別　若有持戒者
於佛法為死　持戒如護命　守之無毀失
譬如得王印　所往無罣㝵　毀損則難詰
金失則被縛　戒印金貝者　所至无罣㝵
小毀則不定　大毀入三惡　為一切人故
降伏諸魔鬼　神仙五通人　造設於呪術
為彼慚愧者　攝諸不慚愧　如來立禁戒
半月半月說　已說戒利益　稽首禮諸佛

此偈非是迦葉子衆集律時人所造乃是後五部命設香撰所傳是君一衆之背者辨欲為衆辨釋揔攝故先偈讚然後說之

四波羅夷法之一

尒時佛遊蘇羅婆國與大比丘衆五

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼宿那鄰羅濱洲曼陀羅樹下毗蘭若婆羅門聞瞿曇沙門釋家子離釋種出家為道從蘇羅婆國將大比丘眾五百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那鄰羅濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有如是大名稱如來無所著等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙門婆羅門眾中獲神通作證常說正法上善中善下善義味清淨自然具足修習梵行善哉我等得見如是無著人我今寧可宜往問訊沙門瞿曇尒時毗蘭若婆羅門即往世尊所到已共相問訊在一面坐時世尊無數方便為說法開化令得歡喜聞佛說法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀愍當受我請及比丘僧三月夏安居時世尊及比丘僧默然受請毗蘭若婆羅門見世尊默然受請即從坐起遶佛而去世尊與五百比丘眾受彼夏安居三月時有波離國販馬人驅五百疋馬往毗蘭若夏九十日時

世穀貴人民飢餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須何以故皆是魔波旬所作尒時諸比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人民飢餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬麦五升世尊一升耶即如所念日與諸比丘馬麦五升世尊一升時佛所得麦分與阿難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比丘各各得成煑麦而食佛與比丘所食各異時尊者大目連往世尊所頭面作礼却坐一面白世尊言大德今此間穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘食飲麁惡而皆羸瘦若世尊聽諸神足比丘語鬱單越取自然粳米食者當往佛告目連言諸有神足比丘可往至彼取粳米食無神足者當云何目連白佛諸有神足者隨意自往不得神足者我當以神足力接往至彼佛告目連止止莫作是語

何以故汝等丈夫得神足可尒未來
世比丘當去何時尊者舍利弗於閑
靜處作是念言何者等正覺修梵行
佛法久住何者等正覺修梵行佛法
不久住尒時舍利弗從靜處起整衣
服至世尊所頭面礼足在一面坐須
臾退坐白世尊言向者我於靜處坐
作是念何者等正覺修梵行佛法久
住何者等正覺修梵行佛法不久住
願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛式
佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行
法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法
不久住舍利弗白佛言以何因緣毗
婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵
行法得久住以何因緣故隨葉佛拘
那含牟尼佛修梵行法不得久住耶
佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛
不廣為諸弟子說法契經祇夜經授
記經偈經句經因緣經本生經善道
經方等經未曾有經譬喻經優波提
舍經不為人廣說契經乃至優波提
舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲
猒是以法不久住尒時彼世尊知諸

弟子疲厭心故但作如是教是事應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住舍利弗乃往昔
時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘
千人俱舍利弗若有人未離欲入彼
林中身毛皆竪故名恐畏林又舍利
弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真
等正覺觀千比丘心中疲厭為說法
是事應念是不應念是事應思惟是
事不應思惟是應斷是應具足住舍
利弗當知尒時彼佛及諸聲聞在世
佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度
後世間人種種名種種姓種種家出家
以是故疾滅佛法不久住何以故不
以經法攝故舍利弗辟如種種花散
置案上風吹則散何以故以無線貫
穿故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在
世者佛法流布若彼佛及諸聲聞衆
滅後世間人種種名種種姓種種家
出家者令法疾滅不久住何以故不
以經法攝取故尒時世尊告舍利弗
毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為
諸弟子廣說經法從契經乃至優波

提舍經亦結戒亦說戒弟子衆心疲猒時佛知彼心疲猒作如是教是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住如是舍利弗彼諸佛及聲聞衆在世佛法流布若彼諸佛及聲聞衆滅度後諸世間人種種名種種姓種種家出家不令佛法疾滅何以故以經法善攝故舍利弗譬如種種華置於案上以線貫雖為風吹而不分散何以故以線善貫攝故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世者佛法廣說如上舍利弗以此因緣故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉佛佛法不得久住尒時舍利弗從坐而起偏露右肩右膝著地合掌白佛言世尊今正是時唯願大聖與諸比丘結戒說戒使脩梵行法得久住佛告舍利弗且止佛自知時舍利弗如來未為諸比丘結戒何以故比丘中未有犯有漏法若有犯有漏法者然後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法故舍利弗比丘乃至未得利養故未

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所識多
聞多財業故若比丘得名稱乃至多
財業便生有漏法若有漏法生然後
世尊當為結戒欲使彼斷有漏法故
舍利弗汝且止如來自知時
尒時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須
提那子於彼村中饒財多寶持信牢
固出家為道時世穀貴乞求難得時
須提那子作是思惟今時世穀貴諸
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘詣
迦蘭陀村乞食諸比丘因我故大得
利養得修梵行亦使我宗族使行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭陀村須提那母聞其子將諸
比丘還歸本村即往迎到彼子所語
其子言可時捨道還作白衣何以故
汝父已死我今單獨恐家財物沒入
於官但汝父財既多況祖父已來財
物无量甚可愛惜是以汝今應捨道
就俗即答母言我不能捨道習此非

法令甚樂梵行修無上道如是至三其子亦荅言不能捨道還俗其母便捨之而去語其婦所語言汝月期時至便来語我婦自知時到往語其姑大家欲知我月期時至母語其婦汝取初嫁時嚴身衣服盡著而来即如其教便自莊嚴與母共俱至其兒所令正是時便可捨道就俗何以故汝若不捨道者我財物當没入於官兒荅母言我不能捨道母如是再三語子言汝婦今日華水已出便可安子使汝種不斷子白母言此事甚易我能為之時迦蘭陀子佛未制戒前不見欲穢便捉婦臂將至園中屏處三行不淨時園中有鬼命終即處其胎處胎九月生男顏貌端政與世無雙字為種子諸根具足漸漸長大剃鬚被袈裟以信堅固出家學道精勤不懈得阿羅漢神足變化威德无量故号尊者種子須提那習沙門威儀无事不知觸事皆行亦能轉教於人尒時須提那行不淨已来常懷愁憂諸同學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

威儀礼節无事不知何所愁為不樂梵行耶須提那言我甚樂梵行近在屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳諸比丘言須提那汝云何乃作如是惡事於如來清淨法中於欲无欲於垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除衆結縛愛盡涅槃汝今云何於此清淨法中與故二共行不淨行耶尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘世尊知而問知而不問時而問時而不問義合問義不合不問尒時世尊知時義合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是世尊我犯不淨行尒時世尊以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝須提那云何於此清淨法中行乃至愛盡涅槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持男根著毒蛇口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

散欲熱越度愛結我无數方便說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如段宍如夢所見如履鋒刃如新瓦器盛水著於日中如毒虵頭如輪轉刀如在尖摽如利戟刺甚可穢惡佛所呵責須提那於我清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不淨行尒時世尊無數方便呵責已告諸比丘須提那癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慙愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒尒時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住然我愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷

耶我當云何即便語諸同學言長老世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘犯波羅夷不共住然我有愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將无不犯波羅夷耶我今當云何善哉長老為我以此事白佛隨佛所教我當奉行尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧無數方便呵責跋闍子比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人不樂淨行還家與故二行不淨行初入便波羅夷汝癡人得波羅夷不共住是故比丘若有餘人不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家於佛法中修淨行應度令出家受大戒自今已去當如是說戒若比丘共比丘同戒若不捨戒戒羸不自悔犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒尒時有一乞食比丘依林中住有一雌獼猴先在彼林中時乞食比丘到村乞食還

在林中食食已餘食與此獼猴如是漸漸調順遂此比丘後行乃至手捉不去此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆多比丘案行住處次至彼林中時彼獼猴在比丘前迴身背之現其婬相時諸比丘作是念此獼猴在我等前迴身現其婬相將无與餘比丘作不淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比丘乞食還在林中食已以餘食與彼獼猴獼猴食已便共行不淨行諸比丘見已即來語言如來不制言比丘不得行不淨行耶彼比丘報言如來所制男犯婦女不制畜生諸比丘聞此語已往至佛所頭面作礼以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁即集比丘僧无數方便呵責彼乞食比丘言云何比丘與獼猴共行不淨行耶初入波羅夷欲說戒者當如是說若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住若比丘者名字比丘相似比丘自稱比丘善來比丘乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘受大戒

白四羯磨如法成就得處所比丘是中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是謂比丘義是中共比丘者餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是共比丘義云何名爲同戒我爲諸弟子結戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒云何名不捨戒顚狂捨戒顚狂人前捨戒心乱捨戒心乱人前捨戒痛惱捨戒痛惱人前捨戒瘂捨戒聾捨戒瘂聾捨戒瘂人前捨戒聾人前捨戒瘂聾人前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前捨戒不靜靜想捨戒靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若无知人若自不語若語前人不解如是等不名捨戒云何捨戒若比丘不樂修梵行欲得還家猒比丘法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或念沙弥法或樂外道法樂外道弟子法樂非沙門非釋子法便作如是語我捨佛捨法捨比丘僧捨和上捨同

和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒捨律捨學事受居家法我作淨人我作優婆塞我作沙彌我作外道我作外道弟子我作非沙門非釋種子若復作如是語我止不須佛於我何益離於佛所如是乃至學事亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子以如是語了了說是名捨戒戒羸者或有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不樂梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姉妹婦兒村落城邑園田浴池我欲捨佛法僧乃至學事便欲受持家業乃至非沙門非釋種子是謂戒羸不捨戒何者戒羸而捨戒若作如是思惟我欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒不淨行者是婬欲法下至共畜生者可行婬處者是也云何名波羅夷譬如斷人頭不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘故名波羅夷去

何名不共住有二共住同一羯磨同一說我不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何者三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子於此行不淨行波羅夷亦如是犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是比丘有婬心向人婦女大便道小便道及口若初入犯若不入不犯有隔有隔有隔无隔无隔有隔无隔无隔波羅夷若比丘有婬意向非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門非人黃門

畜生黃門人男非人男畜生男二處
亦如是若比丘婬意向人睡眠婦女
若死形未壞多未壞大便道小便道
及口若初入犯不入不犯有隔無隔
亦如是廣說乃至男子亦如是若比
丘爲怨家將至人婦女所強持男根
令入三處始入覺樂入已樂出時樂
波羅夷始入樂入已樂出時不樂波
羅夷始入樂入已不樂出時樂波羅
夷始入樂入已不樂出時不樂波羅
夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷
始入不樂入已不樂出時樂波羅夷
有隔無隔亦如是從非人女乃至男
子亦如是若比丘爲怨家將至人睡
眠婦女若死形未壞若多未壞覺樂
亦如是有隔無隔亦如是從非人女
乃至男子亦如是若怨家逼捉比丘
大便道中行不淨若入覺樂波羅夷
入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有
隔無隔亦如上從道入道入非
道從非道入道若限齊入若盡入若
語不語若以婬心乃至入如毛頭波
羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

便求欲行不淨行成者波羅夷不成
者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行
彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教
者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行
若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅
除比丘比丘尼餘衆相教行不淨行
作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行
不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切
壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若
穿地作孔持泥作孔若君持口中犯
偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭
遮若道作道想波羅夷若道疑波羅
夷若道非道想波羅夷非道道想偷
蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯
是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知
不受樂一切无有婬意不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏无犯一竟
尒時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時
羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子
在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞
食後有取薪人破其草屋持歸比丘
乞食還作是念我今獨在閑靜處自

取草木作屋入村乞食後取薪柴人破我屋持歸我今自有技藝寧可和泥作全成瓦屋時彼比丘即便和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火尒時世尊從耆闍崛山下遥見此舍色赤如火見已知而故問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子獨處閑靜住一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有技藝今寧可作全成瓦屋於中止住即便作之是其屋色赤如是尒時世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀尼迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常无數方便說慈愍衆生云何癡人自作泥屋聚積柴薪牛屎而燒之自今已去不得作赤色全成瓦屋作者突吉羅尒時世尊勑諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便

或老

作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰汝无有過亦不憎汝我向受世尊教故来破汝屋耳檀尼迦比丘言若世尊教勅者正是其宜尒時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往至守材人所語言汝知不耶王瓶沙與我材不我今須材便可與我彼人言若王與者好惡多少隨意自取王所留要材比丘輒取斫截持去時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼藉見已即問守材人言此王所留要材誰斬截持去守材人言是檀尼迦比丘来至我所而作是言王與我材今須材用便可見與我尋報言王與汝材恣意取之時比丘即入材坊斫截持去時大臣聞此語已即嫌王言云何以此要材與比丘辛自更有餘材可以與之而令此比丘斫截要材持去時大臣往至王所白言大王先所留要材云何乃與比丘令斫截持去辛自更有餘材可以與之何故壞此好材王報言我都不自憶

以材與人若有憶者語我時大臣即攝守材人来將詣王所時守材人遥見檀尼迦比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可来為我決了慈愍故比丘報言汝但去我正尒往時檀尼迦比丘後往王所在前默然而住王即問言大德我實與汝材不比丘荅言實與我材王言我不憶與汝材汝可為我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慙愧樂學戒者與而取不與不取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我剎利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應尒時王以無數方便呵責比丘已勑諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意云何如此死事但尒呵責而放也時羅

閱城中有諸居士不信樂佛法衆者皆譏嫌言沙門釋子无有慚愧無所畏懼不與而取外自稱言我知正法如是何有正法尚取王材何况餘人我等自今已往勿復親近沙門釋子礼拜問訊供養恭敬无使入村勿復安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭陁知慙愧樂學戒者嫌責檀尼迦云何偷瓶沙王材木耶尒時諸比丘往至佛所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝審尒王不與材而取不答言實尒世尊世尊尒時以無數方便呵責檀尼迦比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀尼迦王不與材而取我無數方便稱歎與者當取取者當用汝今云何王不與材而取耶尒時復有一比丘名曰迦樓本是王大臣善知世法去世尊不遠在衆中坐尒時世尊知而故問迦樓比丘言王法不與取幾許物應死比丘白佛言若取五錢若直五錢

物應死去何檀尼迦比丘王不與材而取尒時世尊以無數方便呵責檀尼迦比丘巳告諸比丘檀尼迦比丘癡人多種有漏處㝡初犯戒自今巳去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若駈出國汝是賊汝癡汝无所知是比丘波羅夷不共住比丘義如上村者有四種一者周而垣墻二者栅籬三者籬墻不周四者四周屋閑靜處者村外空靜地是謂閑靜處不與者他不捨盜者盜心取也隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大臣者種種大臣輔佐王波羅夷不共住者如上說有三種不與取波羅夷若自手取若看取若遣人取復有三種取波羅夷非已物想取非暫用取非同意取復有三種取他物他物想取若舉離本處復有三種取有主有主想取若舉離本處復有三種取他護他護想取若舉離本處復

有四種不與取波羅夷自手取若看取若遣人取舉離本處復有四種取波羅夷非己物想取不暫取不同意取若舉離本處復有四種取他物他物想取若重物若舉離本處復有四種有主有主想若重物若舉離本處復有四種他護他護想若重物若舉離本處復有五種不與取波羅夷若自手取若看他取若遣人取若重物若舉離本處復有五種非己物想取不暫取非同意取若重物若舉離本處復有五種若他物他物想若重物盜心舉離本處復有五種有主有主想若重物盜心舉離本處復有五種他護他護想若重物盜心舉離本處復有六種不與取波羅夷自手取看取遣人取若重物盜心舉離本處非己物非己物想有六種亦如是是為六種取得波羅夷處者若地處若地上處若乘處若檐若虛空若樹上若村若阿蘭若處若田若處所若船若水處若私度關塞不輸稅若取他寄信物若取水楊枝樹果草木無足衆

生若二足四足多足若同財業若要若伺候若守護若邏要道是謂處地處者地中伏藏未發出七寶金銀真珠琉璃貝玉硨磲瑪瑙生像金寶衣被若復有餘地中所須之物屬主者若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地上處者金銀七寶乃至衣被不埋若復有餘地上所須之物屬主者若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘盡名為乘乘上若有金銀七寶乃至衣被若復有餘所須有主物若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若取離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道至道從道至非道從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑中如是取離本處初離處波羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮擔處者頭擔肩擔背擔

若抱若復有餘擔此諸擔上有金銀七寶乃至衣被若復有餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉挽取若埋藏若取離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若取擔者從道至道從道至非道從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑中如是以盜心取離本處初離波羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處者若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅波尼若芻摩若麻若綿若欽耽嵐婆若頭頭羅若鷹若鵠若孔雀鸚鵡鸜鵒若復有餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢離本處初離波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者若舉物著樹上墻上籬上杙上龍牙杙上衣架上繩牀上木牀上若大小褥上机上地敷上有金銀乃至衣被及餘所須之物在上以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離本處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮村者有四種如上若村中有金銀乃至衣被及餘所須之物有

主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若埋藏若舉取離處初離波羅夷
方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機關
攻擊破村若作水澆或依親厚強力
或以言辭辯說誑惑而取初得波羅
夷方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若
處者村外有主空地彼空處有金銀
七寶衣被及餘所須有主物以盜心
取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉
離處初離波羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮若以方便壞他空地若作水
澆或依親厚強力或以言詞辯說誑
惑而取初得波羅夷方便欲取而
不得偷蘭遮田者稻田麥田甘蔗
田若復有餘田彼田中有金銀七寶
衣被及餘所須之物有主以盜心取
五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離
處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷
蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞
若依親厚強力或以言詞辯說誑惑
而取初得波羅夷方便欲取而不取
偷蘭遮處所者若家處所若市肆處
若果園若菜園若池若庭前若舍後

若復有餘處彼有金銀七寶衣被及
餘所須之物有主以盜心取五錢若
過五錢若舉取若埋藏取舉離處初
離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮
若壞他處所若依親厚強力若以言
詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便
不得偷蘭遮船處者小船大船臺船
一木船舫船艚船龍形船鼉形船皮
船浮瓠船果船懸船栰船若復餘船上
有金銀七寶衣被及餘所須之物有
主以盜心取五錢若過五錢若埋藏
離本處初離波羅夷方便欲取而不
得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸
至此岸若逆流若順流若沈著水中
若移岸上若解移處波羅夷方便欲
取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀
七寶及諸衣被沈著水中若水獺若
魚若鱉若失收摩羅若優鉢羅華鉢
頭摩華拘物頭華分陁利華及餘水
中物有主以盜心取五錢若過五錢
若牽取若埋藏離本處初離波羅夷
方便欲取而不得偷蘭遮若以方便
壞他水處取乃至偷蘭遮如上不輸

税者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心為他過物若擲關外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯餙言說誑惑若以呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩上肩上移著頭上從右肩移著左肩上從左肩移著右肩上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小盆及餘種種水器若衆香水若藥水以盜心取五錢若過五錢若牽取若棄波羅夷方便偷蘭遮楊枝者若一若兩若衆多若一把若一束若一抱若一擔若香所熏若藥塗若賊心取五錢若過五錢若牽挽取離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮園者諸一切草木叢林華果有主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若舉若埋藏離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮無足衆生者蛇魚及餘無足衆生有主者盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足

衆生者人非人鳥及餘二足衆生有
主者以盜心取直五錢若過五錢波
羅夷方便偷蘭遮四足衆生者爲馬
牛駱駝驢鹿羊及餘有四足衆生有
主者以盜心取直五錢若過五錢波
羅夷方便偷蘭遮多足者蜂蠐周
隆伽若百足及餘多足衆生有主者
以盜心取直五錢若過五錢波羅夷
方便偷蘭遮同財業者同事業得財
物當共以盜心取直五錢若過五錢
波羅夷方便偷蘭遮共要者共他作
要教言某時去某時来若穿墻取物
若道路劫取若燒從彼得財物来共
以盜心取直五錢若過五錢波羅夷
方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村
若城邑若船渡處若山谷若人所居
處市肆處作坊處於彼所得物一切
共以盜心取直五錢若過五錢波羅
夷方便偷蘭遮守護者從外得財来
我當守護若所得物一切共若以盜
心取直五錢若過五錢波羅夷方便
偷蘭遮看道者我當看道若有王者
軍来若賊軍来若長者軍来當相告

語若有所得財物一切共若以益心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮方便求過五錢得過五錢波羅夷若方便求過五錢得五錢波羅夷方便求過五錢得減五錢偷蘭遮方便求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢得過五錢波羅夷方便求五錢得五錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮方便求減五錢得過五錢波羅夷方便求減五錢得五錢波羅夷方便求減五錢得減五錢偷蘭遮方便求減五錢不得突吉羅教人方便求過五錢得過五錢二俱波羅夷方便教人求過五錢得五錢二俱波羅夷方便教人求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮方便教人求五錢得過五錢二俱波羅夷方便教人求五錢得五錢二俱波羅夷方便教人求五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教人求五錢不得二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮

方便教人求減五錢得五錢取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求減五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教人求減五錢不得二俱突吉羅方便教人求五錢若過五錢受教者取異物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求五錢若過五錢受教者異處取物受教者波羅夷教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物无盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者无犯有主有主想不與取五錢若過五錢波羅夷有主疑若取五錢若過五錢偷蘭遮无主有主想取五錢若過五錢偷蘭遮无主物疑取五錢若過五錢偷蘭遮取有主物有主想減五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突吉羅無主有主想取減五錢突吉羅無主物疑取減五錢突吉羅比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者與想取已

有想糞掃想暫取想親厚意想一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經是謂无犯 二竟

四分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第二　初分之二　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

四波羅夷法之二

尒時世尊遊毘舍離獼猴江邊講堂
中以无數方便與諸比丘說不淨行
歎不淨行歎思惟不淨行諸比丘作
是念今世尊為我等說不淨行歎不
淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無
數方便習不淨觀從定覺已厭患身
命愁憂不樂譬如自喜男子女人以
死虵死狗死人繫其頸甚厭惡穢
諸比丘亦復如是以無數方便習不
淨觀厭患身命愁憂不樂便求刀欲
自殺歎死讚死勸死諸比丘在婆裘
河邊園中住作是念世尊无數方便
說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行
彼以無數方便習不淨觀厭患身命
愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸
死時有比丘字勿力伽難提是沙門
種出家（言沙門種是姓）手執利刀入婆裘園中
見有一比丘厭患身命穢汙不淨遙
見勿力伽難提比丘來語言大德斷
我命來我以衣鉢與汝彼即受其雇

衣鉢已便斷其命於彼河邊洗刀心生悔恨言我今无利非善彼比丘無罪過而我受雇斷他命根時有一天魔知彼比丘心念即以神足而来在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念我今獲大功德度不度者即復持刀入園中而問言誰未度者我今欲度之時有未離欲比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛竪勿力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未任受化須待成熟當来相化其中比丘欲愛盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛不竪時勿力伽難提比丘或日殺一比丘或殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼藉臭處不淨狀如塚間時有諸居士礼拜諸寺漸次至彼園中見已皆共驚怪譏嫌言此園中乃有是變沙門釋子無有慈愍共相殺害自稱言我修正法如是何有正法共相殺害此諸比丘猶自

相殺況於餘人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告諸村邑勿復容止往来時諸居士見此園中如是穢惡便不復往返尒時毗舍離比丘以小因緣集在一處尒時世尊觀諸比丘衆減少諸大德比丘有名聞者皆不復見尒時世尊知而故問阿難言衆僧何故減少諸名聞大德者今為所在皆不見耶尒時阿難以先因緣具白佛言世尊先以無數方便廣為諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘聞已厭患身命求人斷命是以少耳唯願世尊與諸比丘更作方便說法使心開解永无疑惑

佛告阿難今可集諸比丘會講堂時阿難受佛教即集諸比丘會講堂集比丘僧已往世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今衆僧已集願聖知時尒時世尊即詣講堂在衆中坐告諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法生即能滅之永使不生辟如秋天降雨之後無復塵穢又如大

爾能止猛風阿那般那三昧亦復如是寂靜快樂諸不善法生即能滅之尒時世尊以無數方便為諸比丘說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎修阿那般那三昧彼諸比丘便作是念世尊今日无數方便為我等說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎修阿那般那三昧當勤修習之時諸比丘即以種種方便思惟入阿那般那三昧從阿那般那三昧覺已自知得增上勝法住於果證尒時世尊以此因緣集比丘僧无數方便呵責婆裘園中比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆裘園中比丘癡人而自共斷命世尊无數方便呵責已告諸比丘婆裘園中比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共

住比丘義如上人者從初識至後識

而斷其命殺者若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉遣使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥若安殺具自殺者若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看教前人擲水火中若山上推著谷底若使象蹋殺若使惡獸噉或使蛇螫及餘種種教殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往若斷命波羅夷方便不斷偷蘭遮往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若千往斷其

命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮教求男子者教人求是中誰知有如是人能用刀有方便久學習不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命波羅夷方便不殺偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現相者身作相殺令墮水火中從上墮谷底令象蹋殺令惡獸食毒蛇螫彼因此現身相故自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦汝若死當生天若彼因此言故便自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如是遣使者若遣使往彼汝所作善惡

廣說如上承此使口歎死自殺者若波羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺者執書言汝所作善惡如是廣說亦如上遣使書者亦如是坑陷者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖橛若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若橛若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭遮安殺具者先知彼人本來患猒身命纖賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子揵闥婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形者殺波夜提方便不

殺突吉羅寶人人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯此是犯不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死者不犯若營事作房舍誤墮墼石材木椽柱殺人不犯重病人扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向廁往返一切无害心而死不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏不犯　三竟

尒時世尊遊於毗舍離獼猴江邊高閣講堂時世穀貴人民飢餓乞食難得時世尊告阿難諸有在毗舍離比丘盡令集在講堂阿難即承佛教勑諸比丘集會講堂眾僧集已頭面礼佛足却住一面白佛言毗舍離比丘已集講堂唯聖知時尒時世尊即詣講堂在大眾中坐告諸比丘汝等當知今時世穀貴人民飢餓乞食難得汝等諸有同和上同師隨親友知識各共於此毗舍離左右隨所宜安居

我亦當於此處安居何以故飲食難得令衆疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和上同師親友知識於毗舍離左右安居世尊於毗舍離城內安居時有衆多比丘於婆裘河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀貴人民飢餓乞食難得我等作何方便不以飲食為苦即念言我今當至諸居士家語言我得上人法我是阿羅漢得禪得神通知他心并復歎彼某甲得阿羅漢得禪得神通知他心中有信樂居士所有飲食一不敢自噉不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱歎我等此諸比丘真是福田可尊敬者我等於是可得好美飲食可得安樂住不為乞食所苦尒時婆裘河邊諸比丘作是念已即往至諸居士家自說我得上人法是阿羅漢得禪得神通知他心并復歎彼某甲比丘得阿羅漢得禪得神通知他心時諸信樂居士信受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比

丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣力充足諸餘比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居竟攝持衣鉢往世尊所頭面作礼在一面坐尒時世尊慰問諸比丘言汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀貴人民飢餓乞食難得以此為苦在婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面作礼在一面坐時世尊慰問諸比丘汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂不以飲食為苦佛問言今世穀貴人民飢饉乞食難得汝等以何方便不以飲食為苦耶諸比丘即以上因緣具白世尊以是故不以飲食為苦世尊問諸比丘汝等有實不荅言或有實或無實佛告諸比丘汝等愚人有實尚不應向人說況復無實而向人說時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者為口

腹故不真實非已有在大衆中故作
妄語自稱言我得上人法是中為口腹
故不真實非已有於大衆中故妄語
自稱言我得上人法者審上大賊何以
故以盜受人飲食故時世尊以无數
方便呵責婆裘河邊僧伽藍中安居
諸比丘已告諸比丘此愚人多種有
漏處最初犯戒自今已去與諸比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘實無所知自
稱言我得上人法我知是我見是彼
於異時若問若不問欲自清淨故作
是說我實不知不見言知言見虛誑
妄語是比丘波羅夷不共住如是世
尊與諸比丘結戒爾時有一增上慢
比丘語人言我得道彼於後時精進
不懈勤求方便證最上勝法彼作是
念世尊與諸比丘結戒若比丘實無
所知自稱言我得上人法我知是我見
是彼於異時若問若不問欲自清淨故
言我實不知不見言知言見虛誑妄語
是比丘波羅夷不共住而我慢心自言
我得道後勤方便精進不懈證最上勝

法我將無犯波羅夷耶今當云何尋語諸同意比丘世尊與諸比丘結戒若比丘實无所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故言我實不知不見言知言見虛誑妄語波羅夷不共住我以增上慢故自稱言我得道後勤方便精進不懈證最上勝法我將不犯波羅夷耶善哉大德為我白佛隨佛教勅我當奉行尒時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法无數方便讚歎頭陁端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘增上慢者不犯自今已去當如是說戒若比丘實无所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住比丘義如上不知不見者實無知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰人界人入上人法者諸

法能出要成就自言念在身自言正憶念自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進自言得定自言得正受自言有道自言修習自言有慧自言見自言得自言果自言念在身者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是為自言得身念處自言正憶念者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定无復艱難而得自在是為自言正憶念自言得戒自言有欲自言不放逸自言精進亦如上說自言得定者有覺有觀三昧无覺有觀三昧無覺无觀三昧空無相無作三昧狎習親附思惟此定餘如上說自言得正受者想正受無想正受隨法正受心想正受除色想正受不除色想正受除入正受一切入正受狎習親附思惟此正受餘如上說自言有道者從一支道乃至十一支道狎習親附思惟此道餘如上說自言修者修戒修

定修智修解脫慧修見解脫慧狎習親附餘如上說自言有智者法智比智等智他心智狎習親附思惟此智餘如上說自言見者見苦見集見盡見道若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善色惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之狎習親附餘如上說自言得者得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢狎習親附餘如上說自言果者須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果狎習親附餘如上說如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法口自向人說前人知者波羅夷說而不知者偷蘭遮若遣手印若遣使若書若作知相若知者波羅夷若不知者偷蘭遮自在靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭遮不靜處作靜處想口說言我得上人法偷蘭遮諸天阿須羅乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變形有智向說得上人法知者偷蘭遮說而不知者突吉羅手印遣使若書若作知相使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生

不能變形者向說得上人法突吉羅若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅若為人說根力覺意解脫三昧正受我等得是波羅夷人作人想波羅夷人疑者偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是為犯不犯者增上慢人自言是業報因緣非修得若向同意大比丘說上人法若向人說根力覺意解脫三昧正受法不自稱言我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四竟

二十三僧殘法之一

尒時世尊遊舍衛城時迦留陁夷欲意熾盛顏色憔悴身體損瘦於異時獨處一房敷好繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷具戶外別安湯水洗足具飲食豐足欲意熾盛隨念憶想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親友比丘見已問言汝先時顏色憔悴

身形損瘦如今顏色和悅光澤為是
住止安樂不以飲食為苦耶云何得尒
荅言住止安樂不以飲食為苦彼復
問言以何方便住止安樂不以飲食
為苦荅言大德我先欲意熾盛顏色
憔悴形體損瘦我時在一房住敷好
繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷
具戶外別安湯水洗足之具飲食豐
足我欲意熾盛隨念憶想挊失不淨
我以是故住止安樂顏色和悅光澤
諸比丘言汝所為甚苦何以言安樂
耶所為不安而言安耶此正法中說
欲除欲說慢除慢滅除渴愛斷諸結
使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念
憶想挊失不淨耶尒時諸比丘往至
世尊所以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧知而故問迦
留陁夷汝審尒欲意熾盛隨念憶想
挊陰失精耶報言實尒世尊以無數
方便呵責汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為汝今
云何於我清淨法中出家作穢汙行
挊陰失精耶汝今愚人舒手受人信

施復以此手拃陰墮精尒時世尊以无數方便呵責巳告諸比丘此愚人多種有漏處㝡初犯戒自今巳去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故拃陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比丘結戒時有一比丘乱意睡眠於夢中失精有憶念覺巳作是念世尊與諸比丘結戒拃陰失精僧伽婆尸沙而我乱意睡眠於夢中失精而有憶念將不犯僧伽婆尸沙耶我今當云何即具向同意比丘說世尊與諸比丘結戒拃陰失精僧伽婆尸沙我今乱意睡眠於夢中失精覺巳作是念我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何大德可以此因緣爲我白佛若佛有所教勑我當修行尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣即集諸比丘告言乱意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精是爲五所過失善意睡眠有五功德不見惡

夢諸天衛護心入於法繫意在明相不於夢中失精是謂五功德於夢中失精不犯自今已去當如是說戒若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙比丘義如上弄者實心故作失精精有七種青黃赤白黒酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精也何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精赤色犯女色多也何者精白色負重人精也何者精黒色轉輪聖王第一大臣精也何者精酪色須陀洹精也何者精酪漿色斯陀含人精也尒時有一婆羅門居閑靜處誦持呪術彼經所說若故墮精者命終生天彼欲求天道常弄陰失精時有一婆羅門出家為道者聞此言為生天故即便弄陰失精彼疑語諸比丘諸比丘白佛佛言僧伽婆尸沙若為樂故為藥故為自試出精故為福德故為祠天故為生天故為施故為種子故為自恣故為自試力故為好顏色故為如是事弄失一切僧伽婆尸沙若憶念弄失精僧伽婆尸沙若憶念弄欲出青精

若出僧伽婆尸沙若憶念弄欲出青精乃出黄赤白黒酪酪漿色僧伽婆尸沙若欲出黄乃出赤白黒酪酪漿青色僧伽婆尸沙赤白黒酪色酪漿色亦如是欲爲樂故憶念弄失不淨僧伽婆尸沙欲爲樂故憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙欲爲樂故憶念弄欲失青不淨乃至黄赤白黒酪色酪漿色僧伽婆尸沙欲爲樂故憶念弄欲失黄赤白黒酪色酪漿色青色亦如是若欲爲樂故爲欲自試故爲福德故爲祭祀故爲生天故爲施故爲種子故爲自憍恣故爲自試力故爲顔色和悦故亦如是若於内色外色内外色水風空内色者受色外色者不受色内外色者受不受色水者若順水若逆水若以水灑風者若順風若逆風或口吹空者自空動身若於内色弄失不淨僧伽婆尸沙若於内色憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若於内色弄欲失青不淨乃失黄赤白黒酪酪漿色僧伽婆尸沙若爲樂故於内色憶念弄失不淨

僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念捺欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念捺欲失青不淨乃失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若為樂故乃至為顏色和悅故亦如是於外色亦如是於內外色亦如是水風空亦如是憶念捺失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方便捺失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘教比丘方便捺失不淨若失偷蘭遮不失突吉羅若比丘尼教比丘方便捺失不淨若失偷蘭遮不失突吉羅除比丘比丘尼教餘人捺失不失一切突吉羅比丘尼波夜提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是名為犯不犯者夢中失覺已恐汙身汙衣牀褥若以弊物樹葉器物盛棄若以手捺棄若欲想出不淨若見好色不觸失不淨若行時自觸兩髀若觸衣觸涅槃僧失不淨若大便小便時失不淨若冷水煖水洗浴失不淨若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴失不淨若手揩摩失不淨若大喚哭若用

力作時一切不作出不淨意不犯不
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏一竟

佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制
不得持陰墮精便手執戶鑰在門外
立伺諸婦女居士家婦女童女來語
言大妹可來入房看將至房中捉捫
摸嗚口樂者便笑其所作不樂者便
瞋恚罵詈出房語諸比丘言大德當
知不善非法非宜不得時我常謂是
安隱處無患无灾變無怖懼處今更
於中遭遇灾變恐懼本謂水能滅火
今更水中生火迦留陀夷將我等至
房中牽捉嗚口捫摸我等夫主在本
房中牽挽作如是事猶不堪忍況今
沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者呵責迦留陀夷言世尊制戒不得
持陰失精汝今云何手執戶鑰於門
外立伺諸婦女若居士家婦女來將
入房看便捉捫摸嗚口耶如是呵責
已往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣

集諸比丘知而故問迦留陀夷汝云何汝實爾不答言爾世尊爾時呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者愛染汙心女人者如上說身者從髮至足身相觸者若捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者捉舉上下者若立捉令坐捉者若捉前捉後捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀僧伽婆尸沙若女作女想女捫摸比丘身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙女作女想女以手捫摸比丘動身欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙如是乃至捉捺亦如是是女疑者偷蘭

遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著不受觸樂偷蘭遮女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮若女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捉捺一切偷蘭遮若女疑突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身

衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突吉羅是女疑突吉羅若比丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變形者身相觸突吉羅若與男子身相觸突吉羅與二形身相觸者偷蘭遮若女人作札捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師檀針筒草苔乃至自觸身一切突吉羅人女人女想僧伽婆尸沙人女生疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與相觸戲笑相觸若相解時

相觸不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 一竟

四分律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第三　　初分之三　　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之二

佛在舍衛國時迦留陀夷聞世尊所制戒不得弄陰墮精不得身相摩觸便持户鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將至房中已向彼以欲心麤惡語諸女樂者笑其所言不樂者瞋恚罵詈出房語諸比丘大德當知今我所見事非善非法非宜不得時我常謂是處安隱无患无灾變無怖懼處今日乃更生畏怖身毛為竪我等本謂水能滅火而今火從水生何以知之迦留陀夷見將入房婬欲意麤惡語見向我在家時夫主作麤惡語向我猶不能堪忍况今出家之人惡口如是時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責迦留陀夷廣說如上已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘於大衆中知而故問云何迦留陀夷汝審有此事耶答

言如是時世尊呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨所說麁惡婬欲語僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者如上女人者亦如上麁惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡若自求若教他求若問若答若解若說若教若罵求者言與我二道作如是如是事若復作餘語教他求者若天若梵天神摩醯首羅天祐助我共汝作如是如是事若復作餘語問者問汝大小便道何似汝云何與夫主共事云何復與外人共通若復作餘語答者汝大小便道如是汝與夫主外人共通如是若復作餘語解者說者亦如是教者我教汝如是治二道汝可令夫主外人敬愛若復作餘語罵者若言汝破壞腐爛燒燋墮落與驢作如是若復作餘語罵若比

亦與女人二返麁惡語一僧伽婆尸沙隨麁惡語多少說而了了者二僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若與指印書遣使作相令彼女人知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此大小便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿須羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門二形麁惡語令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅若指印若書若遣使若現知相令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅畜生不能變形者向說麁惡語者突吉羅若向男子麁惡語突吉羅若比丘欲意麁惡語麁惡語想僧伽婆尸沙麁惡語生疑者偷蘭遮非麁惡語麁惡語想偷蘭遮非麁惡語疑偷蘭遮人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若為女人說不淨惡露觀大妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者二眼二耳二鼻口大小便道當說此

不淨時彼女人謂說麁惡語若說眠屁時言次及此彼謂麁惡語若從受經若二人同受若彼問若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　三竟

佛在舍衛國時迦留陀夷已聞世尊制戒不得捺陰墮精不得與女人身相觸不得向女人麁惡語便執戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將入房已自讚歎身言諸妹知不我學中第一我是梵行持戒修善法人汝可持婬欲供養我時喜樂者默然笑其所言不樂者罵詈而出告諸比丘言大德當知我等向所見事非善非宜非法不得時我常信此處無患无災變无恐懼處云何今日乃更生畏怖身毛為豎我本謂水能滅火而今火從水生我在家時夫主向我作如是語猶不堪忍況出家之人乃作如是言時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責迦留陀夷汝云

何聞世尊制戒不得捋陰失精不得
與女人身相觸不得婬欲麁惡語呵
責廣說如上已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集諸比丘知而故問
迦留陁夷汝審尒不荅言尒尒時世
尊呵責迦留陁夷汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為世尊以無數方便呵責已告諸比丘
迦留陁夷癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘婬欲意於女人前自歎身言大
姊我修梵行持戒精進修善法可持
是婬欲法供養我如是供養第一最
僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者
如上女人者如上歎身者歎身端正
好顏色我是剎帝利長者居士婆羅
門種梵行者勤修離穢濁持戒者不
缺不穿漏无染汙善法者樂閑靜處
時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一
坐食一摶食塚間坐露坐樹下坐常
坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持

眠屋坐禪作如是自歎譽已供養我來不說婬欲者偷蘭遮若說婬欲僧伽婆尸沙若在人女前一自歎譽身一僧伽婆尸沙隨自歎身多小了了者一一僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮若手印若書信若遣使若現知相令彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除二道更為索餘處供養偷蘭遮天女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者向自歎譽身說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅若指印若書信若遣使若現知相歎說身令彼知者偷蘭遮說而不知者突吉羅畜生不能變形向彼自歎譽身者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘語女人言此處妙尊寂上此比丘精進持戒修善法汝等應以身業慈口業慈意業慈供養彼諸女意謂比

丘為我故自讚身若為說毗丘時言說相似而彼自謂讚身若從受經誦經者二人共受誦若問若同誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城中有一比丘名迦羅本是王大臣善知俗法彼作如是媒嫁向男說女向女說男時羅閱城中諸居士欲有所嫁娶盡往諸問迦羅迦羅荅言須我至彼家先當觀視觀視已往諸居士家語言汝欲與某甲為聟者隨意時諸居士即如其言與作聟娶時諸男女聟娶得適意者便歡喜供養讚歎言令迦羅常得歡樂如我今日何以故由迦羅故使我得如此歡樂令迦羅及餘比丘亦得供養若彼男女聟娶不得適意者便作是言當令迦羅常受苦惱如我今日何以故由迦羅故令我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘亦受苦惱不得供養時羅閱城中不信佛法僧諸居士自相謂言汝等若

欲得與大富多財饒寶為壻者可往沙門釋子中問之隨時供養親近恭敬可得如意何以故此沙門釋子善知媒嫁此男可娶彼女彼女可與此男時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責迦羅比丘云何媒男與女媒女與男呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝審介媒嫁不荅曰實介世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為我以無數方便與諸比丘說離欲事汝今云何乃作和合欲事呵責已告諸比丘此迦羅愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙比丘義如上往來者使所應可和合者是女人有二十種母護父護父母護兄護姊護兄姊護

自護法護姓護宗親護自樂為婢與
衣婢與財婢同作業婢水所漂婢不
輸稅婢放去婢客作婢他護婢邊方
得婢婢母護者母所保父護者父所保
父母護兄護姊護兄姊護亦如是自
護者身得自在法護者修行梵行姓
護者不與卑下姓宗親護者為宗親
所保自樂為婢者樂為他作婢與衣
者與衣為價與財者乃至與一錢為
價同業者同共作業若共成夫婦礼水
所漂者水中救得不輸稅者若不取
輸稅若放去婢者若買得若家生客
作者雇錢使作如家使人他護者受
他華鬘為要邊方得者抄劫得是謂
二十種男子亦有二十種亦如是母
護男母護女遣比丘為使語彼言汝
為我作婦若與我私通若言須臾間
若一念頃若比丘自受他語自往語彼
受彼語還報者僧伽婆尸沙若比丘
自受語自往語彼遣使持報語還僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使語彼
自持報語還僧伽婆尸沙若比丘自
受語若遣使語彼遣使持報語還僧

伽婆尸沙若比丘自受語自作書持
往彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受語自作書持至彼遣使持報
書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣
使持書至彼自持報書還僧伽婆尸
沙若比丘自受語遣使持書至彼遣
使持報書還僧伽婆尸沙指印現相
各作四句亦如是若比丘自受書持
至彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受書持至彼遣使持報書還僧
伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持書至彼遣使持報書
還僧伽婆尸沙若比丘自受書自持
指印往彼自持指印還報僧伽婆尸
沙若比丘自受書自持指印往彼遣
使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持指印往彼自持指印
還報僧伽婆尸沙若比丘自受書遣
使持指印往彼遣使持指印還報僧
伽婆尸沙現相四句亦如是受語四
句亦如是指印十六句亦如是現相
十六句亦如是若比丘自受語自持

書至彼自持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語自持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書往彼自持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語自持書往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自受語自持指印往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自受書自持指印往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自受語往彼還報僧伽婆尸沙自受語往彼不還報偷蘭遮若聞語往彼說不還報偷蘭遮若與語而不受便往彼說還報偷蘭遮若受語不往彼說不還報突吉羅若聞語不往彼說不還報突吉羅若不受語往說不還報突吉羅若言已嫁與他若言至餘處若言死若言賊將去若言無一切偷蘭遮若言癩病若癰若白癩乾痟瘨狂若痔病若道有瘡若有膿出不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若比丘一返媒嫁人女僧伽婆尸沙隨

媒嫁多少說而了了一僧伽婆尸沙若說不了了偷蘭遮若書指印若現相来往說僧伽婆尸沙若現相令彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮天女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黄門二根媒嫁說而了了者偷蘭遮若不了了突吉羅書指印現相令彼知偷蘭遮不知者突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉羅媒嫁男突吉羅若比丘来往媒嫁作媒嫁想僧伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭遮媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮不媒嫁作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑偷蘭遮人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮若比丘持他書往不看者突吉羅若為白衣作餘使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　此是犯不犯者若男女先已通而後離別還和合若為父母病患若繫閉在獄看書持往若為信

心精進優婆塞病若繫在獄看書持往若為佛為法為僧為塔若為病比丘看書持往如是无犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時世尊聽諸比丘作私房舍時有曠野國比丘聞世尊聽諸比丘作私房舍彼即私作大房舍彼作大房舍功力煩多常行求索為務言與我工匠巧人給我車乘并將車人給我材木竹草繩索以比丘乞求煩多故時諸居士遥見比丘迴車遠避或入諸里巷或入市肆或自入舍或低頭直去不與比丘相見何以故恐比丘有所求索故時復有一曠野比丘欲起房舍自斫樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我今子孫多此樹我所依止為我覆護而此比丘斫截壞我今寧可打此比丘彼見復作是念我今不先撿挍便打恐違道理今寧可至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所教勅我當奉行念已即往世尊所頭面礼足在一面立以上事具白世尊世尊讚

歎言善哉乃能不打持戒比丘若打獲罪無量汝今速往恒河水邊有一大樹名曰沙羅有神始命終汝可居止時彼神頭面礼世尊足遶三帀已即没不現時尊者摩訶迦葉從摩竭國將大比丘衆五百人俱来至曠野城止宿明旦至時著衣持鉢入城乞食行步端嚴視瞻不斜屈伸俯仰與衆有異時城中諸居士遥見比丘便避入巷及入市肆或自入舍或伍頭直去不與比丘相見迦葉見此事已便問一人言此諸居士何故見比丘各逃避不與相見耶彼人荅言迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求頗多以是故諸人逃避耳時迦葉聞此語已悵然不樂尒時世尊從羅閱城將諸比丘千二百五十人詣曠野城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面礼足在一面立偏露右肩胡跪合掌白佛言向者入城乞食見諸居士遥見諸比丘各自逃避不與相見廣説如上已頭面礼足遶三帀而去出曠野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚

心故世尊以此因緣集比丘僧告言我憶昔日在此羅閱祇耆闍崛山中時有一神來詣我所頭面礼足已在一面立白我言世尊聽曠野比丘作私房舍多所乞求廣說如上我今問汝等審介私作房舍多所乞求不答言審介世尊以无數方便呵責諸比丘汝云何以我聽作私房舍而便作大房舍多所乞求非法而乞此物難受呵責彼比丘已告諸比丘往昔此恒水側有一螺髻梵志常居此水邊顏貌憔悴形體羸瘦時我語彼與共相見問言汝何以形體羸瘦顏貌憔悴彼即報我言此河水中有一龍王名曰摩尼揵大自出其宮來至我所以身遶我頭覆我上時我作是念龍性暴急恐害我命我以此憂悲致使形體羸瘦顏貌憔悴耳時我語彼梵志言汝欲使此龍常在水中不出至汝所汝意住不梵志答言實欲使此龍不來至我所我即問梵志彼龍有瓔珞不梵志答言頸下有好珠瓔珞汝語梵志若此龍出水來至汝所時

當起迎語言龍王且止持汝頸下珠
瓔珞與我來并爲說偈
我今須如此　頸下珠瓔珞　汝以信樂心
施我嚴好珠
時彼梵志受我語已後龍王從水中
出至梵志所遥見即起往迎語言止
止龍王願持汝頸下珠瓔與我而說
偈言
我今須如此　頸下珠瓔珞　汝以信樂心
施我嚴好珠
尒時龍王復以偈報梵志言
我所致財寶　緣由此珠故　汝是乞求人
不復來相見　端正好淨潔　索珠以驚我
不復來相見　何爲與汝珠
於是龍王即時還宮止不復還尒時
世尊即說偈言
多求人不愛　過求致怨憎　梵志求龍珠
便不復相見
汝等比丘當知乃至畜生尚不憙人
乞而況於人多求無厭而不憎惡云
何曠野比丘癡人私作大房舍多所
乞索廣說如上已世尊復告諸比丘
吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一比丘来至我所頭面礼足在一面坐我慰勞問訊汝曹住止安樂不不以乞食為苦耶荅我言我等住止安樂不以乞食為苦我所住林間正患衆鳥於夜半後悲鳴相呼乱我定意以此為患佛告諸比丘言欲令此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛言大德我等實不欲令此鳥還林止宿佛告諸比丘汝伺彼鳥還林宿時語鳥言與我兩翅来我今急須用比丘報言尒時彼比丘受我教巳便伺彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所語言我今急須汝兩翅與我来時諸鳥心自念言此比丘從我乃乞如是即出林去更不復還

佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚不憙乞索況復於人多所求索而不憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多所求索廣說如上巳

復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆羅出家為道乃至父母家終不乞求時父語賴吒婆羅言汝知不我自省察家有人不從我乞者汝親是我子

何不從我乞耶時賴吒婆羅為父說
偈言
多求人不愛　不得懷怨恨　是故我不乞
恐生增減故
比丘當知賴吒婆羅自於父母家尚不
從乞況汝等比丘乃在諸居士家多
所求索令彼不喜
尒時世尊以無數方便呵責諸比丘
非時乞求不愛乞求不正乞求世尊
无數方便稱讚知時乞求柔軟乞求
正乞求已告諸比丘曠野比丘癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘自求作
屋无主自為己當應量作是中量者
長佛十二搩手內廣七搩手當將餘比
丘指授處所彼比丘當指示處所無
難處无妨處若比丘有難處妨處自
求作屋無主自為己不將餘比丘指授
處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘
義如上自乞者彼處處乞索屋者房
也无主者彼無有人若一若兩若衆
多自為己者自求索自為作也應量

者長佛十二搩手内廣七搩手難處者有虎狼師子諸惡獸下至蟻子比丘若不為此諸虫獸所惱應修治平地若有石樹株荆棘當使人掘出若有埳溓坑陂池處當使人填滿若畏水淹漬當預設隄防若地為人所認當共斷當無使他有語是謂難處妨處者不通草車迴轉往來是謂妨處彼比丘看无難處無妨處已到僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為已我今從衆僧乞知無難無妨處如是再三說尒時衆僧當觀察此比丘為可信不若可信即當聽使作若不可信一切衆僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可信者到彼處看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處不應與處分若有難處無妨處不應與處分若無難無妨處應與處分應如是與衆中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已今從衆

僧乞處分无難无妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無妨無難處白如是大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自為巳從僧乞處分无難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧巳忍與某甲比丘處分无難无妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作房應知初安若石若土墼泥團乃至成後泥治訖是若不被僧處分過量有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分過量有難无妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量無難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅僧處分過量有難无妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量

无難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分不過量有難有妨處二突吉羅僧處分不過量有難无妨處一突吉羅僧處分不過量無難有妨處一突吉羅僧不處分過量無難無妨處一僧伽婆尸沙僧不處分不過量無難無妨處一僧伽婆尸沙僧處分過量无難无妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不處分過量有難有妨處自作屋成者二僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅若使他作成二僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅若為他作屋成二偷蘭遮二突吉羅作而不成四突吉羅若作屋以繩拼地應量彼作者過量作者犯若比丘教人捉繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教者犯彼教人案繩墨作即如法作不還報作者犯若教人案繩墨作即如法作教者不問如法作不教者犯若僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處分疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧

處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有難有難想突吉羅有難疑突吉羅若有難無難想突吉羅若无難有難想突吉羅若無難疑突吉羅妨處亦如是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量作減量作僧處分作無難處無妨處作如法指授作若為僧作為佛圖講堂草菴葉菴若作小容身屋若作多人住屋如是者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　大覺

尒時世尊在拘睒弥國瞿師羅園中時優填王與世尊有親友知識語言欲為汝作屋隨意所好何處有好地堪起房舍亦任意作報言大佳尒時近拘睒弥城有尼拘律神樹多人往反象馬車乘止息其下時尊者闡陀往伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧斷衆生命外自稱言我知正法如是何有正法有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下而斫伐作大屋時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧

者嫌責闡陀言有如是好樹多人往
反象馬車乘止息其下云何斫伐作
大屋尒時諸比丘呵已往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集諸比丘知
而故問闡陀汝實尒不答曰實尒世
尊以無數方便呵責汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為有如是好樹多人往返象馬車
乘止息其下云何斫伐作大屋汝不
應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世尊
以無數方便呵責已告諸比丘闡陀
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去為諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
欲作大房有主為已作當將餘比丘
往指授處所彼比丘應指授處所無
難處无妨處若比丘有難處妨處作大
房有主為已作不將餘比丘往看指授
處所僧伽婆尸沙比丘義如上大者多
用財物房者屋也有主者若一若二若
衆多人為已者自為已身作難處者師
子虎狼熊羆下至蟻子若比丘不為彼

所燒者應平治地若有樹株若有石若有剝棘應除去若有坑坎泥水應填滿平治若畏水應設隄防若有人識認者應先斷了是謂無難處无妨處者中間容草車迴轉是謂無妨處彼比丘作無難无妨處竟應至僧中偏露右肩脫革屣礼上座足胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘欲作大房有主自為已今從僧乞指授無難無妨處如是第二第三說衆僧應觀察彼人為可信不有智慧不若有信有智慧即信彼應與羯磨若无信無智慧應舉衆往若遣有信有智慧者往指授處所若彼處所有難有妨處不應指授若有難無妨處亦不應指授若無難有妨處亦不應指授若無難無妨處應與指授應作如是指授衆中應差堪能羯磨者如上應作如是白大德僧聽此某甲比丘欲作大房有主自為已今從僧乞指授無難无妨處若僧時到僧忍聽與某甲比丘指授無難無妨處白如是大德僧聽此某甲比丘作大房有主

自為已從僧乞指授无難無妨處令僧與某甲比丘指授无難無妨處誰諸大德忍僧與某甲比丘指授无難无妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作房者應知初安石安土墼泥摶是房竟者乃至泥治訖者是也若僧不差指授有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處二突吉羅僧處分有難無妨處一突吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅僧不處分无難無妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不處分有難有妨處起大房有主自為已作竟一僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮二突吉羅若教人作成者一僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮二突吉羅為他起房竟者一偷蘭遮二突吉羅作而不竟者三突吉羅僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙

僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有難想有妨有妨想各五句亦如是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者僧處分無難處無妨處作為僧為佛圖講堂草菴葉菴小容身屋為多人作屋不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　七竟

尒時佛在羅閱祇耆闍崛山中時尊者沓婆摩羅子得阿羅漢在靜處思惟心自念言此身不牢固我今當以何方便求牢固法耶復作是念我今宜可以力供養分僧臥具差次受請飯食耶時沓婆摩羅子晡時從靜處起整衣服往至世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言我向在靜處心作是念是身不牢固以何方便求牢固法我今寧可以力供養分僧臥具及差次受請飯食耶世尊告諸比丘差沓婆摩羅子分僧臥具及差次受請飯食白二羯磨衆中應差堪能羯磨者

如上如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯食白如是大德僧聽僧今差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯食誰諸長老忍僧差沓婆摩羅子分僧卧具及差次受請飯食者默然誰不忍者說僧已忍差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯食竟僧忍默然故是事如是持時尊者沓婆摩羅子即為僧分卧具同意者共同阿練若阿練若共同乞食乞食共同納衣納衣共同不作餘食法不作餘食法共同一坐食一坐食共同一摶食一摶食共同塚間坐塚間坐共同露坐露坐共同樹下坐樹下坐共同常坐常坐共同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄匿唄匿共同多聞多聞共同法師法師共同持律持律共同坐禪坐禪共同時羅閱城有客比丘來沓婆摩羅子即隨次第所應得卧具分與時有一長老比丘向暮上耆闍崛山時尊者沓婆摩羅子手出火光與分卧具語言此是房此是繩牀是木牀是大

小摩是卧牀是地敷是蓋是盛小
便器此是大便處此是淨地此是不
淨地時世尊讚言我弟子中分僧卧
具者沓婆摩羅子最為第一時有慈
地比丘來至羅閱城中時沓婆摩羅
子為客比丘分卧具隨上座次第隨
應得處與時彼慈地比丘衆中下座
得惡房惡卧具便生瞋恚言沓婆摩
羅子有愛隨所憙者與好房好卧具
不愛者與惡房惡卧具不愛我等故
與我惡房惡卧具衆僧云何乃差如
此有愛者分僧卧具耶時尊者沓婆
摩羅子夜過已明日差僧受請飯食
時羅閱城中有檀越常為僧一年辦
作肥美飯食時慈地比丘被差次至
其家彼檀越聞慈地比丘次來受食
便於門外敷弊坐具施設惡食時慈
地比丘得此惡食倍復瞋恚言沓婆
摩羅子有愛隨所憙者與好房好卧
具所不憙者與惡房惡卧具不愛我
等故與惡房惡卧具今日以不愛我
等故復差與惡食云何衆僧乃差如
是有愛比丘為僧分卧具差次受請

也時羅閱城中有一比丘尼名曰慈是慈地比丘妹聞慈地比丘來至羅閱城中即至慈地比丘所在前立問訊遠行勞耶不疲極耶作如是善言問訊時慈地比丘默然不荅比丘尼言大德我有何過而不見荅彼荅言何須與汝語為沓婆摩羅子觸嬈我而不能助我比丘尼言欲使我作何等方便令沓婆摩羅子不觸嬈大德慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便往眾中作如是言大德此非善非宜非好不隨順所不應不合時我本所遊無有恐懼憂惱去何今日更生怖懼憂惱去何水中生火此沓婆摩羅子乃來犯我眾僧即應和合為作滅擯如是便不來嬈我比丘尼言此有何難便可作之時慈比丘尼往至僧中如上所說

四分律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四　初分之四　　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之三

時尊者沓婆摩羅子去佛不遠世尊
知而故問沓婆聞此比丘尼所說不答
言聞唯世尊當知之世尊告言今不
應作如是報我若實當言實若不實
當言不實時沓婆摩羅子聞世尊教已
即從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言我從生已來未曾憶夢中行
不淨況於覺悟而行不淨世尊讚曰
善哉善哉沓婆摩羅子汝應作是說
時世尊告諸比丘汝等應撿問此慈
地比丘尼莫以無根非梵行謗此沓婆
摩羅子比丘清淨人若以無根非梵
行謗者獲大重罪諸比丘答言如是
世尊諸比丘從佛受教尋至慈地比
丘所撿問今來此事云何爲實爲不
莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子
清淨梵行人若以無根非梵行謗清
淨梵行人得大重罪時慈地比丘得
諸比丘詰問已報言我知沓婆摩羅
子清淨梵行人無是事我來到羅閱

羯磨為僧分房卧具與我等惡房惡
卧具我即生不忍心言沓婆摩羅子
有愛隨所喜者與好房好卧具不喜
者與惡房惡卧具以不愛我故與惡
房惡卧具差次受請與我惡食處由
此倍增瞋恚惡言衆僧云何差此有愛
人為僧分房舍卧具差次受請飯食也
而此沓婆摩羅子清淨梵行人无如
是事時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責慈地比
丘汝云何以無根非梵行謗沓婆摩
羅子梵行人耶時諸比丘往世尊所
頭面作礼在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘以
无數方便呵責慈地比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何以無根非梵行謗清淨梵行
人耶世尊告諸比丘有二種人一向
入地獄何謂二若非梵行自稱梵行
若真梵行以無根非梵行謗之是謂
二一向入地獄世尊以無數方便呵
責慈地比丘已告諸比丘言此慈地比
丘癡人多種有漏處最初犯戒自今

巳去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上瞋恚者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生瞋根者有三根見根聞根疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢若過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生從聞生從見生者若見與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汙身手捉刀血汙與惡知識為伴是謂從見生疑從聞生疑者若在闇地若聞牀聲若聞草蓐轉側聲若聞身動聲若聞共語聲若聞交會語聲若聞我犯梵行聲若聞言偷五錢過五錢聲若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑除此三根巳更

以餘法謗若是謂无根若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷生見聞疑想後忘此想便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼有疑後便言我是中无疑我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼生疑後便忘疑便言我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中无疑彼便言我是中有疑見聞疑犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑後忘無疑彼便言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯

波羅夷是中有見想後忘此想便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有疑便言是中无疑我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有疑後忘疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯波羅夷以无根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑後忘此無疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙聞疑亦如是此中更有諸句文繁不出若比丘以無根四事謗比丘說而了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若指印書遣使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除四波羅夷更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破內外道黄門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭

遮若指印書使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘法更以餘無根法謗比丘隨前所犯若以八無根波羅夷法謗比丘尼說而了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若指印若書使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷更以餘無根非比丘尼法謗了了僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若以指印書使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除非比丘尼法更以餘無根法謗比丘尼者隨前所犯除比丘比丘尼以無根罪謗餘人若突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根說實戲笑說若疾疾說若獨說靜處說夢中說若欲說此錯說彼無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　八竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中時慈地比丘從耆闍崛山下見大羖羊共母羊行婬見已自相謂言此羖羊即是沓婆摩羅子母羊即是慈比丘尼我今

當語諸比丘言我先以聞無根法謗沓婆摩羅子我等今親自眼見沓婆摩羅子實與慈比丘尼行不淨即便往語諸比丘所言我等前聞以無根波羅夷謗沓婆摩羅子今親自眼見沓婆摩羅子與慈比丘尼行婬諸比丘言此事云何汝等莫以無根法謗沓婆摩羅子修梵行人以無根法謗梵行人得重罪尒時慈地比丘得諸比丘詰問已便作是言沓婆摩羅子無有此事是清淨人我等向者從耆闍崛山下見諸羝羊與母羊行婬我等即自相謂言此羝羊是沓婆摩羅子母羊是慈比丘尼我等今日自目自見之當向諸比丘說言我本以聞無根法謗沓婆摩羅子今眼自見共慈比丘尼行婬然此沓婆摩羅子是清淨人實無此事諸比丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責慈地比丘汝等去何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣

集比丘僧以無數方便呵責慈地比丘汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子修梵行汝等去何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人呵責已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上瞋恚如上說異分者若比丘不犯波羅夷言見犯波羅夷以異分無根法謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸沙以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷彼見犯波夜提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼言犯波羅夷以異分無根波羅夷法謗

僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼謂犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙不清淨不清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若不清淨人與清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人與不清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分无根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若見本在家時犯婬盜五錢若過五錢若殺人便語人言我見比丘犯婬盜五錢若過五錢若殺人以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本在家時犯婬聞盜五錢若過五錢聞殺人聞自稱得上人法彼便作是言我聞彼犯婬聞盜五錢若過五錢聞斷人命聞自稱得上人法以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘

自語聞響聲我犯婬聞盜五錢若過五錢聞斷人命聞自稱得上人法以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘以異分无根四事法謗比丘說而了了者僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除四波羅夷以餘異分無根非比丘法謗言汝犯邊罪乃至二形如上說說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除上事更以餘異分無根法謗比丘隨前所犯若比丘以異分无根八波羅夷法謗比丘尼說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除八波羅夷以餘異分非比丘尼法謗說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除非比丘尼法更以餘異分

無根法謗比丘尼隨所犯除謗比丘
比丘尼以異分無根法謗餘人者突
吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯
者見根聞根疑根說實戲笑說疾疾
說若獨說夢中說若欲說此錯說彼
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏　九竟
尒時佛在弥尼捜國阿奴夷界時諸
豪族釋子執信牢固從世尊求出家
時有釋種子兄弟二人一名阿那律
次名摩訶男阿那律者其母愛念常
不離目前其母與設三時殿春夏冬
使與諸婇女五欲自恣共相娛樂時
摩訶男釋子語阿那律言今諸釋種
豪族子孫盡以信堅固從世尊求出
家而我一門都無出家者兄可知家
業公私之事一以相付弟欲出家若
不能者弟當持家業兄可出家阿那
律言我今不能出家卿能可去摩訶
男如是再三語阿那律亦再三報言
我不能出家摩訶男語阿那律言若
不能出家者我今當白兄持家業事

應與領作人修治屋宅奉望貴勝及諸知親出入王所威儀礼節其事如是耕田種作務及時節阿那律報言卿之所說極為繁碎我所不堪何不說言於五欲中共相娛樂耶居業之事卿自為之我欲以信從世尊求出家摩訶男報言兄可往辭母時阿那律即詣母所白言聽子所說當知諸釋種子皆共出家而我居門獨無出家者我今欲往詣世尊所求出家若母聽許便當出家修清淨行其母報言吾正有汝等二人愛念情深初不欲離目前今云何令汝出家也乃至於死猶不欲相離況當生別時阿那律如是再三白母欲求出家其母亦再三答終不放汝時阿那律再三從母求出家母即自思念當以何方便令子不出家尋復念言釋種子跋提其母甚愛念必不聽出家當語阿那律言若跋提母放子出家我亦放汝出家念已即語阿那律時阿那律聞母此言已往跋提所語言卿令知不諸釋子盡出家然我等未有出家者

我等二人可共出家跋提報言我不堪出家卿欲出家任意阿那律如是再三勸之跋提亦再三報言我不出家阿那律報言我今白出家之事一以由汝彼報言卿去何以出家之事一以見由阿那律報言我辞母出家母報我言汝若能令跋提出家者當放汝出家是以相由耳跋提報言卿且止須我往白母時跋提釋子即往母所長跪白母言母今知不諸釋種子盡出家唯我一門獨無我今信樂欲從世尊求出家願母見聽其母報言我不聽汝出家何以故我正有汝一子心甚愛念不欲須臾離目前乃至於死猶不欲相離而况生別跋提如是再三白母唯見聽許其母亦再三報子不聽出家其母見兒心至竊自念言我當作何方便令子不出家時母思惟阿那律母甚愛其子彼終不聽令出家若彼聽出家者我亦當放子出家念已即語跋提言若阿那律母聽子出家我當放汝時跋提釋子往阿那律所語言我母已聽我出

家我等今可且復自停更在家七年五欲極意共相娛樂然後出家阿那律報言七年極遠人命無常跋提復言若不能七年者寧可六年若五四三二一年在家五欲自娛耶阿那律報言一年極遠我不堪忍人命无常跋提言若不堪一年可七月中五欲自娛耶阿那律報言七月極遠我不堪忍人命无常跋提言若不堪七月可六五四三二一月共相娛樂耶阿那律言一月極遠我不堪忍人命無常跋提子言若不能一月者可七日之中共相娛樂耶阿那律報言七日不遠若七日竟能出家者善若不出家我當出家時諸釋子七日之中極意五欲共相娛樂滿七日已時阿那律釋子跋提釋子難提釋子金毗羅釋子難陀釋子跋難陀釋子阿難陀釋子提婆達釋子優波離剃髮師弟九人各淨洗浴已以香塗身梳治鬚髮著珠瓔珞乘大象馬出迦毗羅衛城時國人民見諸釋子自相謂言此諸釋子先洗浴其身著瓔珞具乘大象馬

入園遊觀亦如今日時諸釋子乘大象馬轝其界內下象脫衣服瓔珞具并為與優波離語言汝常依我等以自存活我等今者出家以此寶衣并大象與汝用自資生活時諸釋子即前進至阿㝹夷弥尼國優波離在後心自思念我本由此釋子得自存活今日以信樂捨我從世尊出家我今寧可隨逐出家若彼有所得我亦當得時優波離即以所得寶衣瓔珞以白疊裹之懸著高樹念言其有來取者與之於是便往詣諸釋子所白諸釋子言汝等來後我即生念我常依諸釋子得自生活今日諸釋子以信樂從世尊求出家而況我不隨逐出家耶諸釋子所得我亦當得時諸釋子及優波離相將詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊我等父母已聽出家願大德聽我出家唯願世尊先度優波離何以故我等多有憍慢欲除憍慢故尒時世尊即先度優波離次度阿那律次跋提釋子次難提釋子次金毗羅釋子次難陀釋子

優波離受大戒最爲上座時有大上座名毗羅荼別度釋子阿難隨餘次上座度跋難陀提婆達多尒時世尊度諸釋子已遣詣占波國尒時諸釋子受世尊及諸上座教授已往詣彼國各自思惟證增上地提婆達得神足證時跋提釋子獨在阿蘭若處樹下塜間思惟於夜過已高聲稱言甚樂甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼禁樂出家爲道獨在阿蘭若處樹下塜間於夜過已而自稱言甚樂甚樂此跋提釋子將無自念本在家時五欲自娛而自稱言甚樂耶時諸比丘明旦詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊勑一比丘汝可速喚跋提比丘來比丘受教即便往喚跋提比丘言世尊喚汝來時跋提比丘即詣世尊所頭面礼足在一面坐世尊知而故問云何跋提汝實獨在阿蘭若處塜間樹下至中夜自稱言甚樂甚樂耶跋提荅言實尒世尊佛言跋提汝觀察何義而自稱

言甚樂甚樂耶跋提白佛言我本在
家時內外常以刀杖而自衛護如是
衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵
奪我命今我獨在阿蘭若處塚間樹
下至於中夜无有恐懼身毛不竪大
德我念出離之樂是故自稱言甚樂
甚樂耳世尊告言善哉善哉族姓子
是汝所應以信出家樂清淨行尒時
世尊在羅閱祇耆闍崛山時瓶沙王
無子時王即集能相婆羅門令占相
諸夫人語言汝占此諸夫人何者應
生子婆羅門占相言此少壯夫人當
生子而是王怨王聞是語已於其夜
與此夫人交會即便有娠後生男顏
容端正未坐子時婆羅門記言當是
王怨因此立字名未生怨然此王子
年漸長大提婆達以神通力使王子
信樂提婆達念言我欲畜徒衆尒時
世尊在拘睒毗國時彼國中有人名
迦休拘羅子命終未久生化自在天
中時迦休天子中夜時來至大目揵
連所頭面禮足在一面立白目連言
提婆達心欲為惡而生念言我欲畜

彼衆時迦休天子作此語已頭面作礼遶竟即没不現時目連夜過已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊聞目連言汝意云何如迦休天子所言實尒無錯耶目連白佛言實尒世尊世尊告目連莫作是說我不見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門所說如實無違唯除如來言不虛也佛告目連世有五事尊如後所說尒時提婆達往至太子阿闍世所以神通力飛在空中或現身說法或隱身說法或現半身說法或不現半身說法或身出烟或身出火或變身作嬰孩身著瓔珞在太子抱上轉側敎太子語時太子阿闍世見此變恐懼身毛為竪時提婆達知太子恐懼即語言勿懷恐懼勿懷恐懼太子問曰汝是何人答言我是提婆達太子言汝實是提婆達者還復汝身尋復其身見已即增信樂既信樂已更増所供養時阿闍世日日將從五百乘車朝暮問訊幷供五百釜飲食時諸比丘聞阿闍世日從五百乘車朝

暮問訊提婆達并供養五百釜飲食即至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時告諸比丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達利養也何以故正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊并供五百釜飲食正可增益提婆達惡心辟如男子打惡狗鼻而令彼狗更增凶惡比丘當知此亦如是正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲食正可增提婆達惡心耳時摩竭國王瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲食時王瓶沙曰將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食尒時提婆達聞瓶沙王將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食聞已以利養故生嫉妬心即失神通便作是念我今當伺候佛大衆集時往至佛所求哀請言世尊年已老邁壽過於人學道亦久宜居閑靜默然自守世尊是諸法之主宜可以僧付囑於我我當將護尒時提婆達伺大衆集即如所

念具白世尊佛告言我尚不以僧付舍利弗目連況汝癡人涕唾之身豈可付囑時提婆達生此念今世尊於大衆中乃言我愚癡涕唾之身即生不忍心此是提婆達於此生中最初於世尊所生不忍心時提婆達往阿闍世所語言王以正法治者得長壽汝父死後乃得作王年已老耄不得久在五欲中而自娛樂汝可殺父我當殺佛於摩竭國界有新王新佛治國教化不亦樂耶王子報言可尒即問提婆達汝須何等荅言我須人衆即便與人時提婆達即遣二人往欲害佛教言汝從殺佛已更從餘道來遣二人去後復更遣四人語言汝逆彼二人若得便殺更從餘道來後復更遣八人語言汝逆彼四人若於道路得便殺之更從餘道來如是轉倍遣人乃至六十四人如是根本斷滅不可分別不知誰害世尊世尊尒時在脂坎窟中坐從此窟出於山巖下經行佛自念言昔我所作緣對期在今日時二人受提婆達教即著鎧執

持刀杖往趣世尊彼二人心念我欲
害佛適生此念即時不能得前念言
世尊有大神德威力无量正使弟子
亦有神力我等豈能得害世尊適生
此念即便得往遥見世尊顏貌端正
諸根寂定得上調伏第一寂滅諸根
堅固如調龍象意不錯乱猶水澄清
内外清徹見已發歡喜心即捨刀杖
置在一處前詣世尊所頭面作礼在
一面坐世尊漸漸為二人說微妙法使
發歡喜勸令修善說施說戒說生天
福呵欲不淨讃歎出離二人即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白
佛言自今已去受三自歸歸依佛歸
依法歸依僧作優婆塞自今已去盡
形壽不殺生乃至不飲酒時世尊告
二人言汝欲還者乃更從彼道去莫
從此道即從坐起頭面礼佛遶三帀
而去到提婆達所語言世尊有大神
德威力無量弟子亦有神力我等豈
能害世尊耶時提婆達報言汝出去
滅去何用汝為去何二人不能殺一
人提婆達乘此恚意自往耆闍崛山

手執大石遙擲世尊時有天即接石
置山頂上從彼石邊有小迸石片來
打佛足指傷皮血出時世尊即右顧
猶如大龍作如是言未曾有瞿曇乃
作是事時世尊即還入窟自疊僧伽
梨四疊右脇臥猶如師子脚脚相累
極患疼痛一心忍之時衆多比丘聞
提婆達遣人害佛各各皆執杖石遶
窟高聲大喚佛從窟出語諸比丘汝
等何為執此杖石遶窟大喚如捕魚
者得魚喚聲諸比丘白佛言向聞提
婆達欲來害佛是故我等手執杖石
來至窟所恐怨家來害世尊佛告比
丘汝等各還所止隨意修道諸佛常
法無所覆護何以故已勝諸怨故汝
等比丘當知轉輪聖王若為外怨所害
无有是處如来亦復如是若有衆惡
来害無有是處告諸比丘世有五種
尊何謂五或有尊戒不清淨自稱言
我戒清淨諸弟子親近如實知之言
令我師戒不清淨自稱我戒清淨我
若向諸白衣說彼即不喜若彼不喜
則不應說置令受人施後自當知如

是諸比丘彼世間尊法弟子為我生護師求弟子護二者諸比丘或有命不清淨自稱言我命清淨如上說三者諸比丘或有見慧不清淨而自稱我見慧清淨如上說四者或有言說不清淨自稱言我言說清淨如上說五者或有在法律外而自稱言我在法律內清淨如上說如是諸比丘世有是五種以為尊法諸比丘我今持戒清淨亦自稱言我持戒清淨不令弟子護我我亦不求弟子護如是諸比丘我命清淨自稱言我命清淨如上說如是諸比丘我見慧清淨自稱言我見慧清淨如上說諸比丘我言說清淨自稱言我言說清淨如上說諸比丘我在法律內自稱言我在法律內如上說時世尊告諸比丘汝等可差舍利弗使告諸白衣大衆若提婆達所為事者則非佛法僧事是提婆達所作應作白二羯磨當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達所為事者非

佛法僧事當知是提婆達所作白如是大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達所作事非佛法僧事是提婆達所作誰諸長老忍僧差舍利弗向諸白衣大衆說提婆達所作非佛法僧者默然誰不忍者說僧已忍差舍利弗向諸白衣大衆說提婆達所作事非佛法僧竟僧忍默然故是事如是持時舍利弗聞此語已心疑即往至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我當云何在白衣衆中說其惡何以故我本向諸白衣讃歎其善言大姓出家聰明有大神力顏貌端正佛告舍利弗汝先讃歎提婆達聰明有大神力大姓出家實尒以不答言大德實尒是故舍利弗汝今應往至白衣大衆中語言提婆達先時如是今日如是當知提婆達所作非佛法僧是提婆達所作尒時舍利弗承佛教已往白衣大衆中語言提婆達先時如是今日如是當知提婆達所作者非佛法僧是提婆達所作時大衆中忍可提婆達者即言沙門

釋子以供養故生嫉妬心不喜提婆

達得供養故便於大衆中說言提婆達所作非佛法僧是提婆達所作耳中有信樂佛者便作此言提婆達或能已作或方當作時阿闍世密自衣裹帶刀疾疾入宮欲害其父時守門者發覺搜求身上得刀問言執此刀欲作何等報言我欲入宮害王守門者問言誰教汝乃生此心耶答言提婆達教我時守門者即將詣諸大臣所語言阿闍世欲害王時諸大臣問言誰教汝答言提婆達教我衆中有臣言沙門釋子皆作此事盡應當殺或有臣言諸沙門釋子不盡為惡不應盡殺唯是王子提婆達所作今當殺之或有臣言此沙門釋子不盡為惡但提婆達阿闍世所作雖應死不應殺何以故王是法王聞必不悅時即衛守將詣瓶沙王所白王言此阿闍世欲害於王王問誰教汝耶答言是提婆達中有大臣言沙門釋子一切皆惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中有臣言沙門釋子不盡為惡不應盡

殺但提婆達阿闍世所作王應殺之
王聞此言心亦不悅中有大臣言沙
門釋子不盡為惡不應盡殺是提婆
達阿闍世所作令雖應死不應殺何
以故王是法王恐聞必不悅時王瓶
沙悅可此語告諸臣言此一切沙門
釋子不必皆惡是故不應盡殺是提
婆達阿闍世所作亦不應殺何以故
佛先命舍利弗在大衆中說言提婆
達所作者非佛法僧是提婆達所作
耳是故不應殺時父王可責太子阿
闍世已告諸大臣可恕太子阿闍世
尋即放去時諸大臣皆共高聲言阿
闍世所為事大應死云何小尒呵責
便放去耶尒時提婆達既教人害佛
復教阿闍世害父惡名流布利養斷
絶時提婆達通已五人家家乞食一
名三聞達多二名騫荼達婆三名拘
婆離四名迦留羅提舍及其身為五
時諸比丘聞提婆達教人害佛復教
阿闍世害父惡名流布利養斷絶通
已五人家家乞食往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊即集大衆知而故問提婆達言汝實將四人家家乞食耶答言如是世尊世尊尒時以无數方便呵責提婆達汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝云何別將四人家家乞食耶我無數方便說應慈愍白衣家汝今云何別將四人家家乞食時世尊以无數方便呵責提婆達已即告諸比丘自今已去不得別衆食聽齊三人食所以然者有二事利故爲攝難調故爲慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧提婆達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無㝵而提婆達能破彼僧輪時提婆達即往伴比丘所語言我等今可共破彼僧輪我等死後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧无㝵而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴名三聞達多智慧高才即報言沙門瞿曇有大神力及其弟子徒衆亦復如是我等何能得破彼僧輪提婆達

言如來常稱說頭陀少欲知足樂出
離者我今有五法亦是頭陀勝法少
欲知足樂出離者盡形壽乞食盡形
壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不
食酥鹽盡形壽不食魚及肉我今持
此五法教諸比丘足令信樂當語諸
比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少
欲知足樂出離者我等今有五法亦
是頭陀勝法盡形壽乞食乃至不食
魚及肉可共行之年少比丘必多受
教上座比丘恐不信受由此方便故
得破其僧輪時三聞達多語提婆達
言若作如是足得破彼僧輪時提婆
達即以五法教諸比丘言世尊無數
方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者
我等今有五法亦是頭陀少欲知足
樂出離勝法我等盡形壽乞食盡形
壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不
食酥鹽魚及肉尒時衆多比丘聞提
婆達以五法如是教諸比丘令其信樂
廣說如上諸比丘聞已往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊佛告諸比丘提婆達今日欲斷四

聖種何等四我常以无數方便說衣服趣得知足我亦歎說衣服趣得知足我亦以无數方便說飲食牀臥具病瘦醫藥趣得知足亦歎說飲食牀臥具病瘦醫藥趣得知足比丘當知提婆達今日欲斷四聖種時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達言汝審欲以五法教諸比丘不實說如上對曰如是世尊

四分律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律藏第五　初分之五

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之四

世尊尒時以無數方便呵責汝云何以五法教諸比丘廣說如上提婆達汝莫斷四聖種何等四如上所說提婆達汝今莫方便破和合僧莫方便受破和合僧堅持不捨汝當與僧和合不鬪諍同一水乳於佛法中安樂住是故提婆達當知破和合僧甚惡艱難得大重罪破和合僧在泥犁中一劫受罪不可救時世尊以無數方便令提婆達破僧心暫息以無數方便呵責提婆達已告諸比丘聽僧與提婆達呵諫捨此事故白四羯磨衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作呵諫捨此事故提婆達汝莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是大德僧聽此提婆達欲受破和合僧法堅持不捨令僧與呵諫

捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨
汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同
一水乳於佛法中安樂住諸長老
忍僧與提婆達呵諫捨此事者默然
誰不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已忍與提婆達呵諫捨此
事竟僧忍默然故是事如是持應作如
是呵諫僧為提婆達作如是呵諫白四
羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊
告言若餘比丘方便欲破和合僧者
亦當以此白四羯磨呵諫自今已去
為諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘欲
壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞
和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧
法堅持不捨大德應與僧和合與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫時捨者善不捨者
僧伽婆尸沙比丘義如上說和合者
同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五

若十乃至無數破者破有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重有殘无殘麁惡非麁惡常所行非常所行制非制說非說是為十八住破僧法若即住此十八事是若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用語者善不用語者應作第二羯磨

作第二羯磨已應更求大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅若僧為破僧人作呵諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若不呵諫突吉羅若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諫尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初諫便捨若非法別衆作呵諫非法和合衆作呵諫法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作呵諫若破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮令不破若破方便助破僧者二三人羯磨若欲作非法非毗尼

羯磨若為僧為塔為和上同和上為阿闍梨同阿闍梨為知識作損減作無住處破者是謂不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中時提婆達故執此五法復往教諸比丘言世尊以無數方便常歎說頭陁少欲知足樂出離者盡形壽乞食著糞掃衣露坐不食酥塩不食魚及肉時諸比丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住破僧法堅持不捨何以故與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住時提婆達伴黨方便助破和合僧比丘語諸比丘言汝莫呵提婆達所說提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責提婆達伴黨比丘汝等云何言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責提婆達伴黨

比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何語諸比丘言莫呵提婆達所說提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可爾時世尊以無數方便呵責提婆達伴黨比丘已告諸比丘聽僧與提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故白四羯磨眾中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作如是言汝等諸比丘莫呵提婆達何以故提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與提婆達伴黨比丘作呵諫捨此事故汝等莫言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可然提婆達非法語比丘非律語比丘汝莫欲壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住白如是大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作如是語汝等諸比丘莫呵提婆達提婆達是法語比丘律語比丘提婆達

所說我等忍可僧今為提婆達伴黨比丘作呵諫捨此事故大德莫作如是語提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可而提婆達非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住諸長老忍僧呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事竟僧忍默然故是事如是持當作如是呵諫提婆達伴黨比丘白四羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘從今已去若有如是伴黨相助壞和合僧者亦當作如是呵諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比

丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非
法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和
合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
沙比丘義如上說順從者有二順從
法順從衣食順從法順從者以法教
授增戒增心增慧諷誦承受衣食順
從者給與衣被飯食牀臥敷具病瘦
醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨
語者若一若二若三若衆多若比丘
作非法群黨語諸比丘言大德汝莫
諫此比丘此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等忍可汝莫作
是語此比丘是法語比丘律語比丘
此比丘所說我等忍可而此比丘非
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧當助和合僧大德與僧和合歡
喜不諍同一水乳於佛法中有增益
安樂住可捨此事勿為僧所呵更犯

重罪若隨語者善若不隨語者當白白已當語彼人言我已白餘有羯磨在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語彼人言我已白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當語彼人言已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨作三羯磨竟僧伽婆尸沙白竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟一羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅若未白一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比丘諫群黨比丘時更有餘比丘語莫捨此比丘偷蘭遮若未作可諫突吉羅若比丘諫群黨比丘時比丘尼語堅持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫尼言莫捨者突吉羅除比丘比丘尼餘人教言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作呵諫不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羇連有二比丘一名阿濕婆二名富那婆娑在羇連行惡行汙他家汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼作如是非法行自種華樹教人種花樹自溉灌教人溉灌自摘花教人摘花自作華鬘教人作華鬘自以綫貫繫若教人綫貫繫自持花教人持花自持華鬘與人教人持華鬘與人若彼村落中有婦女若童女共同一牀坐起同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作己唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀音或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作弄身或受雇戲笑時有衆多比丘從迦尸國漸漸遊行至羇連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視以次乞食時諸居士

見已自相謂言此是何人低目而行不左右顧視亦不言笑亦不周接亦不善言問訊我等不應與其飲食我等阿濕婆富那婆娑二人亦不低目而行左右顧視與人周接善言問訊應與飲食供養時彼比丘在羇連乞食困乃得之彼自念言此住處惡惡比丘在此住彼作如是惡乃至受雇戲笑時諸比丘即從羇連往至舍衛城到世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊慰問客比丘言汝等住止安樂不衆僧和合不不以飲食爲苦耶諸比丘白世尊大德住止安樂衆僧和合我曹從迦尸國遊行至羇連以上因緣具白世尊世尊尒時以無數方便遣呵責阿濕婆富那婆娑二比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何阿濕婆富那婆娑在羇連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃至受雇戲笑時世尊以無數方便呵責已告舍利弗目連汝等二人往羇連與阿濕婆富那婆娑作羯磨何以

故是汝等弟子故應作白四羯磨應
如是作集僧已爲彼二人作舉作舉已
爲作憶念作憶念已應與罪衆中應
差堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此阿濕婆富那婆娑在羇連汙他
家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞若僧時到僧忍聽令僧爲
阿濕婆富那婆娑作擯羯磨汝等汙
他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此
住白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆
娑在羇連汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞今僧與阿
濕婆富那婆娑作擯羯磨此二人汙
他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞汝等汙他家出去不應在
此住誰諸長老忍僧爲此二人作擯羯
磨者默然誰不忍者說此是初羯磨
第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆
富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然故
是事如是持尒時舍利弗目連聞佛
教已即從坐起礼佛足遶三帀而去
舍利弗目連著衣持鉢與五百大

比丘衆俱從迦尸國遊行至羈連時
阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將
五百大比丘衆俱從迦尸國遊行來
至羈連必為我等作擯羯磨彼二人即
往語諸居士所語言今有二比丘來
一名舍利弗二名目連其一比丘善
能幻術飛行虛空第二比丘行惡行自
能說法汝等好自觀察莫為彼所惑
時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行
來至羈連止宿晨朝著衣持鉢入村
乞食大目連現神足踊身空中舍利
弗親自說法時諸居士見已自相謂
言此二比丘一善知幻術飛行空中
第二比丘行惡行自能說法時舍利弗
目連即為羈連諸居士說法令得信
樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還
至住處以此因緣集比丘僧集僧已
為阿濕婆富那婆娑作舉作舉已為
作憶念作憶念已與罪時舍利弗在
衆中即作羯磨如上說時阿濕婆富
那婆娑僧為作羯磨時作是言衆僧
有愛有恚有怖有癡更有餘同罪比
丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利

弗目連在羇連為阿濕婆富那婆娑
作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園
至世尊所頭面礼足在一面坐一面
坐已白佛言我等已於羇連與阿濕
婆富那婆娑作擯羯磨已衆僧作擯
羯磨時阿濕婆富那婆娑作如是言
衆僧有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有驅者有不驅者介時世尊
以無數方便遣呵責阿濕婆富那婆娑
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何衆僧與作擯羯
磨時言衆僧有愛有恚有怖有癡有如
是同罪比丘有驅者有不驅者世尊
以無數方便呵責彼阿濕婆富那婆
娑已告諸比丘自今已去聽僧與阿濕
婆富那婆娑作呵諫白四羯磨衆中
應差堪能羯磨人如上應作如是白
大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在羇
連僧與作擯羯磨時便作是言僧有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽
今僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨
此事故汝等莫作是言僧有愛有恚

有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家行惡行白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在羇連僧與作羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家行惡行誰諸長老忍僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持如是與阿濕婆富那婆娑作呵諫白四羯磨已時諸比丘往白佛佛言若有餘比丘若僧已擯若擯時若未擯作如是言僧有愛有恚有怖有癡亦應如是

與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘依
聚落若城邑住污他家行惡行污他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比
丘當語是比丘言大德污他家行惡
行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞大德汝污他家行惡行今可遠此
聚落去不須住此是比丘語彼比丘
作是語大德諸比丘有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘報言大德莫作是語有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
有驅者有不驅者而諸比丘不愛不
恚不怖不癡大德污他家行惡行污
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘
應再三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上
村者有四種如上聚落城邑者屬王
家者有男有女污他家者有四種事
依家污家依利養污家依親友污家
依僧伽藍污家云何依家污家從一家

得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是為依家汙家去何依利養汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者即生是念當報其恩其有與我者我當報之若不與我我何故與是為依利養汙家去何依親友汙家若比丘依王若大臣或為一居士或不為一居士所為者即思當報恩其為我者我當供養不為我者我不供養是為依親友汙家去何依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士即作是念其有與我者我當供養不與我者我不供養是為依僧伽藍汙家以此四事故汙家是故言汙他家行惡行者自種華樹教人種華樹乃至受屋戲笑如上說若比丘依聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫為

僧所呵更犯重罪若隨語者善若不
隨語者應作白作白已應求言大德已
作白餘有三羯磨在可捨此事莫為
僧所呵更犯重罪若捨者善若不捨
者應作初羯磨作初羯磨已應更求
大德已作白作初羯磨竟餘有二羯
磨在大德可捨此事莫為僧所呵更
犯重罪若隨語者善不隨語者應作
第二羯磨作第二羯磨已應更求大
德已作第二羯磨已餘有一羯磨在
大德可捨此事莫為僧所呵更犯重
罪若隨語者善若不隨語者作第三
羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若
白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯
磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷
蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未
白前言僧有愛有恚有怖有癡一切
突吉羅若僧作呵諫時更有餘比丘
教莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫
者突吉羅若僧作呵諫時有比丘尼
教言莫捨者尼偷蘭遮若未作呵諫前
教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教
莫捨呵不呵盡突吉羅若不看書持往

突吉羅若為白衣作信使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作呵諫前若與父母若與病人與小兒與妊娠婦若與在獄繫人與寺中客作者不犯若種花樹復教人種供養佛法僧教人取花供養佛法僧自造花鬘教人造供養佛法僧自以線貫花教人貫供養佛法僧自持花教人持花供養佛法僧自以線貫花鬘教人貫持供養佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處若擔刺棘來於中走避者不犯若渡河溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在後還顧不見而嘯喚者不犯若為父母病若閉在獄若為篤信優婆塞有病若閉在獄看書往若為塔為僧為病比丘事持書往返者一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二竟

尒時佛在拘睒毗國瞿師羅園時尊者闡陀比丘惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德止莫有所說何用教我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初来漂諸草木積在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘云何惡性不受人語語諸比丘言諸大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止莫有所說何用教授我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故我應教諸大德諸大

德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧以无數方便呵責闡陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊呵責闡陀已告諸比丘聽僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨如是呵諫僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須數我若僧時到僧忍聽僧今與闡陀比丘作呵諫捨此事故汝闡陀莫自作不可共語當作可共語闡陀汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽此闡陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語

諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我令僧為闡陀比丘作呵諫捨此事故汝闡陀莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老忍僧為闡陀比丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與闡陀比丘作呵諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持當如是呵諫僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨令捨此事已諸比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是呵諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫

語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍不受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作白作白已應更求大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者

善不隨語者作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者為說第二羯磨說第二羯磨已應更求大德我已作白第二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者為說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白前惡性不受人語盡突吉羅若為惡性作呵諫時若有餘比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫而語者突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘尼偷蘭遮若未呵諫突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨呵不呵盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾非法和合眾法別眾法相似別眾法相似和合眾非法非律非佛所教若一切未作呵諫

前不犯若為無智人呵諫時語彼如是言汝和上阿闍梨所行亦如是汝可更學問誦經若其事如是若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼是謂不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟十三

二不定法

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園迦留陀夷先白衣時有親友婦名曰齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷繫意在彼優婆私亦繫意在迦留陀夷時迦留陀夷到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共獨屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆私語時有毗舍佉母有小緣事往彼比舍遙聞迦留陀夷語聲此優婆私有信樂之心聞內比丘語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞說非法語聲復念言聞比丘聲而說非法言比丘不應作如是語即闚看之見迦留陀夷與齋優婆私共牀坐作非法語見已便作是念此比丘在非法處坐又說非法言若此夫主見當呵

罵其婦生不信心時優婆私即還出其舍疾疾往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面礼足遶三帀而去時世尊集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶荅言實尒世尊世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝今云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中。一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法比丘義如上說女人者人女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆者二

種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若塵若霧若黑闇中不相見也聞屏覆者乃至常語不聞聲處障覆者若樹若墻壁若籬若衣及餘物障可作婬處者得容行婬處說非法語者說婬欲法信樂優婆私者信佛法僧歸依佛法僧不殺不盗不邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧自言作即應如比丘所語治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治是中無定

法故言不定一竟

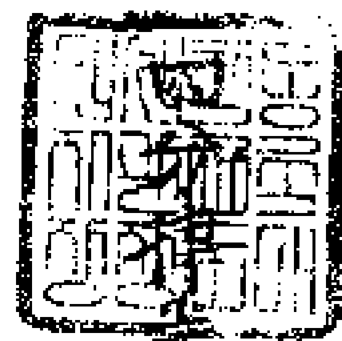
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷先白衣時有知友婦名曰齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷常繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家二人俱露現處坐共語時毘舍佉母以小因緣往到比舍遙聞迦留陀夷語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞在內說非法語聲復自念言聞比丘聲而說非法言比丘不應作如是語即闚看之見迦留陀夷與齋優婆私俱露現處共坐說非法語見已作是念今此比丘坐既非法處又說非法語夫主見者當訶罵其婦生不信心時優婆私即還出其家疾疾往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面礼足遶三帀而去時世尊知而故問迦留陀夷汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不答言實尒世尊世尊以无數方便呵責言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應爲
發令云何與齋優婆私在露現處共坐
說非法事耶時世尊以無數方便呵責
迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘共女人
在露現處不可作婬處坐作麁惡語
有住信優婆私於二法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
自言我犯是事於二法中應一一法
治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆私所說應如法治是比丘是名
不定法比丘義如上露處者无墻壁
若樹木无籬障及餘物障不可作婬
處者不容行婬處麁惡語者說婬欲
法讃歎二道好惡信樂優婆私者信
佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不
邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯
所說真實而不虛妄若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
即應如比丘語治若比丘自言所趣
向處自言所到處自言坐不自言卧

應如優婆夷所說治若比丘自言所趣向處自言所到處不自言坐不自言臥應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥應如優婆私所說治是中無定法故言不定二不定法竟

四分律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

和

四分律卷第六　初分之六

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。世尊聽諸比丘持三衣不得長。時六羣比丘畜長衣，或早起衣，或中時衣，或晡時衣。彼常經營莊嚴如是衣服藏舉。諸比丘見已語六羣比丘言：佛聽持三衣不得長，此是誰衣？答曰：是我等長衣。諸比丘聞，其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者，嫌責六羣比丘言：如來聽持三衣，汝等云何畜長衣、早起衣、中時衣、晡時衣？諸比丘即往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責六羣比丘：汝所為非非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行、所不應為。云何六羣比丘，如來聽持三衣，汝等畜長衣？以無數方便呵責已，告諸比丘：此六羣比丘癡人，多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義，乃至正法久住。欲說戒者當如是說：若比丘畜長衣者

尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭陀著此衣故迦葉不在阿難作是念世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭陀著此衣而不在不知云何即往至佛所頭面礼足在一面立白佛言世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣尼薩耆波逸提我今得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉大迦葉常頭陀著糞掃衣佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛言却後十日當還世尊以此因緣集比丘僧與諸比丘隨順說法無數方便說少欲知足行頭陀樂出離法已告諸比丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者當如是說。若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提比丘義如上衣竟者三衣迦絺那衣已出衣者有十種衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣讖摩衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷

羅衣識羅半屋衣長衣者若長如來
八指若廣四指是若比丘一日得衣
畜二日得衣乃至十日得衣畜至十
一日明相出一切尼薩耆若比丘一
日得衣二日不得三日得衣四日得
如是乃至十日得衣至十一日明相
出九日中所得衣盡尼薩耆若比丘
一日得衣二日得衣三日不得四日
得（如是轉降乃至十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣
二日三日不得四日得乃至十日得
衣至十一日明相出八日中所得衣
盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得
衣三日四日不得五日得（如是轉降乃至九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四
日不得衣五日得衣乃至十日得衣
十一日明相出七日中所得衣盡尼
薩耆若比丘一日得衣二日得衣三
日四日五日不得衣六日得（如是轉降乃至八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日
四日五日不得衣六日得衣乃至十
日得衣十一日明相出六日中所得
衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日
得衣三日四日五日六日不得衣七

日得（如是轉降乃至七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日不得衣七日得衣乃至十日得衣至十一日明相出五日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日不得衣八日得衣（如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日不得衣八日得衣乃至十日得衣十一日明相出四日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日不得衣九日得衣（如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日不得衣九日十日得衣三日中所得衣至十一日明相出盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣（如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣十一日明相出二日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二

日得衣三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣如是轉輾乃至三日四日五日六日七日三日四日五日六日七日八日九日八日九日十日不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日十日不得衣十一日明相出一日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日得衣乃至十日得衣不淨施至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣不淨施三日得衣淨施四日得衣不淨施如是轉輾乃至十日得衣淨施不淨施作句亦如上如是若遣與人句亦如上若失衣句亦如上若故壞句亦如上若作非衣句亦如上若作親友意取句亦如上若忘去句亦如上盡尼薩耆若犯捨墮衣不捨持更貿餘衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼胡跪合掌當作是語大徳僧聽我某甲比丘故畜尒所長衣過十日犯捨墮我今捨與僧彼捨衣竟當懺悔受懺悔人當作白然後受懺如是

白大德僧聽此某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作此白已然後受懺悔當語彼人言自責汝心荅言尒若衆僧多難集此比丘若因緣事欲遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上說作如是白大德僧聽某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘白如是大德僧聽此某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人言莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非

衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼
尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者齊十日
内若轉淨施若遣與人若賊奪想若
失想若燒想若漂想不淨施不遣
與人不犯若奪衣失衣燒衣漂衣取
著若他與著若他與作彼不犯彼受
付囑衣者若命終若遠出若休道若
為賊強將去若為惡獸所害若為水
漂溺如此不作淨施不遣與人不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所經　一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘持衣付囑親友比丘往人
間遊行受付囑比丘得此衣數數在
日中曬諸比丘見已便問言佛聽比
丘畜三衣不得長此是誰衣彼即荅
言此六群比丘衣是我親友寄我遊
行人間恐虫壞故曬耳諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘汝等云何以衣付
囑親友比丘離衣人間遊行嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以衣付囑親友比丘離衣遊行人間世尊以無數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨三衣中若離一一衣異處宿尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有一比丘有乾痟病有糞掃僧伽梨患重此比丘有因緣事欲遊行人間不堪持行自思念言世尊與比丘結戒不得離衣宿離衣宿尼薩耆波逸提而我今乾痟病有糞掃僧伽梨極重有因緣事欲往人間行不堪持行我今當云何即語同伴比丘世尊與諸比丘結戒若比丘三衣已竟迦絺那衣已出比丘三衣中若離一一衣宿尼薩耆波逸提而我得乾痟病此衣極重有因緣事欲人間行不堪持行我今云何諸大德為我往白世尊世尊有

所教勅我當奉行時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集諸比丘僧告言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘應往至僧中偏露右肩脫革屣向上座礼胡跪合掌當作是說大德僧聽我某甲比丘得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法應如是求乃至三說僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨衣重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨衣重有因緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持自今已去當如是說我若

比丘衣已竟迦絺那衣已出若於中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上說衣已竟者三衣也迦絺那衣已出三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說僧者一說戒一羯磨不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干界不失衣者樹有一界失衣者樹有若干界不失衣者場有一界失衣者場有若干界不失衣者車有一界失衣者車有若干界不失衣者船有　一界失衣者船有若干界不失衣者村有一界失衣者村有若干界不失衣者舍有一界失衣者舍有若干界不失衣者堂有一界失衣者堂有若干界不失衣者庫藏有一界失衣者庫藏有若干界不失衣者倉有一界失衣者倉有若干界僧伽藍者有四種如上樹者與人等足蔭覆跏趺坐場者於中治五穀處車者若車迴轉處船者若船迴轉處村者有四種如上堂者多敞露庫者儲積藏諸車乘輦輿販賣之物倉者儲積米穀

僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫藏。界非彼庫藏。界亦如是此樹界非彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如是此場界非彼場界乃至僧伽藍界樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人若用石若塼擲所及處是名界乃至庫藏界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內乃在樹下宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣宿尼薩耆波逸提除三衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著僧伽藍內往場處宿明相未出若捨衣若應手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣宿尼薩耆波逸提乃至庫藏宿一一句亦如是若比丘留衣樹下往場處宿乃至庫藏僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮摩梨國作弓法長中肘四肘若以

丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間
異處宿明相未出不捨衣不手捉衣
若不至擲石所及處明相出尼薩耆
波逸提除三衣離餘雜衣突吉羅此
捨墮衣應捨與僧若眾多人若一人
不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨
與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣
向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今
捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作
白然後受懺如是白大德僧聽此某
甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白
如是作此白已然後受懺當語彼人
言自責汝心彼答言爾僧應即還此
比丘衣白二羯磨應如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼
某甲比丘白如是大德僧聽此某甲
比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧僧持
此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣還彼某甲比丘者默然誰不

忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若捨衣若至擲石所及處若劫奪想若失想若燒想若漂想若壞想若水道斷路嶮難若賊難若惡獸難若漲水漲若強力者所執若繫縛或命難或梵行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所及處不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘有僧伽梨故爛壞自念言世尊與比丘結戒衣已竟迦絺那衣已出聽十日內畜長衣過若犯尼薩耆波逸提然我與僧伽梨故爛壞十日中間更不能辦我今當云何即語同意比丘言善哉大德為我白世

尊若世尊有教我當奉行時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去聽比丘畜長衣爲乃至滿足故時六群比丘聞世尊聽畜長衣爲乃至滿足故彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行時受寄比丘以其行久不還便出曬之諸比丘見已問言世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰衣耶報言此是六群比丘衣六群比丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄我往人間行恐腐壞故爲曬之耳時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何言世尊聽畜長衣爲乃至滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘往人間行諸比丘即往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊以此因緣集諸比丘呵責六群比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘世
尊聽比丘畜長衣為滿足故而以同衣
不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨
寄親友比丘往人間行以无數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已
出若比丘得非時衣欲須便受受已
疾疾成衣若足者善若不足者得畜
一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸
提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦
絺那衣已出時者無迦絺那衣自恣
後一月若有迦絺那衣自恣後五月
非時者若過此限衣者十種衣如上
若十日中同衣足者應裁割若縫拼
若縫作衣若作淨施若遣與人若不
裁割縫作衣若不縫拼不淨施不遣與
人十一日明相出隨衣多少尼薩耆
波逸提若同衣不足至十一日同衣
足即十一日應裁割縫作衣若縫拼

若不裁割縫作衣若不縱拼若不淨施若不遣與人至十二日明相出隨衣多少盡尼薩耆波逸提如是乃至二十九日亦如是若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣若縱拼若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不縱拼若不淨施若不遣與人至三十一日明相出尼薩耆者波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘有尒所衣過尒所日犯捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘有尒所衣過尒所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼荅言尒僧應即還與比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲比丘有尒所衣

過介所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘有介所衣過介所日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若十日內同衣足若裁割若縱拼若縫作衣若同衣不足至十一日同衣足應裁割若縱拼若縫作衣若淨施若遣與人乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若縱拼若縫作衣若淨施若遣與人不犯若奪想若失想燒想漂想不裁割不縱拼不縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪

衣若失衣若燒衣若漂衣而取著若他與著若作被不犯若受寄衣比丘命終或遠行或休道或被賊或為惡獸所害若為水所漂若不裁割不縫拼不縫作衣不遺與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三竟

介時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時有女人名蓮華色其父母嫁與欝禪國人後遂懷姙彼欲產還父母家產一女顏貌端正彼蓮華色與其女共在屋內時蓮華色夫與蓮華色母私通時蓮華色有婢見之便語蓮華色蓮華色聞已內自思惟出去何女與母同一夫何用女人身為即捨抱上女著屋內而去往至波羅㮈城住城門外立身蒙塵土塗跣足破時城中有長者其婦命終乘車將從出波羅㮈城至園遊看見此蓮華色在門外立顏貌端正而身蒙塵土塗跣破足便繫意在彼即至女前問言汝屬誰蓮華色報言我無所屬長者復問若無所屬能為我作婦不答言可介即呼上車同載而歸為婦後於異時

蓮華色夫大集財寶從波羅㮈往至欝禪國治生時值彼國童女節會戲笑之曰蓮花色所生女者好服飾亦在其中此女端正長者見之即繫念在心便問傍人此是誰女報言此某甲女復問住何處答言在某處復問在何街巷答言在某街巷長者復問其家門戶何向答向某處即往其家問其父言此是汝女耶答曰是我女復問能嫁與我不報曰可尒長者問索幾許物耶其父報言與我百千兩金即便與之其父便莊嚴其女從欝禪國還至波羅㮈時蓮華色遥見便作所生女想視之此女見蓮華色亦作其母意視之遂久狎習蓮華色與女梳頭問言汝是何國人誰家女耶答言我是欝禪國人復問家在何處在何里巷門為鄉向父為是誰其女報言我家在某處里巷某處門向某處父名某甲復問汝母何姓女報言我不識母但聞人言母名蓮華色少捨我去時蓮華色心自念言此即是我女便自然責咄何用女人身為去何

今日母子復共一夫即捨彼家而去
往至羅閱城迦蘭陁竹園尒時世尊
與无數大衆圍遶說法遥見世尊顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調龍
象如水澄清无有塵穢見已發歡喜
心至世尊所頭面礼足在一面立時
世尊漸為說微妙法說施說持戒生
天之福呵欲不淨讚歎出離復說四
諦苦集盡道具足分別時蓮華色即
於座上得法眼淨辟如新淨白疊無
有塵垢易以為色蓮華色得法清淨
亦復如是見法得法得成果證前白
佛言願世尊聽我出家於佛法中脩
清淨行佛告阿難言汝將此蓮華色
到摩訶波闍波提所令度之阿難即
受佛教將詣摩訶波闍波提所語言
世尊有教令汝度此婦人即度令出
家彼於異時思惟日進逮得阿羅漢
有大神力時有衆多比丘尼在空閑
處住時蓮華色比丘尼別在一林中
坐思惟蓮華色住處有賊師常在中
住蓮華色比丘尼執持威儀礼節庠
序彼賊見已即生善心後異時賊師

大得賭肉食噉之餘裹之懸著樹枝言此林中若有沙門婆羅門有大神力者與之持去而心為蓮華色比丘尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼清淨即見以白疊裹賭宍懸著樹枝上夜過已語式叉摩那沙弥尼汝往彼某處樹上有白疊裹賭肉取来即往取来與蓮華色比丘尼蓮華色比丘尼勅令黄至食時自往耆闍崛山上與諸上座比丘食之時有一比丘著弊補納僧伽棃蓮華色比丘尼見已發慈愍心即問比丘言大德何故乃著此弊故僧伽棃耶荅言大姉此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著一貴價僧伽棃語比丘言大德我持此衣與大德大德所著衣可與我不比丘荅言可尒即脱僧伽棃與比丘尼彼取比丘弊故衣著之後於異時道華色著此弊衣往世尊所頭面禮足在一面立世尊知而故問言汝所著衣何以弊故蓮華色比丘尼即以因縁具白世尊世尊告言汝不應如是蓮華色聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨

意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣世尊以此因緣集比丘僧知而故問彼比丘言汝實從蓮華色比丘尼取衣耶答曰實尒世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何從比丘尼取衣呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘從比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣何以故若非親里亦不籌量不能知可取不可取若好若惡若故若新若是親里籌量知有无可取不可取若好若惡若新若故自今已去當如是結戒若比丘從非親里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時祇洹中二部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯得比丘衣比丘尼錯得時比丘尼持衣

至僧伽藍中語比丘言我持此衣與大德大德衣與我諸比丘報言佛不聽我等取非親里比丘尼衣時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去若貿易衣聽欲說戒者當如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提比丘義如上非親里者非父母親里乃至七世非親里也親里者父母親里乃至七世是親里也衣者有十種如上貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣或以若鍼若筒若刀若縷若小段物乃至一丸藥貿衣若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提此尼薩耆衣當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某

甲比丘懺白如是白已當受懺當語
彼人言自責汝心彼答言尒僧應即
還此比丘衣白二羯磨如是與僧
當羙撰能羯磨人如上當作如是白
大德僧聽某甲比丘取非親里比丘
尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽
此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯
捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某
甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此
某甲比丘者黙然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘衣竟僧忍黙然故是事
如是持若於僧中捨衣竟不肯還者突
吉羅還時若有人教莫還者突吉羅
若轉作淨施若遣與人若自作三衣
或作波利迦羅衣若故壞若數數著
壞盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易
為僧為佛圖取者無犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纒　四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陁夷顏貌端正偷蘭難陁

比丘尼亦復端正迦留陀夷繫意在
偷蘭難陀偷蘭難陀亦繫意在迦留
陀夷時迦留陀夷乞食時至著衣持
鉢到偷蘭難陀比丘尼所在前露形
而坐比丘尼亦復露形而坐各各欲
心相視迦留陀夷失不淨汙安陀
會偷蘭難陀見已語言大德持此衣
來我欲爲浣即脫衣與之偷蘭難陀
比丘尼得此衣已即於屏處以爪搯
取不淨著口中復以少許著小便道
中後遂有娠諸比丘尼見已語言汝
無慙愧作不淨行答言大姊我非無
慚愧不犯不淨行諸比丘尼言汝若
不犯不淨行何故有娠諸比丘尼不
犯不淨行者何不有娠時偷蘭難陀
即具說因緣諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者以此
因緣嫌責迦留陀夷云何尊者乃與
偷蘭難陀比丘尼作如是事時比丘
尼白諸比丘諸比丘往白佛佛爾時
以此因緣集諸比丘知而故問迦留
陀夷汝審與偷蘭難陀比丘尼有如
是事不答言實爾佛以無數方便呵

責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘令比丘尼浣故衣若染若打者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒後諸比丘各各有畏愼不敢令親里比丘尼浣故衣若染若打佛言聽諸比丘令親里比丘尼浣故衣若染若打自今已去當如是說戒若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提比丘義如上非親里亦如上說親里者亦如上說故衣者乃至一經身著衣者有十種如上若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打三尼薩耆波逸提語使浣染打彼浣染不打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使浣染打彼浣不染而打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使浣染打彼不浣而染打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使浣染打彼不浣

染打三突吉羅若比丘使非親里沙
彌尼式叉摩那浣染打故衣突吉羅
若使非親里比丘尼浣染打新衣突
吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座禮右膝著地合掌如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是
白大德僧聽某甲比丘使非親里比
丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心報言尒僧應即還此比丘
衣白二羯磨應如是與僧當差堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽此
某甲比丘使非親里比丘尼浣染打
故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽持此衣還某甲比丘白如是大
德僧聽此某甲比丘使非親里比丘
尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧今
持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持

此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持是比丘僧中捨衣竟不肯
還者突吉羅當還時有人教言莫還
者突吉羅若不還轉作淨施若遣與
人若復自作三衣若作波利迦羅衣若
燒若故壞若數數著壞盡突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者與親里尼
故衣浣染打若病浣染打若為僧佛圖
浣染打若借他衣浣染打者不犯不
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 五竟

四分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第七　初分之七　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長者晨朝嚴駕將從詣園遊觀已復迴車詣祇洹精舍置車在祇洹門外步入見跋難陀釋子礼敬問訊在前坐聽法跋難陀釋子辯才智慧善能說法即為長者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已即語跋難陀言欲何所須願見告語報言無所須此便是供養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難陀言止止不須復說正使我有所須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白疊衣跋難陀言汝所著者可與我我須之長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非為不與但明日來若與汝此衣或更有好者相與我今若即脫此衣與汝者我不

能无衣入舍衛城跋難陀言且止且止我不復須時長者瞋恚不悅即脫衣襞疊授與跋難陀語言我向者語大德明日來我當與汝此衣或更與好者而不見信今使我著一衣入舍衛城時長者即出祇桓精舍乘車著一衣入城時守門者見已即語長者言從何所來為誰所劫長者報言向者在祇桓中被賊劫時守門者即執持刀杖欲往祇桓長者言止止不須去時守門者問言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋子多求无足无有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法云何乃索長者身上衣檀越雖施无猒而受者應知足時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何乃從長者索身上如此貴價衣時諸比丘詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集諸比丘知而故問跋難陀汝實從長者索身上衣耶答言實尒世尊以无數方便呵責跋難陀言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何乃從長者索
身上衣呵責已告諸比丘跋難陀癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘從
居士索衣者尼薩耆波逸提如是世
尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢
從親里居士索衣佛言聽諸比丘從
親里居士索衣不犯自今已去欲說戒
者當如是說若比丘從非親里居士
索衣者尼薩耆波逸提如是世尊與諸
比丘結戒時有衆多比丘在拘薩羅國
夏安居竟十五日自恣已十六日執
持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜便
行失正道從邪道行時值賊劫他大
得財物還於邪道相值賊語比丘言
汝等求覓我來耶諸比丘答言我等
不為汝等來我等於拘薩羅國夏安
居竟十五日自恣已十六日持衣鉢
欲往見世尊從彼來晝日熱不可行
夜行失道故來此耳不為汝等來也
汝賊復言汝等若不相覓何故從

此道行豈不欲相害耶即打比丘次
死奪取衣鉢諸比丘露形而去至祇
桓在門外立諸比丘見已語言汝等
露形尼揵子不足入祇桓比丘報言
我等非尼揵子是沙門釋子耳時優
波離去彼不遠經行諸比丘往至其
所語言今有衆多裸形人在門外立
我等語言汝是尼揵子勿入祇桓精
舍彼人報言我非尼揵子是沙門釋
子時諸比丘語優波離言汝可往看
為是何人時即出門往問汝是何等
人耶報言我是沙門釋子復問言汝
等幾歲報言我若干歲復問汝等何
時受戒報言我某時汝師和上是誰報
言師和上某甲何以故裸形諸比丘即
具說因緣時優波離還至諸比丘所
語言此非尼揵盡是沙門釋子優波
離語諸比丘言汝等可權借衣著莫
令露形見佛諸比丘即借衣著已往世
尊所頭面礼足在一面坐時世尊慰
勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合
安樂不不以飲食為苦耶諸比丘報
言大德身安隱住止和合安樂不以

飲食為苦我等在拘薩羅國夏安居訖自恣已攝持衣鉢欲來問訊世尊晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫奪如上因緣具白世尊世尊尒時以无數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人裸形而行若裸形行突吉羅若有如是事當以軟草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當與若無者應問有臥具不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷若氈若被應摘解取裁作衣以自覆形出外乞求衣時諸比丘畏慎不敢持此衆物從彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應尒若得衣已應還浣染縫治安著本處若不安本處如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士若居士婦乞衣佛言若失衣

奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說戒若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里非親里如上居士居士婦如上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼荅言尒僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲

比丘從非親里居士若居士婦乞衣
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
持此衣還某甲比丘白如是大德僧
聽此某甲比丘從非親里居士若居
士婦乞衣犯捨墮今捨與僧僧今持
此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持
此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持於僧中捨衣竟不還者突
吉羅當還時有人教言莫還突吉羅
若不還轉作淨施若遣與人若自作
三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒
若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩
耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若奪衣失衣
燒衣漂衣得從非親里居士若居士
婦乞若從親里居士若居士婦乞若
從同出家人乞或為他乞他為己乞
或不求而得不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏　六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有眾多比丘遇賊失衣來到祇桓精
舍時有信優婆塞聞諸比丘遇賊失衣

來至祇桓精舍多持好衣來語諸比丘所問言何聞有諸比丘失衣來何者是報言我等是何故問耶荅言我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇桓故持此衣來為諸大德須衣隨意取報言止止便為供養已我等自有三衣不須也六群比丘語諸比丘言諸大德汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故與衣而諸比丘三衣具足取居士衣與六群比丘及與餘人時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸比丘失衣故施衣而汝等三衣具足云何取他衣與六群比丘及與餘人嫌責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘實三衣具足而取他衣與六群比丘及餘人耶荅言實尒世尊世尊以无數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為舍衛居士以諸比丘失衣故施

衣去何汝等三衣具足而取彼衣與六群比丘及與餘人呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提比丘義如上非親里親里者如上居士居士婦者如上說衣者有十種如上若失一衣不應取若失二衣餘一衣若二重三重四重應摘作若僧伽梨若欝多羅僧若安陀會若三衣都失彼比丘應知足受衣知足有二種在家人知足出家人知足在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也若居士自恣請多與比丘衣若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩上應帖障垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若擅越言我不以失衣故與我曹自與大德耳彼若欲受者便受若比丘過知足受衣尼

薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧捨巳當懺悔前受懺者當作如是白大德僧聽某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白巳然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼荅言尒僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧巳忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅　若不還轉作淨施若

違與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數着壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若知足取若減知足若居士多與衣若細薄不牢若二重三重四重作衣安緣帖障垢處安紐及鈎若有餘殘衣語居士言作何等若居士言我不以失衣故與我曾自欲與大德若欲受者受不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七竟

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍衛城至居士家乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與彼比丘乞食已還來至僧伽藍中見跋難陀釋子語言未曾有瞿曇汝大福德人即問言我有何事言我是福德人報言我入城乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與即問言實介不比丘報言實介復問言彼居士家在何處門鄉向

比丘報言居士家在某處門向某方跋難陀即語比丘言是我知舊檀越常供養我實如汝言明日㝡朝著衣持鉢入舍衛城到居士家語言實欲與我衣耶報言我在屏處有此語耳跋難陀語居士言若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持若不中我受持者何用是為時彼居士即譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求无猒外自稱言我知正法而強從人索好衣如是何有正法施者雖无猒而受者應知足乃尋屏處私語耶時乞食比丘聞嫌責跋難陀釋子云何如是強從人索好衣乞食比丘即還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何如是強從人索好衣嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何如是強從人索好衣呵責已

告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居士居士婦欲為比丘辦衣價持是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘便到居士家言買如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒居士自恣請比丘問言大德須何等衣是比丘意疑不答若居士恣比丘所索應答居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦者如上衣價者若錢若金若真珠若琉璃若貝若玉石若瓔珞若生像金衣者有十種如上求者有二種一者求價二

者求衣求價者種越與作大價衣求
乃至增一錢十六分之一分求衣者
語居士言作如是廣長衣乃至增一
縱是比丘先不受自恣請而往求貴
價廣大衣若得衣者尼薩耆波逸提
求而不得突吉羅此尼薩耆應捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請與衣往求取
貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘先不受自恣請與衣往
求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是
白已然後受懺當語彼比丘言自責
汝心彼比丘答言尒僧即應還此比
丘衣白二羯磨應如是與僧中當差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘先不受自恣請與衣
往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣

白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還與比丘誰諸長老忍僧持此衣還與比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞一切突吉羅比丘尼突吉羅波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請而往求索知足減少求從親里求從出家人求或為他求他為已求或不求而自得無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　八竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食以次行乞到居士家聞居士夫婦二人共議跋難陀釋子是我等知舊當買如是衣與復聞異處居士夫婦二人共議跋難陀是我等知舊

當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見䟦難陁釋子語言尊者大福德人䟦難陁問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家聞夫婦二人共議䟦難陁釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議䟦難陁是我知舊當買如是衣與䟦難陁聞言為實尒不報言實尒復問居士家在何處門户那向報言在某處門户向某方䟦難陁語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝着衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人實欲與我作衣耶居士報言屏處有如是語䟦難陁釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非我所須居士聞之即共譏嫌䟦難陁釋子不知猒足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖无猒而受者應知足屏處言語而來求索時乞食比丘聞之呵責

跋難陀釋子云何強從人索衣時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何強從人索衣呵已往世尊所頭面礼足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何強從人索衣世尊以無數方便呵責已告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時居士自恣請比丘比丘聞言欲須何等衣是比丘有疑不答若居士自恣請比丘索衣應答時居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須貴價衣須不如

者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽
諸比丘少欲知足索不如者自今已
去應如是說戒若比丘二居士居士
婦與比丘辦衣價持如是衣價買如
是衣與某甲比丘是比丘先不受居
士自恣請到二居士家作如是言善哉
居士辦如是如是衣價與我共作一衣
為好故若得衣者尼薩耆波逸提比
丘義如上居士居士婦如上衣價者
如上衣者有十種如上求有二種求
如上若比丘先不受自恣請求得貴
價衣廣大衣得衣者尼薩耆波逸
提若往索不得突吉羅此尼薩耆當
捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請往求得貴價
衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人當作如是白大德僧聽此某
甲比丘先不受自恣請往求得貴價
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受某甲比丘懺白如是作白已

當受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘言尒僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是白衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞如是一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者前人先受自恣請而往求索若於貴價好衣中求不如者從親里求從出家人求或為他求他為己求或不求自得无犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纒　九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子親友數數往來還使持衣價語言跋難陀釋子是我知舊常所敬重持是衣價買如是衣與時彼使持衣價至僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉汝是大福德人聞言汝以何事言我福德人報言羅閱城中有一大臣遣我持此衣價來買如是衣與汝復問實尒不報言實尒跋難陀即問言大臣家在何處門戶鄉向答言家在某處門戶向某方跋難陀言實如汝所言此是我知舊檀越常供養承事我時舍衛城中復有一長者與跋難陀親舊數數來往時跋難陀釋子即將此使入舍衛城語彼長者家語言羅閱城中有一大臣遣此使持衣價來與我作衣願為掌之居士即為掌之大臣於異時問使人言我前遣使持衣價與跋難陀作衣竟為與我著不使人報言不著大臣更遣使語跋難陀言我先遣使送衣價與汝竟不著我衣何用為今可送來時跋難陀聞此

語已即疾疾至彼長者家語言我前所寄衣價我今須衣可與我作衣時舍衛城中諸長者集會先有制其有不至者罰錢五百長者報言此大會法有制其有不至者罰錢五百我今暫往赴之大德小待我赴會還勿令我輸錢五百跋難陀報言不得尒先持衣價與我作衣時長者持衣價為作衣竟會坐已罷時衆人以其不到即罰錢五百時長者譏嫌言沙門釋子乃令衆人罰我錢五百時舍衛城中有諸居士不信佛法衆者盡共譏嫌言沙門釋子不知止足无有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法乃令居士不赴集會輸錢五百自今已去不應親近礼拜問訊承事供養諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責跋難陀去何汝乃令衆人罰長者錢五百往至世尊所頭面礼足具白世尊世尊以此因縁集比丘僧以无數方便呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何跋難陀

乃使長者為衆人罰錢五百時世尊
以無數方便呵責跋難陀已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘送衣價持如是衣價
與某甲比丘彼使人至比丘所語比
丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘應語彼使如是言我不應受
此衣價我若須衣合時清淨當受彼使
語比丘言大德有執事人不須衣比
丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞
此是比丘執事人常為諸比丘執事
時彼使往至執事人所與衣價已還
至比丘所作如是言大德所示某甲執
事人我已與衣價大德知時往彼當得
衣須衣比丘當往執事人所若二反
三反為作憶念應語言我須衣若二
反三反為作憶念若得衣者善若不
得衣四反五反六反在前默然立若
四反五反六反在前默然住得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆

波逸提若不得衣從所得衣價處若
自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘是比丘竟不得汝還
取莫使失此是時比丘義如上王者
得自在無所屬大臣者在王左右婆
羅門者有生婆羅門居士者除王王
大臣婆羅門諸在家者是居士婦者
亦在家婦人衣價者如上衣者有十
種如上憶念者若執事人若在家若
在市若在作處至彼處二反三反語
言我今須衣與我作衣為作憶念者
是若二反三反為作憶念得衣者善
若不得衣四反五反六反往在前默
然立在前立者彼執事人若在家若
在市若作處至彼前默然立若執事
人問言汝何緣在此立比丘報言汝
自知之若彼人言我不知若有餘人
知者比丘當語言彼人知之若比丘
作一語破二反默然作二語破四反
默然作三語破六反默然若比丘過
三往語索過六往默然立若得衣者
尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧
若衆多人若一人不得別衆捨若捨

不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏
露右肩脫革屣向上座礼右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘過三反語索衣過六反默然立得衣
犯捨隨令捨與僧捨已當懺悔受懺
者應作如是白大德僧聽此某甲比
丘過三反語索衣過六反默然立得
衣犯捨隨令捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此比丘懺白如是白已當受
懺當語彼比丘言自責汝心報言尒
僧即當還彼比丘衣作白二羯磨應
如是與僧中應差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘過
三反語索衣過六反默然立得衣犯
捨隨令捨與僧若僧時到僧忍聽還
此比丘衣白如是大德僧聽此某甲
比丘過三反語索衣過六反默然立
得衣犯捨隨令捨與僧僧今持此衣
還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還
此比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是
事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還
者突吉羅若還時有人教言莫還者

突吉羅若轉作淨施若自作三衣若
作波利迦羅衣若遺與人若數數著
壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者三反語索得衣六反默
然立得衣若不得衣從所得衣價處
若自往若遣使往語言汝先遣使與
某甲比丘衣是比丘竟不得可還取
莫使失若彼言我不須即相布施是
比丘應以時軟語方便索衣若為作
波利迦羅故與以時索軟語索方便
索得者不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 十竟
尒時佛在曠野國界時六群比丘作
新雜野蠶綿卧具彼索未成綿或索
已成綿或索已染未染或索新者或
索故者至養蠶家語言我等須綿彼
報言小待須蠶熟時來彼六群比丘
在邊住待看彼暴繭時蠶蛹作聲諸
居士見盡共譏嫌言沙門釋子无有慚
愧害衆生命外自稱言我修正法如是
何有正法求索蠶繭作新卧具以如上
事呵責諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
云何求索蠶蘭作新臥具如上呵責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集諸
比丘呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘求索蠶蘭作
新臥具呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘雜野蠶綿
作新臥具尼薩耆波逸提比丘義如
上雜者若毛若劫貝拘遮羅乳葉草
若芻摩若麻若比丘自用雜野蠶綿
作新臥具成者尼薩耆波逸提作而
不成突吉羅若語他人作成者尼薩
耆波逸提作而不成突吉羅為他作
成不成突吉羅此應捨是中捨者若
以斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若
塗壥比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
得已成者若以斧斤剉斬和泥若塗
壁若塗壥無犯無犯者最初未制戒

癡狂心乱痛惱所纏　十一竟

尒時佛在毗舍離獼猴江側住樓閣舍時毗舍離諸梨車子等多行邪婬被作純黑羺羊毛作氈被體夜行使人不見時六群比丘見已便效還取純黑羺羊毛作氈卧具時諸梨車見之皆共語言大德我等在於愛欲為婬欲故作黑羊毛氈汝等作此純黑羊毛氈何所為耶尒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘何故效諸梨車作純黑羺羊毛氈呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘以无數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘效諸梨車作純黑羺羊毛氈時世尊无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以新純黑羺羊毛作新卧具尼薩耆波逸提比丘義如上純

黑毛者或生黑或染黑若比丘自用
純黑糯羊毛作新卧具成者尼薩耆
波逸提作而不成者突吉羅教他作
成者尼薩耆波逸提作而不成者突
吉羅為他作成不成突吉羅此尼薩
耆應捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧
時往僧中偏露右肩脫革屣向上座
礼右膝著地合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘以純黑糯羊毛作卧具
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受
懺人作如是白大德僧聽此某甲比
丘以純黑糯羊毛作卧具犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺當
語彼比丘言自責汝心報言尒僧即
應還彼比丘卧具作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘以純
黑糯羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具
白如是大德僧聽此某甲比丘以純
黑糯羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧

今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者黙然誰不忍者說僧已忍還還此某甲比丘卧具竟僧忍黙然故是事如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還還者突吉羅還時有人教言莫還若作淨施若遣與人若數數敷壞者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若割截壞若細薄疊作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作卧氈或作襯鉢氈或作剃刀囊或作帽或作袜或作攝熱巾或作裹革屣巾盡不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十二竟

四分律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第八　初分之八　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧无有猒足外自稱言我修正法如是何有正法作新白羊毛卧具似王若王大臣時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何作此純白羊毛卧具呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新卧具者尼

薩耆波逸提比丘義如上白者或生
白或染令白尨色者頭上毛耳毛若
脚毛若餘尨色毛若比丘欲作四十
鉢羅羊毛卧具者二十鉢羅純黑十
鉢羅白十鉢羅尨欲作三十鉢羅卧
具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白
半尨若欲作二十鉢羅卧具者十
鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅尨若比
丘不以二分黑三分白四分尨自作
新卧具成者尼薩耆波逸提不成者
突吉羅若使他作成尼薩耆波逸提不
成者突吉羅若為他作成不成盡突
吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘不以
二分黑三分白四分尨作新卧具犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘不
以二分黑三分白四分尨作新卧具
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
我受此比丘懺白如是作白已然後

受懺當語彼人言自責汝心比丘報
言介僧即應還彼比丘卧具白二羯
磨應如是與僧中當差堪能羯磨人
如上作如是白大德僧聽此某甲比
丘不以二分黑三分白四分尨作新卧
具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽還某甲比丘卧具白如是大德僧
聽此某甲比丘不以二分黑三分白
四分尨作新卧具犯捨墮今捨與僧
僧今持此卧具還此比丘誰諸長老
忍僧持此卧具還此比丘者默然誰
不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧
具竟僧忍默然故是事如是持是比丘
僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人
教言莫還若轉作淨施若遣與人若數
數敷壞一切突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若二分黑三分白四分
尨作新卧具若白不足以尨足之若
作純尨者若得已成者若割截壞若
作壞色若作枕若作褥若作卧氊若
作小方坐具若作襯鉢囊若作剃
刀囊或作襪或作攝熱巾或作裹革

髮巾一切不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘嫌卧具或重或輕或嫌薄
或嫌厚不捨故卧具更作新者彼如
是常營求卧具藏積衆多時諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘言云何嫌故
卧具或輕或重或薄或厚不捨故者
而更作新卧具卧具衆多嫌責已往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊以此因緣集比丘
僧無數方便呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘嫌卧具或輕或
重或薄或厚作新卧具而藏積衆多時
世尊以無數方便呵責已告諸比丘
言此六群比丘癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘作新卧具持至六年若
減六年不捨故更作新卧具尼薩耆
波逸提如是世尊與比丘結戒時有

比丘得乾痟病有糞掃卧具極重有小因縁欲出人間遊行內自思念世尊制戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧具重有小因縁欲人間遊行我當云何語諸比丘言大德我今乾痟病有糞掃卧具極重有小因縁事須人間遊行不堪持行諸大德與我白世尊世尊若有教勅我當奉行諸比丘聞此語已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時集諸比丘告言自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨此比丘當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因縁欲至人間遊行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨如是至三衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間遊行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此

比丘作新卧具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾痟病有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘更作新卧具者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去當如是說若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘減六年不捨故更作新卧具尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅若使他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅為他作成不成突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘減六年不捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨

故臥具更作新臥具犯捨墮令捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尒僧即應還彼比丘臥具白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故臥具更作新者犯捨墮令捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘臥具白如是大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故臥具更作新者犯捨墮令捨與僧僧令持此臥具還此比丘誰諸長老忍僧持此臥具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘臥具竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨臥具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遺與人若數數著若作非臥具一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新者若復无者更自作若他作與若得已成者無犯無犯者最初未制

或癡狂心乱痛惱所纏 十四 貢
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受
請後遍行諸房見故坐具在温室中
或教授堂中若經行處若洗脚石上
或在户前遥上或在拭上或在龍牙
橛上或在衣架上或在繩牀木牀上
或在枕上或在地敷上處處狼藉无
人収攝世尊見已作是念諸比丘嫌
坐具或重或輕或言厚或言薄不捨
故更作新者坐具衆多處處狼藉無
人収攝我今去何令諸比丘用故坐
具復作是念我當聽諸比丘作新坐
具取故者縱廣一搩手帖著新者上
壊色故世尊食訖以此因緣集比丘
僧告言我向者衆僧受請後遍行諸
房見諸故坐具處處狼藉无人収攝
我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐
具更作新者故者處處狼藉无人収
攝我作是念云何令諸比丘用故坐
具而復念言我今聽諸比丘作新坐
具當取故者縱廣一搩手帖著新者ヒ

以壞色故是故聽諸比丘作新坐具
取故者縱廣一搩手帖著新者上以
壞色故時六群比丘聞世尊聽比丘
作新坐具當取故者縱廣一搩手帖
著新者上以壞色故而作新坐具不
取故者縱廣一搩手帖新者上壞色
故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言
云何世尊聽諸比丘作新坐具當取
故者縱廣一搩手帖新者上用壞色
故而汝等作新者不以故者縱廣一
搩手帖著新者上嫌責已往世尊所
頭面作礼在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何我與比
丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱
廣一搩手帖著新者上用壞色故云何
汝等作新坐具不取故者縱廣一搩
手帖新者上時世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此六群比丘癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘作新坐具
當取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故若作新者不取故者縱廣
一搩手帖著新者上用壞色故尼薩
耆波逸提比丘義如上彼比丘作新
坐具時若故坐具未壞未有穿孔當
取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一
搩手帖新者上若帖邊若中央壞色
故若比丘不取故者帖新者上用壞
色故而更作新坐具成者尼薩耆波
逸提不成者突吉羅若令他作成者
尼薩耆波逸提不成者突吉羅為他
作成不成盡突吉羅此尼薩耆應捨
與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘作新坐具不以故者帖新
者上用壞色故犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人當作白大德僧聽
此某甲比丘作新坐具不以故者帖
新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白

如是作白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言介僧即當還彼比丘坐具作白二羯磨與應如是與僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘坐具白如是大德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧僧今持此坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此坐具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍默然故是事如是持若比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自受若遣與人若數數坐壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼自无得更作新者若他為作若得已成者若純故者作不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒竟十五

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陁釋子道路行多得羊毛貫杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛即問言大德此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責跋難陁言云何取羊毛貫杖頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難陁釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自取羊毛擔在道行乃為居士所譏世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘在道行若在住處得羊毛須者應取若無人擔自持至三由旬若有人持應語彼人言我今有此物當助我持乃至彼處

比丘於此中間不得助持若助持突吉羅若令比丘尼持過三由旬突吉羅若令式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅除羊毛若持餘物拘遮羅若乳漿草若芻摩若麻若劬羅婆尼持過三由旬者突吉羅若復擔餘物著杖頭行者亦突吉羅此尼薩耆應捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尒僧即當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白

如是大德僧聽此某甲比丘捨羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如是持若比丘僧中捨竟不還者突吉羅若復有人教言莫還者突吉羅若復轉作淨施若遣與人若數數用一切突吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼一切突吉羅是謂為犯不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持者語使持乃至其處中間更不助擔使比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼擔三由旬若擔毳氈毳繩若擔頭毛項上毛脚毛若作帽若作攝熱巾若裹革屣盡无犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟 十六

尒時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園時六群比丘取羊毛作新坐具使比丘尼浣染擘時摩訶波闍波提比丘尼為染染色汙手往至世尊所頭面礼足已在一面立時世尊知而故問何故瞿曇弥汝手有染色猶若染

師耶即白佛言六群比丘欲作新坐
具持羊毛來使我等浣染擘是故汙
手即頭面礼佛足還所止處介時世尊
以此因緣集比丘僧知而故問六群比
丘汝等實作新坐具使比丘尼浣染
擘耶報言實介世尊世尊以無數方
便呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何乃使比丘尼浣染擘羊毛世尊以
无數方便呵責已告諸比丘六群比丘
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘使
比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸
提如是世尊與比丘結戒已諸比丘
各自有疑不敢使親里比丘尼浣染
擘羊毛佛言聽親里者得浣染擘自
今已去與比丘結戒若比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波
逸提比丘義如上非親里及親里如
上若比丘與非親里比丘尼羊毛浣
染擘者三尼薩耆波逸提若使浣染
擘彼浣染而不擘者二尼薩耆波逸

提一突吉羅使浣染擘彼浣不染而擘二足薩耆波逸提一突吉羅使浣染擘彼不浣而染擘者二尼薩耆一突吉羅使浣染擘彼不浣染擘者三突吉羅使非親里沙弥尼式叉摩那浣染擘者突吉羅此應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尒僧即當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘

使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮令捨與僧僧令持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若數數用若故壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼盡突吉羅是謂為犯不犯者使親里比丘尼浣染擘若為病人浣染擘若為衆僧為佛為塔浣染擘不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　竟十七

尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時城內有一大臣與跋難陁親舊知識彼於異時大得豬肉即勅其婦跋難陁釋子是我親友為其留分其婦即與留分時王舍城世人節會日作衆伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟夜不眠飢乏問其母言有殘肉不母報言肉盡唯有跋難陁釋子肉在兒即與母錢語言持此錢更市肉與跋

難陀此肉與我母即取錢與肉跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就座而坐時大臣婦語言近者大得肉長者勑我言跋難陀釋子是我知舊為其留分我即受勑為大德留分我兒以節會日戲竟夜不眠飢之來從我索肉以五錢與我言更市肉與跋難陀此肉與我我即便與之今有此錢正尒市肉大徳可小留待跋難陀聞言彼為我故與錢耶荅言尒若為我故可與我錢不須肉時即置錢於地與時跋難陀得此錢已持寄市肆上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋子販賣錢財持錢来置肆上而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀言云何自取錢置肆上而去耶時王及諸大臣集會共作是言沙門釋子得捉金銀若錢沙門釋子不捨金銀若錢珎寶珠瓔生像尒時座中復有一大臣名曰珠髻即語諸大臣言莫作是言沙門釋子得捉金銀若錢不捨珎寶珠瓔何以故我自從如来聞沙門釋子不

得捉金銀若錢沙門釋子捨離珎寶
珠瓔時珠髻大臣有威勢有能善說
令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊我向所說於法無有違失耶佛告
大臣如汝所說於正法中多有所益
无有違失何以故沙門釋子不得捉
持金銀若錢沙門釋子捨離珎寶珠
瓔不著飾好汝今當知若應捉金銀
若錢不離珠瓔珎寶亦應受五欲若
受五欲非沙門釋子法大臣汝今當
知若見沙門釋子以我為師而捉金
銀若錢珎寶則決定知非沙門釋子
法我有如是言比丘若為作屋故求
材木竹草樹皮得受不應自為身受
大臣當知日月有四患不明不淨不
能有所照亦无威神云何為四阿脩
羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患
者不明不淨不能有所照亦無威神
沙門婆羅門亦有四患不明不淨不
能有所照亦无威神亦復如是云何
為四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨
婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活

是謂沙門婆羅門四大患能令沙門婆羅門不明不淨不能有所照亦無威神諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責䟦難陀已往世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責䟦難陁汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自手持錢著肆上而去耶呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提比丘義如上錢者上有文像若比丘自手捉金銀若錢教人捉若置地受尼薩耆波逸提此應捨是中捨者若彼有信樂守園人若優婆塞當語言此是我所不應汝當知之若彼人取還與比丘者比丘當為彼人物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢針筒尼師檀應持貿易受持之若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢若尼師

檀若針筒應取持之若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教為淨故與汝應還彼比丘物若餘比丘語不還者當自往語言佛有教為淨故與汝汝今可與僧與塔與和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與諸親舊知識若還本主何以故不欲使失彼信施故若不語彼人知是看是者突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言知是看是若彼有信樂優婆塞守園人當語彼人言此物我所不應汝當知之若彼人受已還與比丘若比丘當為彼故受持與淨人掌之後若得淨衣鉢針筒尼師檀得持貿易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐具若針筒應取持之若彼人不肯與衣者餘比丘當語其人言佛有教為淨故與汝汝應還彼比丘物若彼人不與自往語言佛教比丘作淨故與汝若與僧與塔與和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與諸親屬知識若教使與本施主不欲令失彼信施故如

是一切无犯无犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏　十八竟

尒時世尊在羅閱祇耆闍崛山中時
跋難陁往市肆上以錢易錢持去諸
居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢
易錢善能責貿諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌
責跋難陁言云何持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集
比丘僧呵責跋難陁言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何以錢易錢世尊以无數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘種種賣買寶物者尼薩耆
波逸提比丘義如上種種者以
成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀
易錢以未成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已
成未成銀易錢以已成未成金易成

金易未成金易已成未成金易成銀
易未成銀易已成未成銀易錢以成
銀易金乃至易錢亦如是以未成銀
易金乃至易錢亦如是以已成未成
銀易金乃至易錢亦如是以錢易金
乃至易錢亦如是錢者有八種金錢
銀錢鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢木錢
胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成
金易成金乃至易錢尼薩耆波逸提
此應捨是中捨者若守園人若信樂
優婆塞當語彼人言此物我所不應
受汝知之若彼人受已還與比丘者
比丘當為彼人故受令淨人掌之後
若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易持
之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針
筒當受持之若彼人受已不與比丘者
當令餘比丘語言佛有教為淨故與汝
應還彼比丘物若餘比丘語復不還者
應自往語言佛有教為淨故與汝汝今
可與僧與塔與和上與同和上與阿闍
梨與同阿闍梨與親舊知識若還本
施主何以故不欲失他信施故若比
丘不語彼人言看是知是突吉羅比

丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
語彼人言看是知是若有守園人信
樂優婆塞語言此是我所不應汝知
之若彼人受已還與比丘比丘應為
彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢
坐具針筒持貿易受持之若彼受已
與比丘過、衣鉢坐具針筒受持之若
彼人受已不還比丘比丘應令餘比
丘語言佛有教為淨故與汝汝應還
此比丘若不還自往語言佛有教為
淨故與汝汝應與僧與塔與和上與
同和上與阿闍梨與同阿闍梨與親
友知識若還與本施主何以故不欲
令失信施故若以錢貿瓔珞具為佛
法僧若以瓔珞具易錢為佛法僧无
犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏十九竟
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子在拘薩羅國道路行
往一无住處村至村中已持生薑易
食食已去時舍利弗亦在拘薩羅國
人間遊行至无住處村中到時著衣

持鉢入村乞食漸漸至貴飯食家默然住貴飯人見已問言大徳何所求欲報言居士我須食彼人言持價来報言居士勿作此言我等所不應彼人言向者跋難陀以生薑易食食已去大徳何故不應時舍利弗聞此語已慚愧无言乞食已還至僧伽藍中以此因縁語諸比丘時舍衞城中有一外道得一貴價衣心自念言我何用此貴價衣為我今寧可易餘衣復念言我當何處貿易衣唯有沙門釋子喜著好衣彼必能易即持衣至僧伽藍中語諸比丘言我欲貿易此衣誰欲易者共易之跋難陀見已語言汝明日来當與汝易衣跋難陀善能治衣即其夜浣故衣擣治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋難陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與我衣不報言與汝即便共易衣外道得衣已還所止園中示諸外道言當知我已所著衣易得此衣外道中有智慧者語言汝為他所欺

何以故汝所著衣新好廣大堅緻此衣是故衣直更擣治光澤似如新耳此外道即持衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝還我衣跋難陀言已共汝貿易竟不得相還外道言我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣治光澤如似新耳跋難陀報言我貿易已終不相還彼外道譏嫌言白是我衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻汝衣弊故云何俱共出家共貿易衣不得還悔諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀云何以生薑易食食復與外道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何生薑易食食與外道貿易衣而不聽悔世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽五衆出家人共貿易應自審定不應共相高下如市道法不得與餘人貿易應令淨人貿易若

悔聽還自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種種販賣尼薩耆波逸提比丘義如上種種販賣者以時易時以時易非時以時易七日以時易盡形壽以時易波利迦羅以非時易非時以非時易七日以非時易盡形壽以非時易波利迦羅衣以非時易時以七日易七日以七日易時乃至非時亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易七日亦如是以波利迦羅易波利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘種種販賣得者尼薩耆波逸提不　突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人應作如是白大德僧聽此某甲比丘

種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言尒僧即應還彼比丘物白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人作如是白大德僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘物白如是大德僧聽此某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧僧今持此物還此比丘誰諸長老忍僧持此物還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍默然故是事如是持若於僧中捨竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若故壞若數數用若持作餘用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者與五衆出家人貿易自審定不相高下如市易法不與餘人貿易若使淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油易酥无犯无犯者冣初未制

四分律第八卷　第二十九張　和

哉癡狂心乱痛惱所纒二十竟

四分律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第九　恒字之九　秘

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之四

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘畜鉢好者持不好者置如
是常營覓好鉢畜鉢遂多時有諸居
士詣房觀看見六群比丘畜多鉢見
已皆譏嫌言沙門釋子求欲无猒不
知慚愧外自稱言我知正法如是何
有正法乃畜尒所多鉢如陶師賣瓦
肆處諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何畜鉢好者受持不好者便置常
營覓好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責跋難陁言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何畜鉢好者受持不好者置常營
覓好鉢畜鉢遂多以无數方便呵責
已告諸比丘跋難陁癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘畜長鉢尼薩耆波
逸提如是世尊與比丘結戒時阿難
得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以
迦葉常畜此國鉢故而迦葉不在作
是念世尊與比丘結戒若比丘畜長
鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇摩國
貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知
云何時阿難往至世尊所頭面礼足
在一面立白佛言世尊世尊與比丘
結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸
提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大
迦葉然不在不知云何佛問阿難大
迦葉更幾日當還阿難白佛言却後
十日當還時世尊以此因緣集比丘
僧隨順說法无數方便讚歎頭陁嚴
整少欲知足樂出離者告諸比丘自
今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當
如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得
齊十日過者尼薩耆波逸提比丘義
如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏
伽羅國鉢憂伽賖國鉢黒鉢赤鉢大
要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者
一斗半此是鉢量如是應持應作淨

施若比丘一日得鉢乃至十日得鉢畜至十一日明相出十日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日不得三日得四日得如是乃至十日得鉢至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日得三日不得如是轉降乃至十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日不得四日得乃至十日得鉢至十一日明相出八日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日三日得四日不得五日得鉢如是轉降乃至九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日不得鉢五日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出七日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日五日不得鉢如是轉降乃至八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日不得鉢六日得鉢乃至十日得鉢十一日明相出六日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日不得鉢如是轉降乃至七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日六

日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出五日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢（如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出四日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日不得鉢（如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如是）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日不得鉢九日十日得鉢三日中所得鉢至十一日明相出盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日五日六日七日八日九日不得鉢（如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日不得鉢十日得鉢十一日明相出二日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢（如是轉降乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦

如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢十一日明相出一日中所得鉢尼薩耆若比丘一日得鉢不淨施二日得鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不淨施至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得鉢不淨施如是轉降乃至十日得鉢不淨施淨施作句亦如上如是遺與人句亦如上若失句亦如上若故壞句亦如上若作非鉢句亦如上若作親友意取句亦如上若忘去句亦如上盡尼薩耆若犯尼薩耆鉢不捨更貿餘鉢一尼薩耆波逸提一突吉羅此尼薩耆鉢當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧彼捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是如是白已受彼

懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尒僧即應還彼比丘鉢白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某甲比丘鉢者默然誰不忍者説僧已忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨鉢竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉淨施若遣與人若故壞若作非鉢若數數用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者十日内若淨施若遣與人若劫奪想若失想若破想漂想不犯若奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若他與用若受寄鉢比丘死若遠行若休道若被賊若遇惡獸所害若為水所漂不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　二十一竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陁釋子鉢破入舍衛城語居士言知不我鉢破汝為我辦之時彼居士即市鉢與復至餘居士家言我鉢破汝為我辦之彼諸居士即復市鉢與彼破一鉢求衆多鉢畜時諸居士於異時共一處集有一居士語諸居士言我今獲福无量諸居士問言何獲福无量答言尊者跋難陁鉢破我買鉢與是故獲福无量諸居士各各自言我等亦得福无量餘居士問言汝何因緣得福无量諸居士答言跋難陁鉢破我等亦市鉢與之諸居士皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧求欲無猒外自稱言我知正法如是何有正法破一鉢求衆多鉢畜檀越舉施无猒而受者應知足諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責跋難陁釋子言云何汝破一鉢求衆多鉢畜諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集諸比丘呵責跋難陁釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何破一鉢而求多鉢畜世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時比丘義如上五綴者相去兩指間一綴若比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢尼薩耆波逸提若滿五綴不漏更求新鉢者突吉羅此尼薩耆應捨與僧是中捨者於此住處僧中捨應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是如是白已受彼懺當語彼人言自責汝心彼比丘荅言尒此比丘

鉢若貴價好者應留置取最下不如
者與之應作白二羯磨應如是與僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不
漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如
是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五
綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧
僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍
僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍
者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧
忍默然故是事如是持彼比丘鉢應作
白已問僧作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽以此鉢次第問上座白如
是作此白已當持與上座若上座欲
取與鉢與之應取上座鉢與次座若
與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故
不取亦不應以此因緣受持最下鉢若
受突吉羅若第二上座取此鉢應取
第二上座鉢與第三上座若與彼比
丘彼比丘應受不應護衆僧故不受
不應以此因緣受最下鉢若受突吉
羅如是展轉乃至下座若持此比丘

鉢還此比丘若持㝡下座鉢與與時
應作白二羯磨應如是與僧中應差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽僧令以此㝡下
座鉢與某甲比丘受持乃至破白如
是大德僧聽僧令以此㝡下座鉢與
某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍
僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說
僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持彼比丘守護此鉢不得著无
石落處不得著倚杖下及著倚刀下
不得著懸物下不得著道中不得著
石上不得著果樹下不得著不平地
比丘不得一手捉兩鉢除指隔中夾
不得一手捉兩鉢開戶除用心不得
著戶閫內戶扉下不得持鉢著繩
牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀
間不得著繩牀木牀角頭除暫著不
得立湯鉢乃至足令鉢破彼比丘不
應故壞鉢不應故令失若故壞不應
作非鉢用僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若數數還者突吉羅若作淨施
若遣與人若故失若故壞若作非鉢

用若數數用一切突吉羅比丘尼
薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者五綴漏若
減五綴漏更求新鉢若從親里索若
從出家人索若為他索他為已索若
不求而得若施僧鉢時當次得若自
有價得買畜一切不犯不犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十竟
介時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陁釋子欲縫僧伽棃入城至
諸居士家語言汝令知不我欲縫僧
伽棃須線居士即與線復從餘居士
家語言我欲縫僧伽棃須線如是處
處乞得線遂多彼作是念言我可更
餘時異處索線縫僧伽棃比丘衣服
難得應辦三衣我今寧可持此線使
織師織作三衣即持線往與織師彼
手自作縷自看織諸居士見已譏嫌
言汝等觀此跋難陁釋子乃手自作
羅自看織師織作三衣諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者嫌責跋難陁云何多求線使織
師織作三衣手自作維自看織師織作

耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責跋難陁汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多求線手自作縷自看織師織作三衣世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提比丘義如上自乞者在在處處自乞縷線者有十種如上十種衣縷線也織師非親里與線者非親里非親里者犯織師非親里與線者或親里或非親里非親里者犯織師非親里與線者是親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者非親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者或親里或非親里者犯或織師是親里或非親里與線者是親里非親里者犯織師是親里與線者非親里非親里者犯織師是親里與線者

或親里或非親里若犯若比丘自乞線使織師織作衣者犯捨墮若者織若自織若自作縷若盡突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘自多乞縷線使織師織作衣犯捨墮今捨與僧已懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘自多求線使織師織作衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺應語彼比丘言自責汝心比丘答言尒僧即應還此比丘衣作白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘多求線使非親里織師織作衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘多求線使非親里織師織作衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比

丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還
彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若自作三衣若作波利迦
羅衣若壞若燒若作非衣若數數著
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者織師是親里與線者是
親里若自織作鉢囊革屣囊針氈
若作禪帶若作腰帶若作帽若作
襪若作攝熱巾裹革屣巾无犯无犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏　二十三竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時舍衛城中有一居士是跋難陁釋
子親友知識出好線令織師織作如
是如是衣與跋難陁釋子彼與織師
線已往餘村時彼織師來至僧伽藍
中語跋難陁釋子言大德未曾有是
福德人問言以何事知我是福德人
答言某甲居士持此線見與言跋難
陁釋子是我親友知識為我織作如

是如是衣與以是故知大德是福德人復問實尒不耶織師報言實尒䟦難陀言若欲與我織衣者廣大極好堅緻織使任我受持若不任我受持者是所不須織師報言如大德所説此線少不得成衣䟦難陀語言汝但織我當更求線足之時䟦難陀晨朝著衣持鉢至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與織師為我作衣今線少不足時居士婦即持線籠置前語言隨意多少取時䟦難陀即恣意擇取好者持往詣織師家語言我已得尒許線可與我織成衣織師報言如大德今所作衣與我價少䟦難陀報言但與我織我當更與汝價時織師成衣已即送與居士婦時居士從他處行還問其婦言我前與織師線為䟦難陀釋子作衣今者成未耶其婦報言所織衣已成今在此居士言持衣來看之即開箱出衣示居士語婦言此衣非我先勑織衣婦報言此衣即是耶居士語言如先所與線教令織作衣此衣非時婦即具説因緣

居士與婦共披衣看時跋難陀釋子即來至居士家問居士言先所與我織作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與我居士即譏嫌言沙門釋子受取無猒不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法從人乞衣施者雖無猒而受者應知足乃至辱處而不得語時乞食比丘聞是語已嫌責跋難陀釋子言云何貪著從他乞衣耶嫌責已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何貪著從他乞衣語諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何貪著從他乞衣以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若居士居士婦使織師為比丘織作衣彼

比丘便往其家語織師言汝知不此衣為我作好織令廣長堅緻我當多少與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士自恣請與比丘衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢荅佛言若先自恣請與衣應隨意荅若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索佛言自今已去聽少欲知足索不如者隨意荅自今已去當如是說戒若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自恣請便往求衣若得者尼薩耆波逸提不得衣者突吉羅此尼薩耆衣當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣

向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言尒僧即應還彼比丘衣白二羯磨如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒

若作非衣若數數着一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請往求知足減少求若從親里索從出家人索或為他或他為已或不索而得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀弟子善能勸化跋難陀語言汝今與我共人間行當與汝衣荅言可尒跋難陀即先與衣餘比丘語言汝以何事共跋難陀人間行跋難陀癡人不知誦戒不知説戒不知布薩不知布薩羯磨彼比丘即荅言實尒者我不復隨行後餘時跋難陀語言可共人間行即荅言汝自去我不能隨汝去跋難陀語言我先所以與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我衣來比丘語言以見與衣不復相還時跋難陀瞋恚即前強奪衣取比丘高聲言莫尒莫尒比房諸比丘聞聲盡来集聚問此比丘言汝何以高聲大喚時比丘以此因緣具向諸比

丘說諸比丘聞其中有少欲知足行
四分律第六卷　弟子張和學
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀
言云何與比丘衣瞋恚還奪取耶嫌
責已往至世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘
僧呵責跋難陀汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何瞋恚還奪他衣以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先與比丘衣後瞋恚若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝
若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
比丘義如上衣者十種衣如上若比丘
先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人
奪取藏舉者尼薩耆波逸提若奪而
不藏舉者突吉羅若著樹上墻上籬
上檛上龍牙橛上衣架上若繩牀木
牀上若小褥大褥上若枕上若地敷
上若取離處者尼薩耆波逸提取不離
處者突吉羅此尼薩耆應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不

成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後悔瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘荅言尒僧即應還彼比丘衣作白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若

自作三衣若遺與人若作波利迦羅
衣若故壞若燒若作非衣若數數著
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
爲犯不犯者不恚恚言我悔不與汝
衣還我衣來若彼人亦知其人心悔
即還衣若餘人語言此比丘欲悔還
他衣若借他衣著他著无道理還奪
取不犯若恐失衣若恐壞若彼人破
戒破見破威儀若被擧若滅擯若應
滅擯若爲此事命難梵行難如是一
切奪取不犯不犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纒 二十五竟

四分律卷第九

壬辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十 初分之十 知

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之五

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡世尊在閑靜處念言此諸比丘今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥當食當藥如食飯乾飯不令麁現復作是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服此五種藥當食當藥如食飯乾飯不令麁現時世尊從靜室起以此因緣集比丘僧告言我於靜室中作是念令諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥當食當藥如食飯乾飯不令麁現我作是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服當食當藥如食飯乾飯不令麁現是故聽服五種藥若比丘病因緣時應服時諸比丘得肥美食若得宍宍羹不能及時而食況得此五種藥而能及時食畜

藥雜多病復不差形體枯燥又生惡瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛言此諸病比丘得好肥美食得宍宍羹不能及時食況能隨時服五種藥羹藥雜衆多病亦不差是故形體枯燥又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸比丘時非時有病因緣服此五種藥時諸病比丘得肥美飯食得宍宍羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚尒時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食得宍宍羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸病人食殘看病人足食不足食自恣食之時諸比丘朝受小食已入村乞食足食已還僧伽藍中以朝所受食與諸比丘諸比丘足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難具以上因緣說之是故衆鳥鳴喚佛告阿難

自今已去若受早起小食已若足食已聽作餘食法食作餘食法者言大德我足食已汝看是知是為作餘食法彼應語言止汝貪心應作如是餘食法食（更有餘因緣事如波逸提餘食法中說不異故不復繁文故不出也）尒時尊者舍利弗風病動醫教服五種脂熊脂魚脂驢脂豬脂摩竭魚脂聽服此五種脂時受時煑時漉如服油法時非時受非時煑非時漉若服者如法治尒時世尊從舍衛國遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱時世穀貴人民飢餓乞食難得時有五百乞人隨逐世尊後行時世尊徃一樹下坐時有私呵毗羅荼象師五百乘車載黒石蜜從彼道來時象師見道上有如来跡千輻輪現光相具足清淨明好見已尋跡來之遥見世尊在一樹下坐容顔端正諸根寂定得上調伏已得自在如調龍象亦如澄淵内外清淨見已發歡喜心於如来所前至世尊所頭面礼足在一面坐時世尊无數方便為象師說微妙法使發歡喜心時象師聞如来說

法發歡喜心已供養諸比丘人別一
器石蜜諸比丘不敢受之語言如来
未聽比丘受黑石蜜以此因緣具白
世尊世尊告言自今已去聽諸比丘
受黑石蜜佛語象師但一器量石蜜
與諸比丘時象師受如来教已一器
量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語
象師汝更再三隨意滿足與之時彼
象師受佛教即再三行之故有遺餘
佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼
乞兒即與之故有遺餘佛復語象師
汝可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿
足即復再三行故復有遺餘佛語象
師汝今持此殘石蜜著淨地无虫水
中何以故我不見諸天魔梵沙門婆
羅門及世人食此殘石蜜而能消化
唯除如来一人時象師即持此殘石
蜜著淨地無虫水中時水中聲響震
動烟出火燃猶如燒大熱鐵著水中
聲響震烈烟出火燃以殘石蜜寫著
水中亦復如是時象師見此變已身
毛皆竪心懷恐怖往至世尊所頭面
礼足在一面坐以向因緣具白世尊

世尊尒時見象師恐怖即與說微妙法布施持戒生天之福呵欲不淨讚歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法得果證已白佛言自今已去歸依佛法僧唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時象師聞佛說法得歡喜開解已從座起礼佛足繞三帀而去時諸比丘入村乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑不敢非時食佛告比丘聽非時食作法應尒得未成石蜜疑佛言聽食得薄石蜜疑佛言聽食得澇石蜜佛言聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食尒時世尊從摩竭國界人間遊行至羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住多有知識亦多徒衆大得供養酥油生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受之積聚藏舉滿大甕君持盛中筥中大鉢小鉢或絡囊中漉水囊中或著橛上或象牙曲鉤上或窓牖閒處處懸舉溢出流漫房舍臭穢時諸長者來入

房看見如是儲積衆藥狼藉皆譏嫌言沙門釋子不知止足多求無猒外自稱言我知正法如是何有正法乃作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏无異時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責畢陵伽婆蹉弟子云何儲積衆藥乃至處處懸舉溢出流漫嫌責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧無數方便呵責畢陵伽婆蹉弟子言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多儲積衆藥乃至溢出流漫如王瓶沙庫藏無異世尊以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提比丘義如上病者醫教服尒所種藥也藥者酥油生酥蜜石蜜若比丘一日得藥畜二日三日四日乃至七

日得藥至八日明相出七日中所得藥盡尼薩耆波逸提若比丘一日得藥二日不得三日得四日得如是乃至七日得藥至八日明相出六日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日不得如是轉降乃至七日不得藥作句亦如是若比丘一日得藥二日三日不得四日得乃至七日得藥至八日明相出五日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日四日不得五日得如是轉降乃至六日七日不得作句亦如是若比丘一日得藥二日三日四日不得五日得藥乃至七日得藥至八日明相出四日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日四日五日不得如是轉降乃至五日六日七日不得作句亦如上若比丘一日得藥二日三日四日五日不得六日七日得至八日明相出三日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日四日五日六日不得七日得如是轉降乃至四日五日六日七日不得作句亦如是若比丘一日得藥二日三日四五日六日不得七日得至八日明相出二日中所得藥盡尼薩耆若比丘一

日得藥二日得三日四日五日六日七日不得（如是轉降乃至三日四日五日六日七日不得作句亦如是）若比丘一日得藥二日三日不得乃至七日不得至八日明相出一日中所得藥尼薩耆若比丘一日得藥不淨施二日得藥淨施三日得藥乃至七日得藥不淨施至八日明相出六日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥不淨施二日得藥三日得藥淨施四日得藥不淨施（如是轉降乃至七日得藥淨施不淨施作句亦如上）遣與人（作句亦如上）若失若故壞若作非藥若作親友意取若忘去（作句亦如是）盡尼薩耆若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一尼薩耆一突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如

是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言尒僧即當還彼比丘藥彼比丘所有過七日酥油塗户嚮蜜石蜜與守園人若至第七日所捨與比丘彼比丘應取食若減七日應還此比丘應作白二羯磨如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘藥白如是大德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某甲比丘藥者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘藥竟僧忍默然故是事如是持此比丘取已當用塗脚若然燈僧中捨已不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非藥若數數服一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若彼過七日藥若酥油塗户嚮若蜜石蜜與守園人若至七日所捨與比丘食之若未滿

七日還彼比丘彼當用塗脚若然燈无犯无犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十六竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即其夜辦具甘饍種種飲食明日晨朝遣婢往至僧伽藍中白時到時天大雨如象尿下尒時世尊告諸比丘汝等今日盡出在雨中浴此㝡後雨如今閻浮提雨當知四天下雨亦如此時諸比丘聞佛教已各出屋倮形雨中浴時彼婢往僧伽藍門外遥見諸比丘盡倮形洗浴見已作是念無有沙門盡是倮形外道婢還白毗舍佉母言大家當知僧伽藍中盡是倮形外道無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作是念向者天雨諸比丘等或脱衣倮形雨中洗浴婢无知謂為倮形外道復更勑使詣僧伽藍中白諸比丘今時已到即往僧伽藍門外時諸比丘浴訖著衣還入静室坐思惟婢在門外立見僧伽藍空寂无人復作是念今僧伽藍空无有比丘即還歸語毗

舍佉母言大家當知僧伽藍中空無
有比丘時毗舍佉母智慧聰明即作念
言諸比丘浴訖必入靜室思惟而婢
无知謂爲僧伽藍中无有比丘復重
勑之速往僧伽藍中高聲白言令時
已到婢即至僧伽藍中高聲白言令
時已到時世尊從靜室出語彼婢言
汝並前去我正尒往世尊語諸比丘
著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊
教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二
百五十人俱辟如力士屈申臂頃從
祇桓精舍忽然不現在毗舍佉母舍
就座而坐衣服不濕及比丘僧悉皆
如是時婢在後晩乃到舍見世尊及
比丘僧先已至舍次第而坐衣服不
濕見已作是念世尊甚奇甚特有大
神力在我後來而先我至時毗舍佉
母以種種多美飲食供養佛及比丘
僧食訖捨鉢更取卑床在前而坐白
佛言唯願世尊當與我願佛言毗舍
佉母如來不與人過願毗舍佉母復
白佛言大德若清淨可辦願與我佛告
言隨意毗舍佉母白世尊言或有請

客比丘從遠方來不知所趣願世尊
聽我與客比丘食盡形壽供給復白
世尊言欲遠行比丘或以食故而不
及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡
形壽供養復白世尊言諸病比丘若
不得隨病食便命終若得隨病食便
得除差願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病藥便命終若得隨病藥病
得差願世尊聽我與病比丘隨病藥
盡形壽供給復白世尊言瞻病比丘
自未食故便闕看病願世尊聽我與看
病人食盡形壽供給復白佛言世尊
聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊
當聽比丘食粥者我當盡形壽供給
復白世尊言我晨朝遣婢至僧伽藍
中白時到諸比丘盡露形雨中浴願
世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣
復白世尊言我有小因緣至阿夷羅
跋提河邊見諸比丘尼倮形洗浴時
有諸賊女婬女往至比丘尼所語言
汝等年少顏貌端正腋下未有毛
及令年壯何不習愛欲老乃修習梵

行於二宜无失其中年少比丘尼便生不樂心願世尊聽我盡形壽與比丘尼浴衣介時佛語毗舍佉母汝以何利義故求此八願耶毗舍佉母白佛言若有遠來比丘至白世尊言有某甲比丘命過爲生何處介時世尊即爲記說於四道果中必當證成須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果我當問言彼命過比丘曾來至此舍衛國不若我聞曾來時我復當作是念是客比丘或當曾受我客比丘食若遠行比丘食若病比丘食若受病比丘藥若受瞻病人食若受粥若受雨浴衣我聞是語已便發歡喜心既發歡喜心便捨衆惡身惡既除便得身樂巳得身樂心則得定心既得定便能長夜修習根力覺意世尊歎言善哉善哉毗舍佉此事如實何以故汝是聰明智慧信樂檀越時世尊爲毗舍佉母而說頌曰

歡喜施飲食　持戒佛弟子　布施於衆人
降伏慳嫉心　依樂受樂報　永得安隱樂
得天上處所　得无漏聖道　心樂於福德

快樂无可喻　得生於天上　長壽常安樂
尒時世尊與毗舍佉母種種方便說
法勸令歡喜　即從坐起而去還至僧
伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說
法无數方便讚歎頭陀嚴好樂出離
者告諸比丘言自今已去聽與客比
丘食遠行比丘食病比丘食病比丘
藥及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣
與比丘尼浴衣尒時毗舍佉母聞世
尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比
丘尼雨浴衣即便盡形壽供給客比
丘食乃至與比丘尼雨浴衣時毗舍佉
母聞世尊聽已即作衆多雨浴衣使
人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比
丘分佛言不應分隨上座次與若不
遍當憶行次若更得衣以次行令遍
彼持貴價衣隨次與佛言不應尒應
從上座次問若不須者然後隨次與
若不遍應取僧中可分衣與令遍時
六群比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣
即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨
雨衣便持餘用現有雨衣猶倮形而
浴時諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘如來雖聽比丘得畜雨浴衣云何春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶倮形而浴時諸比丘呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何春夏冬常求雨浴衣以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處㝡初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提比丘義如上雨衣者比丘用雨中浴衣者有十種如上夜比丘三月十六日應求雨浴衣四月一日應用若比丘三月十六日前求雨衣四月一日前用者尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往

僧中偏露右肩脱革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受彼比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言尒僧即當還彼比丘雨衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘雨衣白如是大德僧聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘雨浴衣誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨浴衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘雨浴衣竟僧忍默然故是事如是持僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨

四分律第十卷　第十七張　和　丁真

施若遺與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數用一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者三月十六日求四月一日用若捨雨衣已乃更作餘用若著浴衣浴若无雨衣若作浴衣若浣染若舉覆染无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　七二竟卜

尒時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難汝往語毗蘭若婆羅門我受汝夏安居訖今欲人間遊行阿難承佛教往至毗蘭若婆羅門所語婆羅門言如來語汝我受汝請夏安居訖今欲人間遊行時毗蘭若婆羅門聞世尊如是語即憶念我无利无善利我无得无善得何以故我請沙門瞿曇及僧九十日中竟不供養時毗蘭若婆羅門與阿難俱往世尊所礼佛足却住一面時世尊漸與毗蘭若婆羅門說微妙法發歡喜心即白佛言唯願世尊及比丘僧於毗蘭若重受我九十日請佛語婆羅門我已受汝請夏安居

九十日訖今欲遊行人間婆羅門重白言願世尊及僧受我明日請世尊默然受請婆羅門見世尊默然受請即從坐起礼佛足三遶而去還其家即夜辦具種種好食明日白佛時到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人俱往詣其家到已就座而坐時婆羅門行種種好食飯佛及比丘僧恣令滿足食訖各自収鉢婆羅門以三衣施佛諸比丘各施二衣為夏安居故時諸比丘不受衣即語施主言世尊未聽受夏衣時諸比丘以此因緣具白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六群比丘聞世尊聽受夏衣春冬一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞異處夏安居比丘大得利養衣即往彼安居處問諸人言所得夏安居衣為分未耶答言未持来我與汝分復更至餘處如是非一皆問言汝得安居衣分未耶答言未持来我與汝分時跋難陀處處分衣大得衣分持来入祇桓精舍諸比丘見已語跋難陀

言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長衣此是誰衣耶跋難陀荅言處處有夏安居得衣我於彼得是分來諸比丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘跋難陀釋子云何如來聽受夏安居衣何以復春夏冬一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣耶跋難陀釋子異處安居異處受衣爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧種種呵責六群比丘跋難陀釋子我聽比丘受夏安居衣汝云何一切時春夏冬常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣跋難陀釋子異處安居異處受衣耶時世尊以無數方便呵責六群比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得一切時春夏冬常乞衣亦不得安居未竟亦乞衣亦受衣不得異處安居異處受夏衣分尒時世尊在舍衛國時波斯匿王境內人民有反叛者時王遣二大臣名利師達多富羅那王勅使征時二大臣作是念我等今當

征未知為得還不我等常衆僧夏安
居竟為僧設食及施衣今者安居未
竟寧可辦食具并諸衣物如安居法
施僧衣耶諸長者自往僧伽藍中白
諸比丘如是言明日欲設飯食并施
安居衣願各屈意諸比丘報長者言
但施食不須衣施何以故夏安居未
竟不得受衣不得乞衣長者白言我
等今為波斯匿王遣征我等自念未
知當得還不欲如先法夏安居訖飯
食衆僧并施衣今者亦欲設食并施
衣時諸比丘以是事往白佛佛言自
今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘
若知是急施衣應受自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘十日未竟
夏三月諸比丘得急施衣比丘知是
急施衣當受受已乃至衣時應畜若
過畜者尼薩耆波逸提比丘義如上
急施衣者若受便得不受便失衣者有
十種如上衣時者自恣竟不受迦絺
那衣一月受迦絺那衣五月自恣十
日在若比丘得急施衣知是急施衣

應受受已即十日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
若自恣有九日在比丘得急施衣比
丘知是急施衣應受受已即九日應
畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受
迦絺那衣五月更增一日若自恣八日
在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已即八日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增二日若自恣七日在比丘得急
施衣比丘知是急施衣應受受已即
七日應畜到自恣竟不受迦絺那衣
一月受迦絺那衣五月更增三日若
自恣六日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已即六日應畜到
自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺
那衣五月更增四日若自恣五日在
比丘得急施衣比丘知是急施衣應
受受已即五日應畜到自恣竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更
增五日若自恣四日在比丘得急施
衣比丘知是急施衣應受受已即四
日應畜到自恣竟不受迦絺那衣

一月受迦絺那衣五月更增六日若自恣三日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即三日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增七日若自恣二日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即二日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增八日若明日自恣比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即令日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增九日若比丘得急施衣若過前過後是薩耆波逸提此衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得急施衣若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣若過前若過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘懺白如是作是白已然後受懺受
懺者語其人言當自責汝心比丘報
言介僧即當還彼比丘衣白二羯磨
與衆中當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘得急施
衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還此某甲比丘衣白如是
大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前
過後犯捨墮今捨與僧僧今還此比
丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘
衣者默然誰不忍者説僧已忍還此某
甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持
僧中捨衣竟不還者還者突吉羅若教言莫
還者突吉羅若轉作淨施若受作三衣
及餘衣若遣與人若數數著一切突吉
羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
得急施衣不過前不過後不犯若為
賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前
不犯作奪想失想燒想漂想有嶮
難道路不通多諸賊盗惡獸難若河
水大漲王者所執繫閉命難梵行難
若彼受寄比丘或死或出行或捨戒

或賊劫或為惡獸所害或為水漂過後无犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十八竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢坐具鉢筒什物蕪打撲諸比丘諸比丘畏賊皆来趣祇桓精舍聚住尒時世尊知而故問阿難此諸比丘何故来趣祇桓精舍聚住耶阿難白佛言諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具鉢筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖故皆来趣祇桓精舍住佛告阿難自今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘欲留衣三衣中若一一衣得留置舍內尒時六群比丘聞佛聽阿蘭若處有疑恐懼處住在如是處住欲留衣三衣中若一一衣留置舍內即便留衣置舍內囑親友比丘已出行後親友比丘出衣日中曬諸比丘見已自相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不

得長。此是誰衣耶彼比丘言六群比丘與我知識親友留衣在此出人間遊行是故我等為曬衣時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言云何世尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐懼處住於三衣中留一一衣著舍內汝等云何今多寄衣知識親友人間遊行而離衣宿時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘我聽諸比丘在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一一衣著舍內汝等云何今多寄衣親友人間遊行離衣宿爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比

丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓長四肘用中肘量取有疑處者疑有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內者村聚也三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說若比丘有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明相未出前若捨三衣若手捉衣若至擲石所及處若比丘六夜竟第七夜明相未出前不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處住第七夜明相出離衣宿一切犯尼薩耆除三衣已離餘衣宿者突吉羅此尼薩耆當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地禮上座足胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮

今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言尒僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若比丘捨衣竟不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者突吉羅若淨施若遣與人或受作三衣若作波利迦羅衣若數數取著一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及處不犯若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不手捉衣不至擲石所及處不犯若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有

惡獸河水瀑漲強力所執或為繫閉或命難或梵行難不捨衣不捉衣不至擲石所及處一切无犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　二十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施意欲飯佛比丘僧兼布施好衣時跋難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧兼施好衣即往彼居士家問居士言實欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居士報言尒跋難陀釋子語居士言衆僧有大善利有大威力有大福德施衆僧者多汝今食施衆僧衣可施我一人居士言可尒尒時長者便不復與僧辦衣即其夜供辦種種多美飲食明日白僧時到諸比丘僧著衣持鉢往居士家就座而坐時居士見長老比丘威儀具足發大聲言哉云何為如是嚴整衆僧衣而作留難時諸比丘問居士言何故作如是語時居士以實而荅時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責跋難陀釋子云何斷衆僧利而自入已諸

比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧无數方便呵責跋難陁釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何斷衆僧利而自入已耶尒時世尊无數方便呵責跋難陁釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷僧物而自入已者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是僧物非僧物為許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作尼薩耆波逸提懺悔或懃愧者不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提比丘義如上僧物為僧故已與僧僧物者已許僧為僧者為僧故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物者衣鉢坐具針筒下至飲水器若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提若物許僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧

若突吉羅若物許四方僧轉與現在僧者突吉羅若物許現前僧轉與四方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與比丘尼僧者突吉羅若許比丘尼僧轉與比丘僧者突吉羅許異處與異處突吉羅若已許作許想者尼薩耆波逸提若已許心疑突吉羅若未許作許想突吉羅若未許疑突吉羅此尼薩耆當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右膝著地礼上座胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘答言尒僧即應還彼比丘所捨物應作白二羯磨與眾中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物

已許僧而自入已犯捨墮令捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物白如是大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧求自入已犯捨墮令捨與僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘所捨物竟僧忍默然故是事如是持若捨與竟不還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若受作三衣若作波利迦羅衣若數數用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若已許作不許想若許少勸令與多若許少人勸與多人欲許惡勸與好者或戲笑語若誤語或獨處語或夢中語欲說此乃說彼无犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟

四分律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第十一　初分之十一　下　髮

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之一

尒時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘類園中尒時釋種中有釋迦子字象力善能談論常與外道梵志論議若不如時便違反前語若僧中問是語時即復違反前語於衆中知而妄語諸梵志等譏嫌言沙門釋子無有慚愧常作妄語而自稱言我行正法如今有何正法論議不如時便違反前語於衆僧中問時復違反前語於衆中知而妄語諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責象力釋子汝云何與梵志共論議設不如時便自違反前語於衆僧中問即復違反前語於衆僧中知而妄語耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何象力比丘與梵志共論議設不如時便違反前語於衆僧

中間即復違反前語於衆中知而妄語耶介時世尊無數方便呵責象力比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知而妄語者波逸提比丘義如上知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識能見聞者耳識能聞觸者三識能觸鼻識舌識身識知者意識能知不見者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識是不觸者除三識餘眼識耳識意識是不知者除意識餘五識是若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞觸知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是言我無有疑便言我見我聞我觸我知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中有疑便言我是

中無疑便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中無復疑便言我有疑我見我聞我觸我知知而妄語者波逸提我不見我不聞我不觸我不知意中無疑便言我有疑我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提此應廣說本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語已知是妄語故妄語波逸提本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語竟不自憶作妄語故妄語波逸提本不作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語竟知是妄語故妄語波逸提本不作妄語意妄語時知是妄語妄語已不憶是妄語故妄語波逸提所見異所忍異本所欲異所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄語於大衆中知而妄語者波逸提說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅說戒時乃至三問憶念罪而不說者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不見言不見不聞言不聞

不觸言不觸不知言不知見言見聞
言聞觸言觸知言知意有見想便說
者不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏 一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘
慚愧忘失前後不得語諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者呵責六群比丘云何六群比丘
斷諍事種類罵比丘使慚愧忘失前
後不得語時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何六
群比丘斷諍事種類罵比丘使慚愧
忘失前後使不得語尒時世尊以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘
往古世時得剎尸羅國婆羅門有牛
晝夜養飼刮刷摩揩時得剎尸羅國
復有長者於城市街巷遍自唱言誰
有力牛與我力牛共駕百車賭金千
兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅

門晝夜餧飤我刮刷摩捫我今宜當
盡力自竭取彼千兩金報此人恩時
彼牛即語婆羅門言汝今當知得刹尸
羅國中有長者作是唱言誰有牛與
我牛共駕百車賭金千兩主今可往
至彼長者家語言我有牛可與汝牛
共駕百車賭金千兩時婆羅門即往至
長者家語言我有牛可與汝牛共駕
百車賭金千兩長者報言今正是時
婆羅門即牽己牛與長者牛共駕百
車賭金千兩時多人觀看婆羅門於
衆人前作毀呰語一角可牽時牛聞毀
呰語即懷慙愧不肯出力與對諍競於
是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千
兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餧飤
摩捫刮刷望汝當與我盡力勝彼牛
云何今日反更使我輸金千兩耶牛
語婆羅門言汝於衆人前毀呰我言
一角可牽使我大慙愧於衆人是故不
能復出力與彼競駕若能改往言更
不名字形相毀我者便可往語彼長者
言能更與我牛共駕百車者更倍出
二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿
復在衆人前毀呰我言一角可牽於
衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時
婆羅門至彼長者家語言能更與我
牛共駕百車者賭二千兩金長者報
言今正是時時婆羅門牛與長者牛
共駕百車賭二千兩金多人共看時
婆羅門於衆人前讚歎牛言好牽端嚴
好角牛聞此語即便勇力與彼競駕
婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門
得二千兩金尒時佛語諸比丘凡人
欲有所說當說善語不應說惡語善
語者善惡語者自熱惱是故諸比丘
畜生得人毀呰猶自慙愧不堪進力
況復於人得他毀辱能不有慙愧耶此
六群比丘癡人斷諍事種種類罵諸比
丘使慙愧忘前失後使不得語尒時世
尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘種類毀呰語者波逸提比丘
義如上說種類毀呰人者卑姓家生

行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝盲汝瞎
犯過人或言汝多結使人或言汝盲人
或言汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種
竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆
蘱晝迦葉阿提梨夜婆羅墮若本非
卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者毀
賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊
捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木
作瓦陶作皮韋作剃髮作簸箕作犯
者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者
從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎瘂
躃跛聾瘂及餘衆患所加若比丘罵
餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術
卑汝犯汝結使汝禿瞎如是等若面
罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是
旃陀羅家生除糞家生竹師種車師
種拘湊拘尸婆蘱晝迦葉阿提梨夜
婆羅墮種若本非卑姓習卑伎術即
是卑姓汝是販賣人殺牛猪羊人汝
是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人
汝是鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮
作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波

逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說人汝是從瞋恚結人乃至五百結
人汝是盲瞎禿跛瘂聾及衆患所
加人喻罵者汝似旃陀羅種汝似除
糞種汝似竹師種汝似車師種汝似
拘湊汝似拘尸婆稸晝種汝似迦葉種
汝似阿提梨夜種汝似婆羅墮種汝似
販賣豬羊人汝似繫牛人汝似放鷹
鷂人汝似網魚獵人汝似作賊者捕
賊者汝似守城知刑獄人汝似鍜作
人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似
皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅
夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯
波逸提人汝似犯波羅提提舍尼人
汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人
汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲
瞎人汝似禿人汝似跛人汝似瘂
聾人自比罵者我非旃陀羅種我非
除糞種我非竹師種我非車師種我
非拘湊拘尸婆蓄晝迦葉阿提梨夜
婆羅墮販賣豬羊繫牛人放鷹鷂人
網魚獵人作賊人捕賊守城知刑獄人
鍜作人木作人竹作人車作人瓦陶作

人皮韋作人剃髮人我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人我非結使我非盲聾禿跛躄瘂瘖人若比丘如上說種類毀呰者波逸提若種類毀呰語了了波逸提不了了者突吉羅若以說善法而面罵若喻罵自比罵說善法者阿蘭若乞食補納衣乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練若乃至坐禪人自比罵者我非是阿練若乃至我非坐禪人若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了者突吉羅說不了了者亦突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者相利故說為法故說為律故說為教授故說為親友故說或戲笑故說或因語次失口說或在獨處說或夢中語或欲說此而誤說彼無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘傳彼此語傳此屏語向

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂
至衆中未有鬪事而生鬪事已有鬪
事而不滅諸比丘各作是念衆僧以
何因緣本無鬪諍而有此諍已有諍事
而不能滅耶諸比丘自知此六群比
丘傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有
諍事而生諍事已有諍事而不能滅
時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者呵責六群比丘言云何汝
等傳彼此語遂至僧中先未有諍事
而生諍事已有諍事而不能滅諸比
丘往至世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘云何汝等
傳彼此語遂至僧中先未有諍事而
生諍事已有諍事而不滅耶尒時世
尊以无數方便呵責六群比丘已告
諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸為
伴一名善牙師子二名善慱虎晝夜
伺捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後
食其殘宍以自全命時彼野干竊自
生念我今不能久與相逐當以何方
便鬪亂彼二獸令不復相隨時野干

即往善牙師子所如是語善牙善博
虎有如是語言我生處勝種姓勝形
色勝汝力勢勝汝何以故我日日
得好美食善牙師子逐我後食我殘
宍以自全命即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善牙不能善
善博如是語
善牙問野干言汝以何事得知荅言
汝等二獸共集一處相見自知尒時
野干竊語善牙已便往語善博虎言
汝知不善牙有如是語而我今日種
姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故
我常食好宍善博虎食我殘宍而自
活命即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善博不能善
善牙如是語
善博問言汝以何事得知荅言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不問便先下手打彼尒時
善牙師子向善博虎而說偈問
形色及所生　大力而復勝　善牙不如我
善博說是耶

彼自念言必是野干鬪乱我等善博
虎說偈荅善牙師子言
善博不說是　形色及所生　大力而復勝
善牙不能善　若受无利言　信他彼此語
親厚自破壞　便成於冤家　若以知真實
當滅除瞋惱　今可至誠說　令身得利益
今當善降伏　除滅惡知識　可煞此野干
鬪乱我等者
即打野干煞二獸還和合尒時佛告諸比
丘此二獸為彼所破共集一處相見不
悅況復於人為人所破心能不惱云何
六群比丘鬪乱彼此未有諍事而生諍
事已有諍事而不能滅尒時世尊以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩
舌者比丘鬪乱比丘比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王
及大臣外道異學沙門婆羅門比丘
尼還鬪乱比丘尼式叉摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道

異學沙門婆羅門比丘式叉摩那還闘乱式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼沙弥還闘乱沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥尼還闘乱沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞還闘乱優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆夷還闘乱優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞國王還闘乱國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大臣還闘乱大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙門婆羅門還闘乱種種外道沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙

弥尼優婆塞優婆夷國王大臣鬪乱者某甲說是言汝是旃陀羅種除糞種竹師種車師種拘湊拘尸婆積薑種迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣豬羊煞牛放鷹網魚獵師作賊捕賊守城刑獄鍛作陶師皮師剃髮師汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結使者從瞋恚乃至五百結兖盲瞎跛躄聾瘂若有比丘故皆是比丘鬪乱說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者破惡知識破惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者破二人三人作羯磨者破若作非法羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨若知識若親友若數數語者無義無利欲方便作無義無利破如是人者不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅

國中路至無比丘住處村間言誰與我住處聞彼有一婬女家常安止賓客在門屋下住時阿那律即往至彼婬女家語言大妹欲寄止一宿可得尒不婬女荅曰可住門下寬廣隨意止宿阿那律即入門下自敷草蓐坐具結加趺坐一心思惟繫念在前尒時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦投彼村求覓宿處亦復聞彼婬女家常止賓客即便往其家求寄宿言欲於此寄一宿可尒不婬女荅言我已先聽一沙門宿君可問彼沙門可得共宿者便可止宿其人即往阿那律所語言我向語主人求宿即見聽許今欲共宿不相妨耶阿那律荅言我草蓐敷竟門屋寬大可隨意宿勿疑也時諸長者即入門屋下長者伴多坐相逼近時婬女見已即生愍念心言此阿那律是豪貴子豫習樂來久不能忍苦今諸長者共相逼近即至阿那律所語言尊者習樂來久不能忍苦今諸長者共相逼近尊者能入我舍內宿不即報言可尒時尊者阿

那律即便入舍在其坐處結加趺坐
繫念在前時婬女室中然燈燭竟夕
不絕彼婬女於初夜來往阿那律所
語言近有諸長者婆羅門種多諸財
寶皆來語我言可與我作婦我即語
彼諸長者言汝等醜陋不能爲汝等作
婦若是端正者我今當爲其作婦我觀
尊者形貌端正可爲我作夫耶時尊
者阿那律雖聞此語默然不荅亦不
覿視何以故由尊者得無上二俱解
脫故到後夜來明相欲出時復語阿
那律言諸婆羅門長者種皆多財寶
語我言爲我作婦我即不許然阿那律
顏貌端政可爲我作夫耶阿那律復
默然不荅亦不覿視何以故由是尊
者得無上二俱解脫故尒時此婬女
即脫衣來前捉之時阿那律以神足
力踊身在空中婬女見之慙愧裸身
蹲住即疾疾取衣著已叉手合掌仰
面空中向阿那律言懺悔懺悔如是
至三願尊者還來在本處坐阿那律
即下在本處坐此女人礼阿那律足
已却坐一面阿那律爲說種種微妙

法所謂施義戒義生天之義呵欲不
淨度有漏縛稱讚出離為樂增益解
脫時婬女即於座上諸塵垢盡得法
眼淨時婬女見法得法已唯願聽許
為優婆夷歸依佛法僧自今已去盡
形壽不煞生乃至不飲酒願尊者今
日受我請食阿那律默然受之彼婬
女知阿那律默然受請已即辦具種
種甘饍飲食而供養之食已取一小
牀在阿那律前坐阿那律為說種種
法勸喻令其心喜為說法已從坐而
去還僧伽藍中以此因緣具向諸比
丘說時衆中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者譏嫌阿那律言云何阿
那律與婦女同室宿耶諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊即以此因緣集比
丘僧知而故問阿那律言汝實與女
人獨同室宿不荅言實尒佛無數方
便呵責阿那律言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何阿那律與婦女同室宿世尊
以無數方便呵責阿那律已告諸比

丘自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如上說婦女者人女有知命根不斷室者有四周障上有覆或前敞而無壁或有四壁上無覆或有雖覆而不遍或有雖覆遍而有開處是謂室若比丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人俱至若亞臥隨脇著地波逸提隨轉側波逸提若天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼女同室宿者突吉羅與畜生女能變化不能變化者同室宿突吉羅若與黃門二根人同室宿突吉羅晝日婦女立比丘臥者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘不知彼室內有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若屋有覆而無四邊障或盡覆而半障或盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩

倒地若病臥無犯或為強力所捉若為人所縛若命難淨行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四竟

爾時世尊在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂止住時六群中有一人散亂心睡眠無所覺知小轉側形體發露時有比丘以衣覆已復更轉側露形一比丘復以衣覆之尋復轉側而形起時諸長者見已便生譏嫌大笑調挊時眠比丘心懷慚愧無顏諸比丘亦慚愧其中有少欲知足知慚愧行頭陀樂學戒者譏嫌此比丘言云何六群比丘與諸長者共止宿耶時諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與諸長者共止宿耶以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受大戒人共宿波逸提如是世尊與比丘結戒尒時佛在拘睒毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與未受大戒人共宿當遣羅云出去時羅云无屋住往廁上宿時佛知之往詣廁所作謦欬聲時羅云亦復謦欬世尊知而故問此中有誰羅云荅言我是羅云復問汝在此中作何等耶荅言諸比丘言不得與未受具戒人共宿驅我出世尊即便言云何愚癡比丘無有慈心乃驅小兒出是佛子不護我意耶即便授手與之令提將來自入住房共止一宿明日清旦集諸比丘告言汝等無慈心乃驅出小兒是佛子不護我意耶自今已去聽諸比丘與未受大戒人共二宿若至三宿明相未出時應起避去若至第四宿若自去若使未受戒人去自今已去當如是說戒若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提比丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是同室宿者如前說

若比丘先至未受大戒人後至未受戒
人前至比丘後至或二人俱至若脇
著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅
男乹闥婆男夜叉男餓鬼男及與畜
生中能變化者不能變化者共過二宿
三宿突吉羅比丘尼波逸提式又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若比丘先不知在彼住而未受戒
人在後至若未受戒人在前至比丘在
後至若屋上有覆無四障或盡覆而
半障或有盡障而少覆或半障半覆
或少障少覆若空露地若坐若經行
不犯若頭眩倒地若病臥或為強力
所執若為繫閉若命難淨行難是為
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏　五竟

尒時佛在曠野城六群比丘與諸長
者共在講堂誦佛經語語聲高大如
婆羅門誦書聲無異乱諸坐禪者時
諸比丘聞已其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘
言云何與諸長者在講堂中共誦經
如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至

世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等云何與長者共在講堂中誦經聲如婆羅門無異耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受戒人共誦者波逸提比丘義如上說未受戒者除比丘比丘尼餘者是句義非句義句味非句味字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作句味者二人共誦不前不後眼無常耳無常乃至意無常非句味者如一人未稱眼無常第二人抄前言眼無常字義者二人共誦不前不後阿羅波遮那非字義者如一人未稱言阿也第二人抄前言阿也句法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說若比丘與未受戒人共誦一說

二說三說若口授若書授若了了波逸提說而不了了突吉羅天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者一說二說三說說而了了不了了者突吉羅若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　六竟

尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐時六群比丘語諸白衣汝等知如許人在下行坐者不耶白衣報言我等不知六群比丘語言此等犯如是事犯如是事故衆僧罰使在下行坐有過比丘聞之慙愧餘比丘聞之亦慙愧中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何比丘犯麁惡事乃向白衣說耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具

白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝等云何知比丘犯麁惡事乃向白衣說耶以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知比丘犯麁惡罪向未受大戒人說波逸提如是世尊與比丘結戒介時比丘或不知麁惡不知不麁惡後乃方知麁惡或有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘犯麁惡罪向未受大戒人說者波逸提如是世尊與比丘結戒介時舍利弗爲衆所差在王衆中及諸人民衆中說調達過調達所作者莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗聞已便生畏慎心諸比丘知已往白世尊世尊告言衆僧所差無犯自令已去當如是說戒若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提比丘義如上說未受大戒者除比丘比丘尼餘者是麁惡罪者四波羅

夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒
若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波逸提若說了了波逸
提不了了者突吉羅除麁惡罪已更
以餘罪向未受大戒人說者突吉羅
自犯麁惡罪向未受大戒人說者突吉
羅除比丘比丘尼以餘人麁惡罪向
未受大戒人說者突吉羅麁惡罪麁
惡想波逸提麁惡罪疑突吉羅非麁
惡麁惡罪想突吉羅非麁惡疑突吉
羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若
衆僧差麁惡非麁惡想若白衣先已
聞此麁惡罪無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏 七竟
尒時佛在毗舍離獼猴池樓閣精舍以
此因緣集比丘僧佛知而故問婆求
園比丘頗實尒耶白佛言實尒世尊
佛言汝等癡人真實猶不得向人說
何況不實世尊以無數方便呵責婆求
園比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

菩當如是說若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提比丘義如上說未受大戒者除比丘比丘尼餘者是人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若彼眞實有此事向未受大戒人說了了者波逸提說而不了了者突吉羅若手印書若作知相遣人了了波逸提不了了突吉羅若天子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化不能變化者向說得上人法了了不了了突吉羅若實得上人法向受大戒人非同意者說突吉羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫入三昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得若實得上人法向同意比丘說若說根力覺道解脫入三昧不向人說我得或戲笑語獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八竟

尒時佛在舍衞國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陀夷時到著衣持鉢詣一大長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向比丘說何等事耶婦報言與我說法姑語婦言若說法者當高聲說令我等聞云何耳中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語無異更無餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦留陀夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法耶尒時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌迦留陀夷云何尊者在姑前為他兒婦耳語說法耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實尒於姑前與他兒婦耳語說法耶荅曰實尒尒時世尊以无數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何於姑前為他兒婦耳語說法耶呵責

迦畱陁夷已告諸比丘此迦畱陁夷
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘與
女人說法波逸提如是世尊與比丘
結戒時有諸女人請諸比丘言唯願
諸尊與我等說法時諸比丘各有畏
慎心世尊制戒比丘不得與女人說
法諸比丘以此因緣具白世尊世尊
告曰自今已去聽諸比丘與女人五
六語說法自今已去當如是說戒若
比丘為女人說法過五六語波逸提
如是世尊與比丘結戒諸比丘復有
畏慎心以無有知男子便休不與女
人說法佛告諸比丘自今已去有有
知男子聽過五六語與女人說法自
今已去當如是說戒若比丘與女人
說法過五六語除有知男子波逸提
時有諸女人請諸比丘言大德願授
我五戒時諸比丘有畏慎心以無有
知男子便不與戒佛言自今已去聽
無有知男子與女人受五戒時有女
人請諸比丘大德為我說五戒法時

無有知男子比丘有畏慎心不與說五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說五戒法時有諸女人欲受八關齋法諸比丘有畏慎心以無有知男子不與受齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人受八關齋法時諸女人請諸比丘大德為我說八關齋法時無有知男子比丘畏慎心不與說八關齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說八關齋法介時諸女人白諸比丘大德我等欲聞八賢聖道法時無有知男子比丘心有畏慎不與說八聖道法佛告諸比丘自今已去聽比丘無有知男子與女人說八聖道法時有諸女人白諸比丘言大德為我說十不善法時無有知男子比丘心有畏慎不與說十不善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十不善法時有諸女人白諸比丘大德為我等說十善法諸比丘有畏慎心無有知男子不與說十善法

佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法時有諸女人来問諸比丘義比丘有畏愼心以無有知男子不荅諸女人問義佛告比丘自今已去聽無有知男子荅諸女人問義若不解當廣爲說自令已去欲說戒者當如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提比丘義如上說女人亦如上說五語者色無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌身意無常有知男子者解麤惡不麤惡事若比丘爲女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提不了了者突吉羅若天女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者爲說過五六語了了不了了突吉羅畜生中有不能變化者爲說過五六語一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法與八閞齋法說八齋法及說八聖道法

為說十不善法十善法及女人問義如是無有知男子應答若不解得廣為說若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九

覺

尒時佛在曠野城時六群比丘與佛修治講堂遶堂周匝自掘地時諸長者見譏嫌言沙門釋子不知慚愧斷他命根外自稱言我知正法如今觀之有何正法而自掘地斷他命根諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘言云何為佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以無數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自掘地使諸長者譏嫌耶世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手掘地波逸提

如是世尊與比丘結戒尓時六羣比丘修治講堂教人掘地言掘是置是時諸長者見已譏嫌云何沙門釋子不知慚愧教人掘地斷他命无有慈心自稱我知正法如今觀之何有正法尓時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘云何修治佛講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒若比丘自手掘地若教人掘者波逸提比丘義如上說地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本若用鋤或以钁斵或以椎打或以鎌刀剌乃至指爪掐傷地一切波逸提打橛入地者波逸提地上然火波逸提地有地想波逸提若不教

言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言知是看是若戲若木段竹若籬倒地扶正若反擲石取牛屎取崩岸土若取鼠壤土若除經行處土若除屋內土若來往經行若掃地若杖築地若不故掘一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　十頁

四分律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之二

尒時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘僧告言有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶答曰實斫尒時世尊以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治屋舍故自斫樹耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘壞鬼神村波逸提比丘義如上說鬼者非人是村者一切草木是若斫截墮故名壞村有五種有根種枝種節生種覆羅種子子種根種者呵梨陀薑憂尸羅賀他致吒盧揵陀摟及餘根所生種者是枝種者柳舍摩羅婆醯他及餘枝種等是節生種者蘇蔓那華蘇羅婆蒱醯那羅勒蓼及餘節生種者是覆羅種者甘蔗竹葦藕根及餘覆羅生種者是子子種者子還生

子者是若生生想自斷若教他斷若自炒教他炒自煮教他煮波逸提若生疑若自斷教他斷自炒教他炒自煮教他煮突吉羅生非生想若自斷教他斷乃至煮突吉羅非生生想若自斷教他斷乃至煮亦突吉羅非生疑若自斷教他斷乃至煮亦突吉羅草木七種色青黄赤白黑縹紫色生草木作生草木想若自斷教他斷乃至煮波逸提生草木疑若自斷教他斷乃至煮突吉羅生草木非生草木想若自斷教他斷乃至煮突吉羅非生草木生草木想若自斷教他斷乃至煮突吉羅非生草木疑若自斷教他斷乃至煮突吉羅若打橛著生樹上波逸提若以火著生草木上波逸提若斷多分生草木波逸提斷半乾半生草木突吉羅若不言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者言看是知是若斷枯乾草木若於生草木上曳材曳竹正籬障若撥甎石若取牛屎若生草覆道以杖披遮令開

若以凡石柱之而斷傷草木若除經行地上若掃經行衆往處地誤撥斷生草木若以杖築地撥生草不斷元犯元犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十一

介時世尊在拘睒毗瞿師羅園中介時尊者闡陀比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌闡陀比丘言汝云何自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪耶諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責闡陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝自知罪不即以餘語荅諸比丘汝向

諍語為說何事為論何理為我說為
餘人說諍犯罪罪由何生我不見罪
云何作如是語耶時世尊以無數方
便呵責闡陀比丘已告諸比丘自今
已去聽自已當名作餘語應如是白
大德僧聽此闡陀比丘犯罪諸比丘
問言汝今自知犯罪不耶以餘事報
諸比丘言汝向諍語為說何事為論
何理為我說為餘人說誰犯罪罪由
何生我不見罪若僧時到僧忍聽當
名闡陀比丘作餘語白如是作是白
已名作餘語自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘餘語者波逸提如
是世尊與比丘結戒介時尊者闡陀
比丘衆僧與制不得作餘語後便觸
惱衆僧喚來不來不喚來便來應起
不起不應起便起應語不語不應語
便語時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌闡陀
比丘言云何衆僧名作餘語已後故
觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應
起不起不應起便起應語不語不應

語便語諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘
汝所為非非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何闡陀比丘
衆僧與制名作餘語後故觸惱衆僧
喚来不来不喚便来應起不起不應
起便起應語不語不應語便語世尊
以無數方便呵責闡陀比丘已語諸
比丘自今已去白已名闡陀比丘作
觸惱當作如是白大德僧聽闡陀比
丘僧名作餘語已觸惱衆僧喚来不
来不喚便来應起不起不應起便起
應語不語不應語便語若僧時到僧
忍聽制闡陀比丘名作觸惱白如是
白已名作觸惱自今已去當如是說
戒若比丘妄作異語惱他者波逸提
比丘義如上說餘語者僧未作白便
作餘語汝向誰說為說何事為論何
理為我說為餘人說我不見此罪如
是語者盡突吉羅若作白已如是語
者一切盡波逸提觸惱者若未白前喚
来不来不喚来便来應起不起不應

起復起應語不語不應語便語一切盡突吉羅若白竟作如是語一切盡波逸提若上座喚来不来突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者重聽不解前語有參錯汝向誰說乃至我不見此罪若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作無利益羯磨不與和合喚来不来不犯若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作无利益羯磨若欲知教言莫来便来不犯若一坐食若不作餘食法食若病喚起不起不犯或舍崩壞或燒或毒虵入舍或遇賊或虎狼師子或為强力將去或為他所縛或命難或梵行難教莫起便起不犯若惡心問若問上人法汝說是不與說不犯若作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊知識若欲為作无利益教莫語便語

不犯若小語若疾疾語若夢中語若獨語欲說此錯說彼無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十二

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時尊者沓婆摩羅子為衆僧所差知僧坐具及差僧食時慈地比丘其中間相去齊眼見耳不聞處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比丘語言此沓婆摩羅子為衆僧所差知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有愛有恚有怖有癡慈地比丘報言我等不面說在屏處譏嫌耳爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食云何汝等言彼有愛有恚有怖有癡時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何慈地比丘沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛

有瞋有怖有癡世尊以无數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘譏嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便便齊沓婆摩羅子聞而不見處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言我等不嫌是罵耳時有比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊即以此因縁集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以无數方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒

若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說若面見譏嫌若背面罵面見嫌者脣眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡背面罵者脣耳聞不見處言有愛有瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了了者波逸提不了了者突吉羅若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其人實有其事而有愛有瞋有怖有癡恐後有悔恨語令如法發露便言有愛有瞋有怖有癡无犯若戲笑語獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯无犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有一長者欲請衆僧飯食時有十七群比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到時到已不收攝僧坐具便往彼食僧坐具即為風塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨諸比丘食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵土坌虫鳥啄壞汙穢不淨即問言誰敷僧坐具不收攝而捨去耶乃使風

塵土坌垂鳥啄壞汙穢不淨荅言十
七群比丘取敷諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏
嫌十七群比丘言汝去何敷僧坐具
而不取攝使風塵土坌垂鳥啄壞汙
穢不淨耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊即以此因緣集比丘僧呵責十七
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為去何
十七群比丘敷僧坐具不取攝而去
使風塵土坌垂鳥啄壞汙穢不淨世
尊以無數方便呵責十七群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐
褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不
教人舉波逸提比丘義如上眾僧物
為僧屬僧僧物者已捨與僧為僧者
為僧作未捨與僧屬僧者已入僧已捨
與僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚
繩牀曲脚繩牀入陛繩牀無脚繩牀

木牀亦如是臥具者或用坐或用臥褥者用坐若比丘以僧繩牀木牀臥具坐褥在露地敷若教人敷去時若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處而去若無屏處自知此處必無有破壞當安隱持囊者覆好者上而去若即時得還便應去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中行及得還者應往若少雨少行及得還者應往彼比丘應次第作如是方便去若比丘不作如是方便而行初出門波逸提若一足在門外一足在門內意欲去而不去還悔一切突吉羅若二人共一繩牀木牀坐下坐應取而去下坐作如是意謂上座當取而上座竟不取而下座犯波逸提復以非威儀故突吉羅上座意謂下座當取而下座不取上座犯波逸提若二人不前不後俱不取一俱波逸提及餘空繩牀木牀踞牀若机浴牀若臥具表裏若地敷若取繩索毳被在露地不取便去突吉羅若敷

僧臥具在露地不取而入房坐思惟突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若取僧繩牀木牀踞牀若机若臥具坐褥在露地自敎若敎人敎去時語舊住人若摩摩帝若經營人言守護此付授汝若无人者若取著屏處而去若無屏處可安自知此處必无忘失不畏壞若以麁者覆好者上而去若即去即時還若暴風疾雨疾得還若中雨中行若沙雨徐行得還者若次第作如是方便去无犯若為力勢所縛若命難若梵行難不作次第而去不犯若二人共一繩牀坐下座應取諸餘空木牀繩牀踞牀若机浴牀若臥具表裏若地敷繩索毛毻衧敷在露地若取而去若在露地敷僧坐具取攝已入房思惟无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有客比丘語舊住比丘我在邊僧房中敷臥具宿後異時不語舊比丘便去僧臥具爛壞虫嚙色變時舊住

比丘於小食大食時夜說法時說戒時不見客比丘舊住比丘作是念何以不見客比丘耶將不命過或遠去或能反戒作白衣或能被賊或為惡獸所食或為水所漂彼即往到房見衆僧坐具爛壞虫嚙色變見已嫌彼客比丘所為云何客比丘語我在邊房敷衆僧卧具宿不語我而去使衆僧坐具爛壞虫嚙色變尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者譏嫌客比丘云何客比丘語舊比丘在邊房敷衆僧卧具宿不語而去使衆僧卧具爛壞虫嚙色變諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧呵責客比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在邊房敷衆僧卧具宿去而不語舊比丘使衆僧敷具爛壞色變世尊以无數方便呵責客比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如

是說若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提比丘義如上說衆僧物者如上說臥具繩牀木牀臥褥坐具枕地敷下至臥氈彼比丘僧房中若敷衆僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉是中若有舊住比丘有經營人若摩摩帝當語言與我看護舉於中若无人付授不畏失當移牀離壁高搘牀脚持枕褥臥具置裏以餘臥具覆上而去若恐壞敗當取臥具氈褥枕舉置衣架上竪牀而去彼比丘當如是作而去若比丘不作如是而去若出界外波逸提一脚在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉羅若期去而不去突吉羅若即還不久二宿在界外至第三宿明相未出若自往到房中若遣使往語若摩摩帝若知事人語言汝掌護此物若比丘出界外二宿至第三宿明相未出不自往至房中不遣使語言汝掌護此物者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥

沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
數眾僧卧具若自數若教人數若盡
若卧若彼去時是中有舊住人若摩
摩帝若知事人語言汝守護是物於中
作摩摩帝若無人付授應量宜不壞敗
當舉牀離壁持卧具枕氈褥舉著牀上
重覆而去若畏壞敗當舉卧具著衣架
上豎牀而去作如是而去者无犯若房
舍壞崩落火燒若毒虵在內盜賊虎狼
師子強力勢者所執若被繫若命難
若梵行難若時還不及若二宿界外
第三宿明相未出當自去若遣使語
彼舊住人汝掌護此物作摩摩帝若水
道路難若道路有賊虎狼師子若大
水漲為力勢所持若被繫若命難若
梵行難二夜在界外第三宿明相出
自不得往不得遣使語人掌護此物
與我作摩摩帝无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏　上竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘及十七群比丘在拘薩
羅國道路行向餘聚落至无比丘住
處時十七羣比丘語六羣比丘言汝

等先前去求止住處六羣比丘語言汝自去我何豫汝事六羣比丘是十七羣比丘上座十七羣比丘語六羣比丘言汝是我等上座上座應先求住處我等後當求六羣比丘報言汝等去我不求住處時十七羣比丘即往求住處自敷卧具止宿時六羣比丘知十七群比丘求得宿止處敷卧具竟往語言汝等起當以大小次第止住彼言我不與汝起六羣問言汝等今者幾歲耶十七羣報言諸長老實是我上座我等先已語長老可先求住處然後我等當求住處而今已住終不能復移時六羣比丘强在坐間敷卧具宿十七羣比丘高聲稱言諸尊莫尒諸尊莫尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何六群比丘十七羣比丘先得住處後來强於中間敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘十七羣比丘先得住處後来强於中間敷卧具而宿耶尒時世尊以无數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此六羣比丘癡人多種有漏處㝡初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先比丘得住處後来强於中間敷卧具止宿念言若彼人嫌窄者自當去作如是因緣非餘非威儀波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是先住處非先住處後乃知是先住處或有作波逸提懺者或有畏慎者佛言不知者无犯自今已去當如是結戒若比丘知先比丘住處後来强於中間敷卧具止宿念言彼若嫌窄者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提比丘義如上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇邊卧具者草敷葉敷下至地敷卧氊若比丘知他比丘先得住處後来强於中間敷卧具止宿隨轉側脇著牀波逸提比丘足波逸提式叉摩那沙

弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若語已住若先與開聞若聞寬廣不相妨閡若有親舊人親舊人教言但於中敷我自當爲語其主若倒地若病轉側墮上若爲力勢所持若被繫閉若命難若梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所經 十六竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘及十七群比丘在拘薩羅曠野道中行至小住處時十七群比丘語六群比丘言長老先去敷卧具六群報言汝自去我何豫汝事六群比丘是十七群比丘上座彼如是言長老是我等上座長老先去敷卧具我等當次第敷之六群報言汝但去我不敷十七群比丘淨潔自喜入寺裏掃灑房舍令淨敷好卧具於中止宿時六群比丘知十七群入寺掃灑房舍淨潔敷好卧具已即往入房語言長老起隨次坐語言我等不起六群即問言汝等今幾歲耶十七群比丘報言長老實是我等上座我先已

語上座先數我等後次第敷今已坐不能起今已逼暮但當盡共宿尒時六群比丘强牽瞋不喜駈出房時十七群比丘高聲言莫尒諸賢莫尒諸賢時比房比丘聞之即問言汝等何故高聲大喚時十七群比丘具以此事說之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中住若自牽出教他牽出波逸提比丘義如上說僧房者如上若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽若教

人羣隨所羣多人出房波逸提若羣多人出多戶多波逸提若羣多人出一戶多波逸提若羣一人出多戶多波逸提若羣一人出一戶一波逸提若持他物出突吉羅若持物擲著戶外突吉羅若閉他著戶外突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者无恚恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒若破見若破威儀若為他所舉若為他所擯若應擯以是因緣故有命難梵行難驅遣如此人等无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　竟十七

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在重閣上住坐脫脚牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚鋭墮下比丘上壞身血出時比丘仰向恚罵云何比丘在重閣上住坐脫脚牀上坐不安庠使牀脚下脫打傷我身至令血出諸比丘聞之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何比丘乃在重閣上

坐脫脚牀上坐不安牢牀脚下脫打彼比丘身使血出諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊卽集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘在重閣上坐脫脚牀上坐不安牢令牀脚下脫打彼比丘身傷血出耶世尊以无數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若房若重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提比丘義如上說舍者僧房若私房重閣者立頭不至上者是脫脚牀者脚入梐比丘在重閣上坐脫脚牀若坐若卧隨脇著牀隨轉側波逸提除脫脚牀巳若在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀曲脚牀無脚牀若牀楷大若脫脚牀安細腰若彼重閣上有板覆若刻

本作華覆若重覆若覆若反牀坐若脫牀
脚坐無犯无犯者冣初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏　竟十八

尒時世尊在拘睒弥國尒時尊者闡
陁比丘起大屋以虫水和泥教人和
諸長者見嫌責言沙門釋子不知慚
愧無有慈心害衆生命外自稱言我
修正法如今觀之有何正法以虫水
和泥教人和害衆生命尒時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慚愧者嫌責闡陁言云何起房屋
以虫水和泥教人和害衆生命諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時即集比
丘僧呵責闡陁言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何闡陁起屋以虫水和泥教人和
耶世尊以無數方便呵責闡陁已告
諸比丘此癡人多種有漏處冣初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以虫水和泥若教人和波逸
提如是世尊與比丘結戒尒時諸比

丘未知有虫水無虫水後乃知有虫
或有波逸提懺悔者或有畏慎者佛
言不知無犯自今已去當如是說戒
若比丘知水有虫若自澆泥若草若
教人澆者波逸提比丘義如上說若
知水有虫以草若土擲中者波逸提
除水已若有虫酪漿清酪漿若酢
若漬麦漿以澆泥若草若教人者波
逸提若以土若草著有虫清酪漿中
酢中水中漬麦漿中若教人者波逸提
若有虫水有虫水想波逸提虫水疑突
吉羅无虫水有虫水想突吉羅無虫
水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者不知有虫作無虫想若虫大以
手觸水令虫去若漉水灑地若教人
灑者一切無犯无犯者㝡初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 十九竟
尒時世尊在拘睒弥國瞿師羅園中
尒時尊者闡陀比丘起大房覆已有
餘草復更重覆故有餘草第三覆猶
復有餘草在時彼作是念我不能常
從檀越求索草為更重覆不止屋便

摧破諸居士見嫌其所為沙門、釋子不知慙愧乞求无猒外自稱言我知正法如今觀之有何正法作此大舍重覆不止致使摧折崩破耶檀越雖與受者應知足時諸比丘聞之其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責闡陁比丘云何起大房重覆不止而使摧折崩破諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧呵責闡陁比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陁起大房重覆不止使摧折崩破耶世尊以無數方便呵責闡陁比丘已告諸比丘闡陁比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作大房舍戶扇牕牖及餘莊飾 具指授覆苫齊二三節若過波逸提 比丘義如上 說大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤彩畫覆者有二種縱覆橫覆彼比丘指授二節覆已第三節未竟當去至不見不聞

處若比丘二節覆已第三節未竟不去至不見不聞處若第三節竟波逸提若捨聞處至見處捨見處至聞處一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者指授覆苦二節竟至第三節覆未竟至不見不聞處水陸道斷賊難諸惡獸難水大漲或為力勢所持若被繫若命難若梵行難指授覆二節至第三節未竟不去至不見不聞處無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟二十

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱於中夏安居盡是衆所知識如舍利弗大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊者難陀尊者那提如是等五百人俱尒時大愛道比丘尼差摩比丘尼蓮華色比丘尼提舍瞿曇弥比丘尼波梨遮羅夷比丘尼訴弥比丘尼數那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比丘

尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘尼阿羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱涅比丘尼婆涅比丘尼如是等五百比丘尼大愛道為首於舍衛國王園中夏安居尒時大愛道往至世尊所頭面礼足在一面坐坐已白世尊言唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教誡說法佛告大愛道瞿曇弥令聽諸比丘與比丘尼教誡與比丘尼說法尒時大愛道頭面礼足而去尒時世尊告阿難曰自今巳去聽隨次差上座大比丘教誡比丘尼為說法尒時阿難聞世尊教即往般陁比丘所語言長老為比丘尼教誡說法般陁報阿難言我所誦唯一偈耳云何教誡比丘尼云何說法阿難復重語般陁長老教誡比丘尼為說法般陁復報阿難言我所誦者唯一偈耳云何教誡比丘尼為說法阿難第三語般陁比丘世尊有教差上座比丘教誡比丘尼為說法長老應教誡比丘尼為說法時尊者般陁黙然受勅時六群比丘尼聞尊者般陁比丘明日當次來教授自

相謂言此愚闇般陀唯誦一偈耳誦
當默然更何所說介時尊者般陀明
日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已
還入僧伽藍中整衣服將一比丘往
詣王園中比丘尼安居所介時諸比
丘尼遥見尊者般陀来各前往迎有
拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦
淨水洗足器者介時尊者般陀即就
座而坐諸比丘尼等前礼足已在一
面坐

介時大愛道白尊者般陀言今正是
時可為諸比丘尼教誡説法介時般
陀即説偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚寂樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是為第一樂

介時尊者般陀説此偈已即入第四
禪時六群比丘尼各相向調戲言我先
有此語般陀比丘癡人唯誦一偈若
来為我等説已更何所説今者默然
果如所言時諸羅漢比丘尼聞般陀
所説皆大歡喜知般陀有大神力時
大愛道復語尊者般陀為諸比丘尼

教誡說法尒時般陀比丘即重說向者偈已入第四禪默然无言時大衆道復重請尊者般陀為諸比丘尼教誡說法般陀比丘即復重說向者偈已還入第四禪默然而住時六群比丘尼復自相謂言尊者般陀闇塞唯誦一偈若來為我等說者一說則已如今默然果如所言唯有阿羅漢比丘尼知般陀是阿羅漢有大神力時尊者般陀便作此念我今觀衆人心聞我向者所說為歡喜不尒時尊者般陀即觀諸比丘尼心或有喜者或有不喜者即復更念言我今寧可為其作悔恨相即升虛空或現身說法或隱形而說法或現半身說法或不現半身而說法或身出烟焰或不現尒時尊者般陀在空中為諸比丘尼現此衆變說法已即於空中而去尒時六群比丘遣信語六群比丘尼言我等次當與比丘尼教誡說法時六群比丘尼即白比丘尼僧六群比丘次當教授說法尒時六群比丘夜過已明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食

乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣王園至比丘尼安居所就座而坐時諸比丘尼礼足已各就座而坐時六群比丘教誡比丘尼乃說餘事不說戒定智慧解脫解脫知見少欲知足出要進業捨離趣善不屢憒閙十二因緣論但說王者論人民論軍馬論鬪諍論大臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會論婬女論牀卧論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親里論別異論思惟俗事論入海論多入如是論中或笑或儛或鼓脣彈鼓簧或嘯或鼓口作吹貝聲或作孔雀鳴或作鶴鳴或並走或一脚跛行或千戰時六群比丘尼見如是事極大歡喜言六群比丘作如是教授㝡是其宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然无言尒時大愛道往世尊所頭面礼足已在一面立須臾白世尊言六群比丘次當教授比丘尼乃說餘事亦不與說戒論定論乃至不屢憒閙十二因緣論但為說王者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌儛乃至一脚跛

行干戰尒時大愛道白世尊說此事已頭面礼足而去尒時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實尒如是教誨比丘尼不時六群比丘報言實尒世尊世尊尒時呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等如是教授比丘尼耶尒時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘自今已去當衆僧中差教授比丘尼人白二羯磨當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是大德僧聽差此某甲比丘教授比丘尼誰諸長老忍差此比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持時六群比丘作是言僧不差我等教授比丘尼即出界外更互相差教授比丘尼遣使語六群比丘尼為我白尼僧言六群比丘僧差當來教誡比丘尼諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚

愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教授比丘尼去何在界外更求相差教誡比丘尼遣使語比丘尼言僧已差我等教誡比丘尼耶時六群比丘尼即為白比丘尼僧言衆僧已差六群比丘教誡比丘尼時大愛道聞此語已往至世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊已頭面礼足而去尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實出界外更求相差教授比丘尼僧不荅言實尒世尊以無數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人僧不差教授比丘尼出界外更求相差教授比丘尼遣使語我等教誡比丘尼我今當教授比丘尼世尊呵責已告諸比丘自今已去若有比丘成就十法者然後得教授比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利决斷无疑善能說法族姓出家顏貌

端正比丘尼衆見便歡喜堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜不為佛出家而披法服犯重法若滿二十歲若過二十歲如此等可與比丘尼教誡自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提比丘義如上說僧者一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨教授者八不可違法何等八若百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得舉比丘罪言汝所作佘汝所作不佘不得作自言不得遮他覓罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比丘尼過失如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違已學於戒式叉摩那應從衆僧求受大戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違若比丘尼犯僧殘罪應半月在二部僧

中行摩那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼於半月當從衆僧中求索教授人如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不應在無比丘處夏安居如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼夏安居訖當詣衆僧中求三事見聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違於說戒時上座當問比丘尼衆遣何人來耶若有即起白僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足求索教誡人說戒時上座應更問言誰為教誡比丘尼若有者應差若教誡比丘尼者多應遣使語比丘尼僧此多有教誡人汝為請誰耶若彼尼言我請此人若復報言我隨僧處分者僧應隨常教授比丘尼者次第差比丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎若比丘剋時不至突吉羅比丘尼至時不迎亦突吉羅若闍教授師來比丘尼當出半由旬迎供給所須辦洗浴具為作粥種種飯食不作如是供辦者突吉羅若僧不差或非教授日

而往與說八不可違法若突吉羅若僧不差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人礼拜問訊若比丘不和合衆不滿足應遣人礼拜問訊若不突吉羅若比丘尼僧病亦應遣人礼拜問訊比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿足者亦當遣人礼拜問訊若不突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者衆僧差教授比丘尼說戒時上座問誰遣比丘尼來若有即應起白僧言比丘尼僧和合礼比丘僧足求教授比丘尼人上座當問言誰應教誨比丘尼耶若有應差教授若教授人多上座應問為請誰教授耶若比丘尼言我正請某甲僧應隨所言差若比丘尼言一以任僧處分者尒時即當於常教授人中隨次差往衆僧當剋時而往比丘尼亦當剋時而迎時比丘尼聞教授師来當出半由旬迎安置坐處辦洗浴具辦粥種種飲食若衆僧所差至集會日與說八不違法應次往與說法若衆僧病比丘尼遣信礼衆

僧衆僧不滿別部不和合遣信礼若比丘尼病若衆不滿不和合亦遣信礼拜問訊衆僧若水道畨難道路嶮難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所持若被繫閉命難梵行難不容遣人礼拜問訊如此等無犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟　二十

四分律卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十三　初分之十三　下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀爲衆僧所差教授比丘尼教授比丘尼已默然而住尒時大愛道語言尊者難陀我等欲得聞法願更與我等說尒時尊者難陀與說法已默然而住大愛道復重請言我等欲得聞法願與我等說時尊者難陀好音聲爲說法聽者樂聞遂至日暮時比丘尼出祇桓精舍往舍衛城城門已閉不得入門即便依門外城塹中宿晨旦門開在前入城時諸長者見已皆言沙門釋子無有慚恥無清淨行自稱言我修正法如是有何正法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘共宿晝便放還諸比丘聞已衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責言云何難陀與比丘尼教誡乃至日暮使諸長者嫌責耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集

比丘僧知而故問尊者難陀汝實與比丘尼教誡至日暮耶答曰實介介時世尊以無數方便呵責難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何難陀與比丘尼說法教誡乃至日暮耶呵責已告諸比丘此難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提比丘義如上僧者一教授一羯磨教授者衆僧中差白二羯磨彼比丘衆僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅除比丘尼已若爲餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅不日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者教授

比丘尼日未暮便休除婦女已若為
餘人若教誦經受經若問若以餘事不
犯若船濟處說法比丘尼聽若與賈
客共行夜說法若至比丘尼寺中說
法若說戒日来在衆中請教授人值
說法便聽無犯无犯者冣初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏　平二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
彼比丘尼聞教授師来半由旬迎安
處房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處
尒時六群比丘作是念彼諸比丘不
差我等教授比丘尼生嫉妬心言彼
諸比丘教授比丘尼無有真實但為
飲食故教授比丘尼誦經受經若問
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
云何作如是語諸比丘不差我等教
授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教
授比丘尼无有真實但為飲食故教
授比丘尼若誦經受經若問諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘乃作是言彼諸比丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教授比丘尼无有真實但為飲食故教授比丘尼若誦經受經若問世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提比丘義如上彼比丘作是言諸比丘為飲食故教授比丘尼為飲食故教誦經受經若問說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒為飲食供養故教授比丘尼為飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有一乞食比丘威儀具

足時有比丘尼見便生善心數請彼
比丘比丘不受後於異時衹桓衆僧
分衣物此比丘持衣分出衹桓門彼
比丘尼方來入衹桓彼比丘念言此
比丘尼數數請我而我不受我今寧
可持此衣分用請彼彼必不取足以
相遺時此比丘語比丘尼言大妹此衣
是我分須者可取時比丘尼輒便受
之此比丘嫌責比丘尼言我數數向
人說言彼比丘尼數請我以鉢中遺
餘與我而我不取我作如是念彼比
丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而
我不取我今寧可持此衣分與彼比
丘尼彼必不受足以相遺而彼便受
之尒時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責彼
比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨
而請他耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時集比丘僧呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘與比丘尼
衣不捨而請他以無數方便呵責彼

比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與比丘尼衣波逸
提如是世尊與比丘結戒其中有比
丘畏慎不敢與親里比丘尼衣白佛
佛言自今已去聽與親里比丘尼衣
若與非親里比丘尼衣者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時祇桓中二
部僧共分衣物比丘尼分比丘尼得
比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得
衣持來詣僧伽藍中白諸比丘大德
持此衣共貿易耶比丘荅言諸妹我
曹不得與非親里比丘尼衣尒時諸
比丘白佛佛言自今已去若貿易聽
與非親里比丘尼衣自今已去當如
是說戒若比丘與非親里比丘尼衣
除貿易波逸提比丘義如上說非親里
者如上說親里者亦如上衣者有十
種如上說貿易者以衣易衣以衣易
非衣以非衣易衣鍼貿刀若縷綫下
至藥一片若比丘與非親里比丘尼
衣除貿易波逸提比丘尼突吉羅式

叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里尼衣共相貿易與塔與佛與僧无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有比丘尼欲作僧伽梨以作衣故來至僧伽藍中語尊者迦留陁夷大德我持此衣財欲作僧伽梨願尊者與我作迦留陁夷報言我不能作問言何故不與我作報言汝等喜數來相催促故不能作比丘尼報言我不數來相催隨作竟與我迦留陁夷報言可尒時比丘尼授衣與之而去迦留陁夷善知作衣法即與裁之作男女行婬欲像時比丘尼來至僧伽藍中問迦留陁夷言大德為我成衣未耶答言衣已成比丘尼言衣若成者今可見與時迦留陁夷即襞衣授與之語言大妹當知此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當著此衣在比丘尼僧後行時比丘尼如其教亦不披衣看復不語人知後於異時白時到即著此衣在比丘尼僧後行諸居士

見皆共譏笑或捉土·相向或打木或嘯或高聲大笑言汝等看此比丘尼所著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩訶波闍波提比丘尼見已語此比丘尼言大姊速脫擘此衣即便襞之着肩上時摩訶波闍波提比丘尼食後還僧伽藍中語彼比丘尼言取汝向者衣来我欲看之即持出示之問言誰與汝作此衣報言是迦留陀夷作語言何不披著持示同學耶縫割好不牢不時比丘尼以迦留陀夷所勅事具向說之時比丘尼衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷云何與比丘尼乃作如是衣尒時比丘尼白諸比丘諸比丘即往白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與比丘尼作如是衣耶答曰實尒世尊以无數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與比丘尼作如是衣耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼作衣者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘畏愼不敢與親里比丘尼作衣往白佛佛言自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提比丘義如上非親里親里者如上衣者有十種亦如上若彼比丘與非親里比丘尼作衣隨刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波逸提若復披看摩挽熨治以手摩挪若捉角頭挽方正安怗若緣若索縱若續縫一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里比丘尼作與僧作若為塔若借着浣染治還主無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十五竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復顏貌端正與人有異迦留陀夷有欲意於偷蘭難陀比

丘尼偷蘭難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷尒時迦留陀夷清旦著衣持鉢往至偷蘭難陀所在門外共一處坐時諸居士見已皆共嫌之各自相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦如鴛鴦尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷云何與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶荅曰實尒世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何與偷蘭難陀比丘尼共在門外一處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提比丘義如上一處者一是比丘一是比丘

屋屏障處者見屏處聞屏處處見屋處
者若塵若霧若煙雲若黑闇不見也
聞屏處者乃至不聞常語聲障者若
樹若牆若籬若衣若復以餘物障若比
丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提
若盲而不聾聾而不盲突吉羅立住
者突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若比丘有伴若有智人有二不盲
不聾不聾不盲若行過率倒地若病
轉倒若為力勢所持若被繫閉若命
難梵行難无犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 二十六竟
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時六群比丘與六群比丘尼在
拘薩羅國人間遊行諸居士見皆共嫌
之沙門釋子无有慚愧不修梵行外
自稱言我修正法如是有何正法與
比丘尼人間遊行若有所欲便下道
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何與六群比丘尼共人間遊行
耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與六群比丘尼共在拘薩羅人間遊行耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共行從一村乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不先與比丘尼共期要道路相遇畏慎不敢共行佛言若不共期無犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒尒時眾多比丘從舍衛國欲至毗舍離時眾多比丘尼亦從舍衛國欲至毗舍離諸比丘尼問比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍離比丘尼言大德我亦欲往諸比丘報言大妹若欲往者當在前我等在後若我等在前大妹在後何以故世

尊制戒不得與比丘尼同道行諸比丘尼言大德是我等上尊應在前我等在後時諸比丘尼在後為賊所劫奪衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊言自今已去若與賈客行若疑畏怖無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與賈客行若疑畏怖時是謂異時比丘義如上期者言共去至某村某城某國土有疑處者疑有賊劫盜恐怖者恐有賊劫盜道者村間有分齊行處是若比丘與比丘尼期同一道行乃至村間分齊處隨衆多界多少一一波逸提非村若空處行乃至十里波逸提若減一村若減十里突吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去共期在嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安隱若為力勢者所持若被繫若命難梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘與六群比丘尼共乘船上水下水時諸居士見皆共嫌之自相謂言沙門釋子不知慙愧不修梵行外自稱言我修正法如是何有正法與比丘尼共乘船上水下水若有所欲時便往船岸邊隨意尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何與六群比丘尼共乘船上水下水諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何與六群比丘尼共乘船上水下水世尊呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共乘船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘不期而畏慎佛言不期无犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼

共期同一船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸尒時衆多比丘尼亦欲渡恒水從此岸至彼岸諸比丘尼往問言大德欲何所至耶比丘報言我等欲渡恒水比丘尼言可得共伴渡不諸比丘報言諸妹在前我等在後若不尒者諸妹在後我等在前何以故世尊制戒不得與比丘尼同一船渡水是故不得比丘尼白言大德是我等所尊則應在前我等在後尒時夏月天大暴雨江水泛漲船到彼岸未還之間日已暮諸比丘尼即在岸邊宿夜遇惡賊刧奪尒時諸比丘往白佛佛言直渡至彼岸者无犯自今已去當如是結戒若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提比丘義如上共期亦如上船者如上所說若比丘與比丘尼共期同一船上水下水除直渡若入船裏波逸提若一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉

羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若從彼岸不得安隱或為力勢者所持或被繫或命難梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十八竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有一居士請舍利弗目連與飯食彼即於夜辦具種種美食明日露地敷好坐具已白時到尒時偷蘭難陁比丘尼先是居士家比丘尼時偷蘭難陁明旦著衣持鉢詣彼居士家見居士在露地敷衆多好坐具見已即問居士言居士敷此衆多坐具欲請諸比丘耶答言欲請比丘尼即問言請何等比丘耶報言我請舍利弗目連比丘尼語言居士所請者盡是下賤人若先語我者我當為居士請龍中之龍居士問言何者是龍中之龍比丘尼答言尊者提婆達三聞陁羅達騫駄羅達婆瞿婆離迦留羅提舍是言語之頃舍利弗目連已至比丘尼見已語居士言龍中之

龍已至居士即語比丘尼言汝向者
言下賤人令去何言龍中之龍耶自
令已去勿復來往我家尒時居士白
舍利弗目連坐即就座而坐時居士
出種種甘美飲食供養食已除去食
器頭面礼足已更取小牀在一面坐白
言我欲得聞法時舍利弗目連為說
種種微妙法勸令歡喜與說法已從
坐而去還至僧伽藍中往世尊所頭
面礼足在一面坐世尊知而故問舍
利弗目連言汝等今日受請食為得
充足不耶舍利弗目連白佛言食雖
充足我於居士家亦是下賤亦是龍
中之龍佛問言何故耶尒時舍利弗
目連以此因緣具白世尊言是提婆
達遣部黨比丘尼為作勸化供養彼受
飲食尒時世尊以此因緣集比丘僧
知而故問提婆達部黨比丘言汝等
實遣比丘尼往歎譽勸化檀越得食
不對曰實尒時世尊以无數方便呵責
提婆達部黨比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等遣比丘尼勸化檀越

受彼食耶呵責提婆達部黨比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘遣比丘尼勸化得食波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知有勸化無勸化然後乃知或有作波逸提懺者或有疑者先不知无犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時羅閱城中有大長者是梨師達親友知識彼作是言若大德梨師達來至羅閱城者我等當為梨師達初至故供養衆僧長者家比丘尼聞此語默然在懷若異時尊者梨師達來入羅閱城爾時比丘尼聞尊者梨師達來入城便往語長者言欲知不梨師達已來入羅閱城長者即遣信至僧伽藍中請之明日清旦願尊屈意并及衆僧受我食爾時長者即其夜辦具種種甘美飲食清旦往白時到爾時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長者

往詣梨師達所語言正為尊者故飯
食衆僧時梨師達問長者言云何知
我來至此也長者報言家所供養比
丘尼見語梨師達語長者言若實尒
者我不應食此食長者報言我亦不
從此比丘尼語設此食我先有誓願
若梨師達來者我設飯食供養衆僧
梨師達復語長者言雖有此語我亦
不應食此食時梨師達即止不食尒
時諸比丘具白世尊世尊告言若檀
越先意者無犯自今已去當如是說
戒若比丘知比丘尼讚歎教化因緣
得食食除檀越先有意者波逸提比丘
義如上教化者阿練若乞食人著糞
掃衣作餘食法不食一坐食一摶食
塚間露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣
讚得多聞法師持律坐禪彼食者從
旦至中得食彼比丘知比丘尼教化
得食食咽咽波逸提除此飯食已教化
得餘襯體衣燈油塗脚油一切突吉
羅知教化教化想波逸提教化疑突
吉羅不教化教化想突吉羅不教化
疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那

沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若擅越先意若教化無教化想若比丘尼自作若擅越令比丘尼經營若不故教化而乞食與无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍離嫁女與舍衛國人後與姑共諍還詣本國尒時阿那律從舍衛國欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿那律言尊者欲至何處耶荅言我欲至毗舍離婦女即言可見將去不荅言可尒尒時尊者阿那律便與此婦女同一道行尒時婦女夫主先行不在後日還家不見其婦即問母言我婦為所在耶其母報言與我鬪竟便逃走去不知所在尒時夫主遂疾往逐之於道路得婦將詣阿那律所語言何故將我婦逃走耶時阿那律荅言止止莫作此語我等不尒長者語言去何言不尒汝今現與同道行其婦語夫主言我與此尊者行如兄弟相逐无他過惡夫主報言此人今日將汝逃

走豈可不作此言耶尒時其人即打阿那律垂斷命根尒時尊者阿那律即下道在一靜處結加趺坐直身正意繫念在前入火光三昧時長者見已便生善心長者念言若此阿那律從三昧起者我當礼拜懺悔時尊者阿那律從三昧覺已長者即便懺悔唯願大德受我懺悔阿那律受其懺悔尒時長者礼足已在一面坐尒時阿那律為長者說種種微妙法令發歡喜心與說法已即從坐起而去尒時阿那律食已往到僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責阿那律云何阿那律獨與婦女共一道行諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時即集比丘僧知而故問阿那律言汝實共婦女同一道行耶答言實尒尒時世尊以无數方便呵責阿那律言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝今云何與婦人共同一道行耶尒

時世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比丘此阿那律多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同一道行乃至村間波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不共期道路相遇有畏慎不敢共行佛言不期不犯自今已去當如是說戒若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提比丘義如上婦女者如上說共期者亦如上說道者亦如上說若比丘與婦女共期同一道行乃至村間隨衆多界分齊一一波逸提若无村若空處行十里波逸提若減一村減十里突吉羅若村裏一界共行者突吉羅若方便欲行而不行若共期莊嚴而不去一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不共期事須往彼得安隱若為力勢所持若被繫閉若命難若梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟二十

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時拘薩羅國有无住處村有居士為比丘作住處常供給飲食若在此住者當聽一食尒時有六群比丘欲往拘薩羅國无住處村至彼住處經一宿得美好飲食故復住第二宿復得美好飲食彼六群比丘作如是念我所以遊行者正為食耳今者已得彼於此住處數數食時諸居士皆共譏嫌此沙門釋子无有猒足不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法於此住處數數受食正似我曹常為此沙門釋子供給飲食我本為周給一宿住者耳尒時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何六群比丘於此住處數數受食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘於此住處數數受食尒時世尊以无數方便呵

責六群比丘已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘一住處
食應受一食若過一食者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時舍利弗在
拘薩羅國遊行詣此无住處村住一
宿明日清旦得好食舍利弗於彼得
病念言世尊制戒比丘一宿處應一
食若過者波逸提即扶病而去病遂增
動尒時比丘往白佛佛言自今已去
聽病比丘過受食自今已去當如是
說戒若施一食處无病比丘應一食
若過受者波逸提比丘義如上住處
者在中一宿食者乃至時食病者離
彼村增劇者是若無病比丘於彼一
宿處過受食咽咽波逸提除食已更
受餘襯身衣燈油塗脚油盡突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者一宿受
食病過受食若諸居士請大德住我
當與食我等為沙門釋子故設此宿
處供給飲食若不得沙門釋子亦當

與餘人耳若極越次第請食若兒若女若妹及兒婦次第請食无犯或今日受此人食或明日乃受彼人食或水瀑漲道路澀難若有賊盜虎狼師子或為力勢者所持或被繫閉或命難梵行難過一食者无犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十竟

尒時世尊在羅閱祇迦蘭陁竹園中世尊從羅閱城出遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱尒時國界田殖不収米穀勇貴乞食難得人皆飢色時有五百乞人隨逐世尊後時有婆羅門名曰沙蒐有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空缺无食之日便欲設供尒時世尊從摩竭國界漸漸教化至阿那頻頭國界彼國人民競興供具飯佛及比丘僧无有空日時婆羅門終日伺候無有空缺不得設供即便往阿難所語阿難言我沙蒐有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无食之日便欲設供然我今者不得次供我等處俗多諸難故屬官役使至於

斷事之日當應往赴兼復料理家業
復供官財穀公私驅馳初无停息唯
願尊者為我白佛佛若有教我當奉
行若佛及僧不得次食者我當以此
五百乘車飲食布在道中令佛及僧
脚蹈而過者則為受我供養已阿難
報言且小住我正尒當為白佛時阿
難往世尊所頭面礼足在一面立以
此因緣具白世尊言沙莬婆羅門来
至我所作是說有五百乘車載滿飲
食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无
供我等處俗多諸難故屬官使役至
於斷事之日當復往赴兼復料理家
業公私无停唯願尊者為我白佛佛
若有教我當奉行若不得次供者我當
以此五百乘車飲食布在道中令佛
及僧脚蹈上而去者則為受我供養
我向者報言可小住正尒當為白佛
是故啓尊尒時世尊告阿難汝可往
語婆羅門明旦以此飲食具用作粥
與諸比丘使食後當受時食尒時阿難
受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝

可以此飲食具用作粥與諸比丘使食後當受時食時婆羅門觀諸供養之者皆無有餅即其夜供辦種種美味酥油胡麻子乳滓水薑椒蓽茇作種種粥及餅夜過已以此粥供養佛及比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受酥油乃至三種藥作種種粥尒時諸比丘以此因緣具白世尊世尊尒時告諸比丘自今已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥作種種粥食之食粥有五事善除飢除渴消宿食大小便調適除風患食粥者有此五善事時婆羅門復行麨比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受餅即往白佛佛言自今已去聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸居士聞世尊聽諸比丘食粥及麨皆大歡喜自相謂言我等快得作福供養已復有一少信大臣見佛及僧大得供養如是言此非是少福田者乃於穀貴中佛及比丘僧致如是供養我今寧可辦具種種肥美飲食人別一器肉尒時即遣人至僧伽藍中白言大

德僧願受我明日請食即其夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到尒時世尊自往僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥即其夜辦具種種粥如上明日送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種濃粥然後往彼大臣家食尒時少信大臣與諸比丘僧種種飲食諸比丘言止止檀越稍稍著大臣語比丘僧言我故為比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉莫以我信心薄少故而不飽食諸大德但食我有信心耳諸比丘報言不為此故不食城中人民聞佛聽諸比丘食粥及糗即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒蓽茇作粥明日送至僧伽藍中與諸比丘我等先食彼粥故今者不能復多食耳莫恠也時少信大臣即嫌之言我故為衆僧作此種種好食人別一器肉者欲使衆僧盡食云何先食濃粥已方受我食時大臣瞋恨即便留種種糗肉美味唯施設羹飯往世尊所頭面礼足

在一面坐坐已白佛言向者所設供養
衆者福多耶罪多耶佛告大臣汝
所設供養者得福極多乃是生天之
因諸比丘乃至受汝一摶食者其福
无量尒時世尊漸與說法布施持戒
生天之法呵欲過惡及上有漏稱讃
出離增益解脫為說此法已即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修
於正法得增上果白佛言自今已去
歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不
殺生乃至不飲酒尒時世尊食後以
此因緣集比丘僧知而故問諸比丘
言汝等清旦食他濃粥已然後受大
臣請耶答言實尒尒時世尊以无數
方便呵責諸比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等愚癡先食彼濃粥然
後受請耶不得先受請已食稠粥稠
粥者以草畫之不合不得食若食者
當如法治尒時世尊從阿那頻頭國
人間遊行與千二百五十比丘俱尒
時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢
色然有五百乞人常隨逐世尊後尒時

世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱
城時佛及衆僧多得供養時羅閱城
中有一少信樂師見佛及比丘僧大
得供養作是念言此非是少福田者於
此穀貴中佛及比丘僧大得供養我
今寧可以一年所出之物供辦種種
肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶
於是即自往僧伽藍中白諸比丘言
明日請旦受我請食供養即夜辦具
種種好食已明日清旦往白時到尒
時羅閱城中節會日諸居士竟持飯
麨乾飯魚及肉往詣僧伽藍中施諸
比丘時諸比丘得而食之然後受請
尒時樂師手自斟酌種種飲食諸比
丘言止止居士莫多著食彼樂師言
我一年已來所出衆物故為比丘僧
辦種種肥美飲食人別肉一器莫以
我少信故恐生不信而不多食願但
食我有信樂耳尒時諸比丘荅此樂
師言我不以此事故不食以向先受
王舍城諸人食是故今者食少耳更
无餘心莫見怪也尒時少信樂師聞
此語已即生譏嫌言云何我一歲之

中所出物故為衆僧辦具種種肥美
飲食人別肉一器云何諸比丘先受
他飯麨乾飯魚及肉然後乃受我食
樂師瞋恨即便罵種種肥美飲食正
與羹飯而已往詣世尊所頭面礼足
在一面坐坐已問佛言我向者所設
飯食福多耶罪多耶佛告言汝今所
施食者生天之因諸比丘乃至食一
摶其福无量何況今者施設如是此
福不可量也尒時世尊為說妙法布
施持戒生天之因呵欲過惡及上有
漏尒時樂師聞此語已即於座上諸
塵垢盡得法眼淨見法得法修於正
法得增上果即白佛言自今已去願
聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不
飲酒尒時世尊以此因緣集比丘僧
知而故問諸比丘汝等實先受他請
五種食然後受此請食耶答曰實尒
尒時世尊以无數方便呵責諸比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何癡人先
受他五種食已然後受他請耶世尊
以无數方便呵責諸比丘已告諸比

丘不應先受他請食五種食已然後
受請也自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘展轉食者波逸提如是
世尊與比丘結戒時諸病比丘所請食
處无有隨病食隨病藥若有隨病美食
及藥畏慎不敢食恐犯展轉食尒時
諸比丘以此事往白佛佛告言自今
已去聽病比丘展轉食自今已去當
如是說戒若比丘展轉食除異時波
逸提異時者病時如是世尊與比丘
結戒尒時有一居士請佛及比丘僧
欲設飲食供養復有一居士亦請佛
及僧欲設飲食及衣供養郁伽僧伽
藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘
僧供養飲食比丘報言我等先以受
請居士白言大德我欲施好飲食及
衣唯願衆僧受我請尒時諸比丘畏
慎往白世尊世尊告言自今已去聽
諸比丘布施衣時聽展轉食自今已
去當如是說戒若比丘展轉食除餘
時波逸提餘時者病時施衣時是謂
餘時比丘義如上展轉食者請也請

有二種若僧次請別請食者飯麨乾飯
魚及肉病者不能一坐食好食令足
施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有
迦絺那衣五月若復有餘施食及衣
若今日得多請食應自受一請餘者
當施與人如是施與言長老我應往
彼今布施汝若比丘不捨前請受後
請食咽咽波逸提不捨後請受前請
食者咽咽突吉羅比丘尼突吉羅式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者病時施衣時若一日之中
有多請者自受一請餘者當施與人
若請與非食或食不足或无請食者
或食已更得食或一處有前食後食
無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 三十二竟

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十四　初分之十四　下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之四

尒時佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時提婆達多教人害佛復教阿闍世王煞父惡名流布利養斷絕時與五比丘俱家家乞食三聞他羅達多騫馱達婆拘婆離迦留羅提舍尒時諸比丘聞提婆達多教人害佛復教阿闍世王煞父惡名流布利養斷絕與五比丘俱家家乞食尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問提婆達多言汝實與五比丘家家乞食耶對曰實尒世尊世尊尒時以無數方便呵責提婆達多言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何提婆達多與五比丘家家乞食耶提婆達多我以無數方便利益慈愍諸白衣家云何提婆達多癡人與五人家家乞食耶尒時世尊以無數方便呵責提婆達多已告諸比丘言此提婆達多癡人

多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘別衆食
者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時
諸病比丘有請食處不得隨病食及
藥有美好隨病食及藥畏愼不敢受
恐犯別衆食世尊告諸比丘自今已
去聽病比丘受別衆食自今已去當
如是說戒若比丘別衆食除餘時波
逸提餘時者病時如是世尊與比丘
結戒時諸比丘自恣已迦提月中作
衣時諸憂婆塞作是念言此諸比丘
自恣已於迦提月中作衣我今宜與
衆僧作食何以故恐比丘不能得食
疲苦彼來至僧伽藍中白諸比丘言
願諸尊明日受我等請食諸比丘報
言但請三人食我等不得別衆食優
優婆塞白諸比丘言我等諸人各有
此念諸尊自恣竟於迦提月中作衣
恐諸比丘不能得食疲苦是故今日
請衆僧欲飯食諸比丘復語言但請
三人來我等不應別衆食爾時諸比
丘往白世尊世尊告言自今已去聽

作衣時受別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時是謂餘時如是世尊與諸比丘結戒尒時有居士欲施食及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我欲施食願衆僧受我明日食諸比丘報言但請三人與食我等不得別衆食居士言大德我欲施食及衣願受我請彼比丘言但請三人我等不得別衆食尒時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘受施衣時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時如是世尊與比丘結戒尒時衆多比丘與諸居士從詣拘薩羅國共同道行乞食時到語諸居士我欲詣村乞食小見留待還當共俱諸居士報言但逐我去當相與飲食諸比丘報言但與三人我等不得別衆食諸居士白言大德此道嶮難有疑恐怖但來我當供給飲食莫在後來汝曹人少諸比丘言但與三人我等不得別衆食時諸比丘即入

村乞食伴便前進比丘在後不及為賊所劫奪衣服諸比丘以此因緣具白世尊世尊尒時告諸比丘自今已去若嶮道中行聽比丘別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時如是世尊與諸比丘結戒尒時有衆多比丘與諸居士乘船順流而去乞食時到語居士言小住船我等欲入村乞食還當共俱諸居士言但去我當供給飲食比丘報言但與三人我等不得別衆食諸居士言此岸上多有賊盜有疑恐怖汝伴少莫在後為賊劫奪但去我當供給飲食諸比丘報言但與三人我等不得別衆食諸比丘即上岸乞食船伴前去諸比丘後衆悉為賊劫奪衣服時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告言自今已去聽乘船時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道路行時乘船時如是世尊與諸比丘結戒尒時衆多比丘從

拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念言衆僧多而村落小我等寧可與衆僧作食耶勿令衆僧疲苦即來至僧伽藍中白諸比丘言大德受我明日食比丘報言但請三人我等不得別衆食諸居士言我等作是念衆僧既多村落又小恐不得飲食令衆僧疲苦耳比丘報言但請三人我等不得別衆食尒時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘大集時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時如是世尊與比丘結戒尒時瓶沙王姊子名曰迦羅為諸沙門施食欲於外道異學中出家即往至瓶沙王所白言我已為諸沙門設食已今欲出家王問言欲於何處出家荅言欲於尼揵子中出家王復問言竟與我曹沙門設飲食不迦羅報言大王何者是沙門王告言沙門釋子是迦羅報言我竟不與設食王告言汝今往與沙門釋子設食即往僧伽藍中白

諸比丘言我今欲飯比丘僧願受我請諸比丘報言但與三人我等不應別衆食時迦羅語諸比丘我為諸沙門設食欲於外道中出家即從瓶沙王所白言我已為諸沙門設食已今欲出家王問我言欲於何處出家我荅言欲於尼揵子中出家王復問我言與我曾沙門設食來時我問言大王何者是沙門王告我言沙門釋子是時我報王言我來與沙門釋子設食王告我言汝今到彼與沙門釋子設食然後聽行以此事故來詣僧伽藍中請諸大德願受我請尒時諸比丘聞是語已往白世尊佛告諸比丘自今已去聽沙門施食時得別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時遠行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時比丘義如上說別衆食者若四人若過四人食者飯麨乾飯魚及肉病者下至脚跟蹤作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施

衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月及餘所施食及衣道行者下至半由旬內有來者有去者乘船行者下至半由旬內乘船上下大衆集者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人爲患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘無別衆食因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出佛言聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人若三人隨意食若四人若過四人應拚作二部更互入食若比丘有別衆食因緣欲入尋即當起白言我有別衆食因緣欲求入佛言當聽隨上座次入若比丘別衆食咽咽一波逸提若有因緣不說者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施食時若三人四人更互食若說有因緣去无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一女名伽若那先住大村來至鞞禪國中與人作婦經歷數月遂便有娠即還父母家有諸比丘來至其家乞食者身自持食若異施諸比丘後於異時其夫遣使呼婦還家其婦出報使言小留住我今方欲辦具飲食莊嚴衣服然後共往時有諸比丘來至其家乞食時女見之即復以所辦飲食盡施與比丘自言大德可食是食尒時諸比丘盡取食之無有遺餘其婦莊後方更莊嚴來還之間其夫已更取婦遣使語其婦言我今已更取婦欲來不來便隨卿意伽若那父聞之往至僧伽藍中諸比丘見已語言汝女伽若那篤信好喜布施其父報言如諸尊言實有篤信但為今日婦人所不喜者今日得之諸比丘問言何所得耶其父報言其夫已更取婦尒時波羅㮈城門外衆多商賈車伴共止宿時有一乞食比丘到時著衣持鉢入此賈客營中乞食尒時彼比丘以次行乞漸漸往至一信樂商賈主

前默然立住商主問言尊今何故在
此比丘報言我乞食即語言過鉢来
時比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美
好飲食與時乞食比丘持食出營来
遠復有一乞食比丘来入車營乞食
問得食比丘乞食可得不報言可得
復問從誰得耶報言從某甲賈客所
得尒時乞食比丘往至賈客前默然
而立賈客問言何故在此比丘報言
我今乞食賈客語言過鉢来時彼比
丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美好飲
食授與比丘比丘得已還出車營去
營未遠復有一乞食比丘来詣車營
乞食問言乞食可得不荅言可得復
問從誰得耶報言從某甲賈客所得
如是相告乃至令他食盡時商主方
入波羅㮈城更市糴食諸伴已去
在後不及道路為賊所刧諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘言云何比丘食
他歸婦食商賈道路食具令盡无餘
時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時

集比丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何諸比丘食他歸婦食商賈道路粮令盡无餘尒時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此諸比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘至白衣家請比丘與食若麨若麨比丘若須二三鉢應受受已還至僧伽藍中分與諸比丘食若過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒尒時諸病比丘畏慎不敢過受食往白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比丘與食若麨若麨比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘无病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘義如上說白衣家者有男有女病者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家請

與麨食當問其主言為是歸婦食
為是賈客道路粮若言歸婦食賈客
道路粮者即應食已出還僧伽藍中
白諸比丘某甲家有歸婦食有賈客
道路粮若欲食者食已應出若欲持
食還者齊二三鉢我今不持食來若
欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸
比丘共分食之當語餘比丘言某甲
家有歸婦食商賈道路粮若有至彼
家者即於彼食若持食還者應取兩
鉢我以持一鉢還若持兩鉢還應共
餘比丘分食之復語諸比丘言某甲
家有歸婦食商客道路粮若欲至彼
家乞食者可即彼家食欲持來者應
取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持
三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共
食白餘比丘言今某甲家有歸婦食
商賈客道路粮若欲至彼家乞食者
可即於彼家食若欲持還者慎勿持還
我已持三鉢來若比丘無病於彼家
過兩三鉢受食還出彼門波逸提若
一足在門內一足在門外方便欲去
還住者一切突吉羅若不問歸婦食

賣客道路粮而取食者突吉羅若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者兩三鉢受食病者適受食問歸婦賣客道路粮還至僧伽藍中分與比丘共食自餘比丘使知村處若後自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中亦得受无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘說一食法讚歎一食法爾時諸比丘聞世尊說一食法歎譽一食法時諸比丘食佉闍尼食若食五種正食若飲漿若服藥便當一食更不食令形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴阿難白佛言世尊無數方便與諸比丘說一食法歎譽一食法而諸比丘聞已即一座上啖佉闍尼食若食五種食若飲漿若服藥便當一食更不食以是

故形體枯燥顏色燋悴佛告阿難自今已去聽諸比丘於一坐上食令飽滿諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃至飽滿時諸比丘若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食諸比丘形體枯燥顏色燋悴尒時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色燋悴尒時阿難白佛言諸比丘聞世尊聽諸比丘於一坐上食乃至飽足若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食以是故形體枯燥顏色燋悴尒時世尊告阿難言自今已去聽諸比丘食五種食若飯若麨若乾飯魚及肉令飽足於此五種食中一一食隨所得令飽足時諸病比丘雖得好食飯麨乾飯魚及肉不能一坐食形體枯燥顏色燋悴尒時世尊知而故問阿難言諸病比丘何故形體枯燥顏色燋悴尒時阿難白世尊言此病比丘雖得五種食不能一坐食是故形體枯燥顏色燋悴佛告阿難自今已去聽諸病比丘數數食病人

無足食法時諸比丘若得好美食食不能盡與瞻病人足食已不敢食便棄之衆鳥競來諍食鳴喚世尊知而故問阿難言何故衆鳥鳴喚阿難白佛言此諸病比丘得好美飲食食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人足食已不敢食便棄之是故衆鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽瞻病者食病人殘食食病人殘食無餘食法尒時諸比丘清旦受食擧已入村乞食食已還取所擧食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥諍食鳴喚世尊知而故問阿難言此烏鳥何故鳴喚阿難白佛言諸比丘清旦受食擧已入村乞食食已還持所擧食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之是故衆鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽取所受食作餘食法應食作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼比丘應取少許食已語彼比丘言隨意取食應作如是餘食法食後有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共

食即持餘食來至僧伽藍中與諸比
丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆
鳥諍食鳴喚尒時世尊知而故問阿
難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言長老
多知識比丘入村乞食大得飲食積
聚一處共食持殘食來還與諸比丘
諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥
諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去
聽諸比丘從彼持食還當作餘食法
而食之當作如是餘食法言大德我
足食已知是看是此作餘食法彼應
取少許食已當語彼比丘言我止汝
取食之彼比丘當作如是餘食法食
時舍衛國中有一比丘貪餮不知足
食不足食不知餘食不餘食得便食
之時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘
云何貪餮不知足食不足食不知餘
食不餘食得便食之時諸比丘往至
世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尒時集比丘僧知
而故問彼比丘言汝實尒貪餮不知
足食不足食不知餘食不餘食得便

貪之耶答言實尒佛以無數方便呵
責彼比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
比丘貪餮如是耶世尊呵責已告諸
比丘自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘足食竟或時受請不作餘食
法而食者波逸提比丘義如上說食
者五種食飯麨乾飯魚及肉於五種
食中若食一一食若飯若麨若乾飯
若魚及肉令飽足有五種足食知是
飯知持來知遮知威儀知捨威儀足
食已捨威儀不作餘食法得而食之
咽咽波逸提尒時尊者憂波離即
從座起偏露右臂右膝著地合掌白
佛言行比丘有幾處應足食佛告憂
波離有五處應足食云何為五憂波
離比丘知行時知飯食知持來知遮
知威儀知捨威儀知足食已捨威儀
不作殘食法得而食之咽咽波逸提
是中憂波離比丘知行時知麨乾飯
魚及肉知持來知遮知威儀知捨威
儀足食已捨威儀不作餘食法得而

食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知麨食知持来知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知乾飯知魚及肉飯知持来知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知乾飯食知持来知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知魚及肉飯麨知持来知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知魚食知持来知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知肉飯麨乾飯知持来知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知肉食知持来知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作

餘食法得而食之咽咽波逸提是中
憂波離比丘知行時知飯麨乾飯魚
知持來知遮知威儀知捨威儀足食
已捨威儀不作餘食法得而食之咽
咽波逸提憂波離是為行比丘五處
足食住坐臥亦如是佉闍尼食者有
根佉闍尼食枝葉華菓佉闍尼食油
胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足食
已不作餘食法得而食之咽咽波逸
提若足食已為他作餘食法不成餘食
法突吉羅若知他足食已作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘自手捉
食作餘食法不成餘食法突吉羅若
持食置地作餘食法不成餘食法突
吉羅若比丘使淨人持食作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘淨人前
作餘食法突吉羅以不好食覆好食
上作餘食法不成餘食法突吉羅若
比丘受他餘食法盡持去不成餘食
法突吉羅若足食足食想波逸提若
足食疑突吉羅若比丘不足食足食
想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉

羅是謂為犯不犯者食作非食想不受作餘食法非食不作餘食法自取作餘食法若不置地作餘食法乃至手及處若與他他與已作餘食法善病不作餘食法病人殘食不作餘食法若已作餘食法无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘貪餮嗜食不知足食不足食餘食不餘食得而食之有異比丘語言未曾有如汝今貪餮嗜食者不知足食不足食餘食不餘食得而食之時彼比丘聞此語已心懷恚恨於異時見彼比丘食已不作餘食法慇懃請與食彼即受食之貪餮比丘語言未曾有如汝貪餮如是不知足食不足食不知餘食不餘食得而食之不知厭足彼比丘報言我雖食而未足彼比丘語言汝食先已飽足彼比丘問言知我足食耶答言知彼比丘問言汝知而故作耶答言知尒時彼比丘慚責此比丘如是言云何知他比丘足食已

慇懃請與食欲使他犯戒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘云何知他足食已慇懃請與食欲使他犯戒也尒時彼比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問彼比丘汝實知他足食已慇懃請與食欲使他犯戒耶荅言實尒世尊世尊尒時以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何知他足食已慇懃請與食欲使他犯戒耶尒時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知他比丘食竟慇懃請與食長老食是食以是因緣非餘欲令他犯波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘未知已食未食不知足食不足食後乃知已食已足食或作波逸提懴者或有畏慎者佛言不知者无

犯自今已去當如是說戒若比丘知
他比丘足食已若受請不作餘食法
慇懃請與食長老取是食以是因緣
非餘欲使他犯戒波逸提比丘義如
上說食者五種亦如上請亦有五種亦
如上彼比丘知他比丘足食已不作
餘食法慇懃請與食言長老食是
彼即受食之咽咽二俱波逸提若與
令食前比丘不食棄之與者突吉羅
若比丘與令食前人受而不食舉置
與者突吉羅若比丘與令食前人受
已轉與餘人與者突吉羅若比丘不
作餘食法與前人前人作餘食而食
之與者突吉羅若與病人食欲令他
犯與者突吉羅持病人殘食與他欲
令他犯與者突吉羅若作餘食法已
與他欲使他犯與者突吉羅足食足
食想波逸提足食疑突吉羅不足食
足食想突吉羅不足食疑突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若先不知
足食不足食想若與令棄而食之若
與令舉置而食之若使令送與人取

而食之若共作餘食法與令作餘食法而食之若彼不作餘食法而食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十六竟

爾時佛在羅閲城耆闍崛山中爾時羅閲城中人民節會作衆伎樂時難陀跋難陀二釋子到彼看伎難陀跋難陀釋子顏貌端正衆人皆共觀看時有一人語衆人言汝等莫看觀沙門釋子何不供給飲食供養然後瞻看時衆人即與飲食時難陀跋難陀二釋子食訖故看伎向暮還至耆闍崛山諸比丘見即問言汝等何故適暮行時難陀跋難陀以此因緣具向諸比丘說於時日暮迦留陀夷著衣持鉢入羅閲城乞食天陰闇至一懷妊婦女家乞食此婦女持食出門值天雷電擊見其面時婦女怖稱言鬼鬼即墮娠迦留陀夷語言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧自破腹不應夜乞食時迦留陀夷聞此語已還至僧伽藍中以此因緣向

諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷云何難陀跋難陀迦留陀夷非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷非時乞食并觀伎樂世尊以無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘自今已去不得觀伎觀伎者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘義如上時者明相出乃至日中按此時為法四天下食亦介非時者從日中乃至明相未出食者有二種佉闍尼食如上蒲闍尼五種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽藥無因緣

服者突吉羅非非時非時想波逸提非
時疑突吉羅非時時想突吉羅時非
時想突吉羅非時疑突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者時有乞食比丘見
他作黑石蜜中有罽尼畏慎不敢非
時噉佛言聽噉無犯作法應介時有
病比丘服吐下藥比丘煑粥熟須日時
已過應煑麦令皮不破漉汁飲之無
犯若喉中哯出還咽無犯无犯者冣
初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 三十七竟
介時佛在羅閱城耆闍崛山中介時
尊者迦羅在中住常坐禪思惟若乞
食時到迦羅者衣持鉢入羅閱城中乞
食介時羅閱城中乞食易得時迦羅
作如是念我今何為日日入城乞食疲
苦我寧可食先得者後得食當持還
後即如所念時諸比丘於小食大食
上不見迦羅時諸比丘自相謂言我
曹於小食大食上不見迦羅將不命
終耶不遠行耶不休道耶不被賊耶
不為惡獸所害耶不為水所漂耶後於
異時見迦羅問言汝耶來何處求索

小食大食上不見汝我等謂汝命過若遠行若罷道若為惡獸所害時迦羅以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦羅言云何蔵舉宿食而食介時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦羅汝實舉宿食而食耶荅言實介介時世尊以無數方便呵責迦羅汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦羅舉宿食而食耶汝意雖欲少欲知足後来衆生相法而行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦羅癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘殘宿食而食者波逸提比丘義如上宿食者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食非正食者根食乃至細末食正食者飯麨乾飯魚及肉若比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時

過非時食者波逸提受七日藥過七
日食者波逸提盡形壽藥無病因緣
而服者突吉羅宿作宿想波逸提宿
疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
宿受食有餘與父母與塔作人與房舍
作人計價與食直後於異時乞食比丘
從作人邊乞食得食鉢盂有孔罅食鉢
中彼擿洗淨壞如法洗餘不出者无
犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻時
酥油隨唾出應棄之餘無犯无犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四分律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第十五　初分之十五

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之五

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中有一比丘作是念我今寧可常乞食著糞掃衣彼即如所念便行尒時舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姉妹及夫於四衢道頭或門下或河邊樹下或在石邊或在廟中作飲食祭祀供養時彼乞食比丘自取食之諸居士見皆共嫌之沙門釋子不知慚愧犯不與取外自稱言我修正法如是有何正法我等為命過父母及兄弟姉妹作飲食祭祀供養而取食之如似我曹故為沙門釋子飲食供養置如是處而我等乃為命過父母及兄弟姉妹故設此飲食祭祀而自取食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責乞食比丘言云何乞食比丘舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姉妹設飯食祭祀供養而自取食之尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面

坐以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集諸比丘僧以无數方便呵責彼
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何乞食
比丘自取舍衛城居士祭祀飲食而
食之世尊以无數方便呵責彼乞
食比丘已告諸比丘此乞食比丘
癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
不受食若藥著口中波逸提如是世
尊與比丘結戒時諸比丘於中生疑
不敢自取楊枝淨水佛言比丘自取
楊枝淨水不犯自今已去當如是說
戒若比丘不受食若藥著口中除水
及楊枝波逸提比丘義如上不與者
未受者是受者有五種受手與手受或
手與持物受若持物授手受若持物
授持物受若遙過物與與者受者俱
知中間無所觸礙得墮手中是謂五
種受復有五種受若身與身受若衣
與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受
若有因緣置地與是為五種受食法

闍尼食者從根食乃至細末磨食食
者麨飯乾飯魚及肉奢耶尼食者酥
油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取
著口中除水及楊枝咽咽波逸提非
時過非時食者波逸提受七日藥過
七日食者波逸提盡形壽藥无因緣
不受而食者突吉羅不受不受想波逸
提不受疑突吉羅受作不受想突吉
羅若受有疑突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者取水及楊枝若不受酥
油脂灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食
比丘鳥銜食墮鉢中若風吹墮鉢中
欲除去此食乃至一指爪可除去餘
者無犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏　三十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陁釋子有一商主為檀越時跋
難陁釋子時到著衣持鉢詣彼商賈
家作如是言我今欲得雜食商賈問
言今有何患乃思此食報言无所患
嵒但意欲得雜食耳商賈報言我曹
賈客常買賣生活猶尚不能得雜食

況乃出家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陁釋子云何自為身乞求如是美食時乞食比丘食訖還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責跋難陁釋子云何自為身乞如是美食尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋難陁釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陁釋子自為身乞求如是美食世尊以無數方便呵責跋難陁釋子已告諸比丘跋難陁癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若有如是美食乳酪魚及肉若比丘如是美食自為身索食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢乞不敢為病比丘乞得食已不敢食佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦聽為病比丘乞乞得已聽食之自今

巳去當如是說戒若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食无病自為身索者波逸提比丘義如上美食者乳酪魚及肉病者乃至一坐閒不堪食竟若比丘無病自為身乞如此美食食咽咽波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者病人自乞為病人乞乞得而食或巳為彼彼為巳若不乞而得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟四十

尒時佛將千二百五十弟子從拘薩羅國遊行來至舍衛國尒時諸檀越供養佛及衆僧大得餅食時世尊告阿難汝與衆僧分此餅阿難即受教以餅分與衆僧分巳故有餘在世尊復告阿難以此餘餅與乞人阿難即受教人與一餅時彼乞兒衆中有一裸形外道家女顏貌端正時阿難賊餅餅粘著謂是一餅與此女人此女人即問傍人言汝得幾餅時彼報言我得一餅彼即復還問汝得幾餅報言我得二餅時彼婦女即語此女言彼

與汝私通何得不與汝二餅也時阿
難聞此語即懷愁憂諸比丘聞亦復
不樂時彼會中有一梵志在此食已
便向拘薩羅國道逢一篤信瞻相婆
羅門即問言汝從何來報言我從舍
衛國來復問言云何舍衛國中乞求飲
食可得不復可得持行不報言所索可
得復問言從誰聞得耶報言秃頭居
士邊得復問何者是秃頭居士報言
沙門瞿曇是婆羅門聞言汝是何人食
他食已發此惡言也彼婆羅門至僧
伽藍中如所聞事語諸比丘時諸比
丘以此二因緣具白世尊世尊爾時以
此因緣集比丘僧告言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與裸形
外道若男若女食者波逸提如是世
尊與比丘結戒諸餘外道等皆有怨
言一二外道有過我曹復有何過而
不得食耶諸比丘白佛佛言自今已
去若諸比丘欲與食者當置地與若
使人與自今已去當如是說戒若比
丘外道男外道女自手與食者波逸

提比丘義如上外道者裸形異學人
波私波羅闍者在此衆外出家者是
佉闍尼食者根食乃至果食油食乃
至磨細末食食者飯麨乾飯魚及肉
若比丘裸形外道若男若女自手與
食者波逸提若與而受者波逸提與
而不受者突吉羅方便欲與而不與
還變悔者一切突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若捨著地與若使人與
若與父母與塔作人別房作人計作
食價與若為力勢強奪去无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 四十一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有一豪族長者與跋難陁
釋子知舊親友彼作如是念言若跋
難陁釋子来入此城者當為跋難陁
故飯食衆僧於異時跋難陁釋子来
入城中長者聞来至即遣人詣僧伽
藍中語諸比丘明日請食即於其夜辦
具種種甘饌飲食明日清旦往白時
到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者
家就座而坐諸比丘語長者言衆僧

已集飲食辦者可時施設長者報言諸尊小留待須跋難陀釋子至諸比丘報言衆僧已集若飲食已辦者便可施設何須留待日時曉過恐諸比丘不得具足滿食時長者白諸比丘我先有捨願若跋難陀釋子來入此城者我當為跋難陀釋子飯食衆僧願諸尊小留待跋難陀尒時跋難陀小食時乃更詣餘家日時垂欲過方來時諸比丘見時欲過雖得飲食竟不滿足其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何跋難陀釋子小食時更詣餘家時垂欲過方來使諸比丘飲食不得滿足耶尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无數方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子小食時到餘家時欲過方來使諸比丘不得滿足食耶世尊以无數方便呵責跋難陀釋子已告諸比

丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘先受請小食時至餘家者波逸提
如是世尊與比丘結戒介時羅閱城
中有一大臣與跋難陀釋子知舊親
友時彼大臣於異時大得甘果即勑
一人言跋難陀釋子是我知舊親友
汝可持此果往至僧伽藍中示之語
言我與汝知舊可持此果眾僧中分布
時彼使人即持果詣僧伽藍中白諸
比丘大德此是僧新果諸比丘語言
若與眾僧者便可賦之其人報言羅
閱城中大臣勑我言汝持此果詣僧
伽藍中示跋難陀釋子令賦與僧今
須跋難陀釋子至當賦與僧時跋難
陀後食已方詣餘家時過乃還使眾
僧不得食新果時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
跋難陀言云何後食已方詣餘家時
過乃還使諸比丘不得食新果也諸
比丘往世尊所頭面礼足已在一面
坐以此因緣具白世尊世尊介時以

此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子後食已更詣餘家時過方還使諸比丘不得食新果世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘先受請前食後食詣餘家者波逸提如是世尊與諸比丘結戒尒時羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言自今已去聽諸比丘相囑授入城比丘不知當囑授誰佛言當囑授比丘若獨處一房中當囑授比近住者自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時病比丘先語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不敢入城恐犯食後至餘家白佛佛言聽病比丘不囑授得入自今已去應如是說戒若比丘先受請前食後食至餘家不囑授餘比丘除時因緣波逸提是中時者病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作衣時到或須大

釜或須小釜或須瓶或須杓或須坑
或須斧或須盂或須盆或須小梡或
須鈚或須繩或須衣懸或須伊尼延
陁或須毛氎諸比丘皆畏慎不敢入
城恐犯不囑授入村白佛佛言自今巳
去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今
巳去當如是結戒若比丘先受他請巳
前食後食詣餘家不囑授餘比丘除
餘時餘時者病時作衣時如
是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣
時到或有巳得施衣處或有方當求
索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入
城佛言自今巳去聽諸比丘布施衣
時不囑授入城自今巳去當如是說
戒若比丘先受請巳前食後食詣餘
家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘
時者病時作衣時施衣時是謂餘時比
丘義如上前食者明相出至食時是
後食者從食時至日中是家者有男
子女人所居也餘比丘者同一界共
住也病者如上作衣時者自恣竟无
迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃
至衣上作一馬齒縫是也施衣時者自

恣竟。无迦絺那衣一月有迦絺那衣五月除此已餘時勸化作食并施衣者是也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授後若欲去者當更囑授若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃更詣餘家失前囑授若欲往應更囑授而去若囑授至白衣家乃更至庫藏處及聚落邊房若至比丘尼僧伽藍中若即白衣家還出失前囑授應更囑授而往若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村聞除餘時波逸提若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者病時作衣時施衣時囑授比丘若无比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房若至比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若衆多家敷坐具請比丘若為力勢所持或命難梵行難無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二四十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陁夷本俗時有同友

白衣婦顏貌端正名曰齋迦留陀夷
亦復顏色端正時迦留陀夷繫意在彼
齋優婆私所齋優婆私亦繫意在迦
留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持
鉢往至齋優婆私家就座而坐時齋
優婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛
敬未曾相離夫主問迦留陀夷言欲
須何等耶報言我須食其夫即語婦
言出食與之婦即如言與食迦留陀
夷食已坐住不去其夫語迦留陀夷
言汝向者言須食已與汝食竟何以
不去耶時齋優婆私現相令其不去
時彼夫主瞋責迦留陀夷言比丘妨我
向言須食食已何故不去更欲作何等
我今捨汝出去隨汝在後欲何所作
時彼夫主瞋恚作是語已便出去時
有乞食比丘來至其家時乞食比丘
復嫌責迦留陀夷言汝云何在食家
中安坐尒時乞食比丘還出舍衛城
到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責迦留陀夷言汝云何在
食家中安坐尒時諸比丘往至世尊

所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集比丘僧知
而故問迦留陁夷言汝實在食家中安
坐耶對曰實尒世尊以無數方便呵
責迦留陁夷汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何在食家中有寶安坐尒時世尊以
无數方便呵責迦留陁夷已告諸比
丘此愚癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘在食家中有寶强安坐者波逸
提比丘義如上食者男以女為食女
以男為食是名為食家者如上說寶
者車璖馬瑙真珠虎珀金銀若比丘
在食家中有寶舒手得及户扉坐若
比丘在食家中有寶强安坐者波逸
提盲而不聾者突吉羅聾而不盲者
亦突吉羅立而不坐者突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若入食家中
有寶舒手及户處坐若有二比丘為
伴若有識別人或有客人在一處不

盲不聾不瘖不盲或從前經過不往
或卒病發倒地或為力勢者所持或
被繫閉或命難或梵行難无犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣
同友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷
亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋
優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀
夷所尒時尊者迦留陀夷到時著衣
持鉢往至齋優婆私家自念言世尊
作如是語食家中有寶不應安坐應
在舒手及戶處坐即便在戶扇後坐
時迦留陀夷與齋優婆私共語時有
乞食比丘來至彼家聞迦留陀夷語
聲嫌責言云何在食家中有寶屛處
坐令我等不知為何所作時乞食比
丘出還舍衛城至僧伽藍中以此因
緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責迦留陀夷言云何在食家中有寶
屛處坐諸比丘往至世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審在食家中有實在屏處坐語耶荅言實尒世尊世尊尒時以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在食家中有寶在屏處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提比丘義如上說食者女是男食男是女食寶者車𤦲馬瑙真珠虎珀金銀屏處者若樹牆壁籬柵若衣障及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐使舒手得及戶令乞食比丘見若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提首而不翳突吉羅翳而不首突吉羅若而不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴若有識別人在邊或有客人在一處

不言不說或從前過不住或卒病倒地或力勢者所持或被繫閉或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣親友婦名曰齋優婆私端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私所齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所尒時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家在露地共一處坐語有一乞食比丘來至其家見迦留陀夷與齋優婆私共露地一處坐語即嫌責尊者迦留陀夷言云何與齋優婆私露地共一處坐語耶時乞食比丘舍衛城中食已還僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆私家露地共一處坐語尒時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實與齋優婆

露地共一處坐語耶答言實尒世尊尒時世尊以无數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何迦留陀夷在齋優婆私家露地共一處坐語耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘獨與女人露地坐波逸提比丘義如上女人者人女有智命根不斷獨者一女人一比丘屏處者見屏處聞屏處見屏處者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常語不聞聲彼比丘獨與女人露地共一處坐波逸提若盲而不聾突吉羅若聾而不盲突吉羅若立不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘為伴若有識別人在邊或有客人在一處不盲不聾或從前過不住或卒病倒地或為力勢所持或被繫閉或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十五竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陁釋子與餘比丘共鬪欲求懺悔跋難陁結恨在心後於異時跋難陁釋子語彼比丘言汝隨我行到村中當與汝食比丘報言尒時跋難陁到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛城中將至无食處周迴遍行餘有少時在跋難陁念言若此比丘出舍衛城至祇桓中日時已過跋難陁語彼比丘言未曾有汝是大惡人比丘問言我作何等過跋難陁報言令由汝故併使我不得食長老速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難陁語彼比丘已便入舍衛城中有食處而食時彼比丘出舍衛城到祇洹精舍日時已過不得食乏極諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責跋難陁釋子去何語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟不與比丘食便語言汝速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂遣彼比丘還祇洹中日時過竟不得食乏極尒時諸比丘往至世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何將餘比丘言與汝食竟不與食便語言汝遠去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂使彼比丘入祇洹中日時過不得食乏極耶尒時世尊以无數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處㝡初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣他去波逸提比丘義如上村者四種村如上食者時食彼比丘語此比丘言至聚落聞與汝食彼竟不與比丘食便語言汝去我與汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨見處聞處波逸提捨見處至聞處突吉羅捨聞處至見處突吉羅方便語

去白捨見處鬪處波逸提捨見處至鬪
處捨鬪處至見處突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者與食遣去若病若
无威儀人見不喜者語言汝去我當
送食至僧伽藍中彼若破戒破見破
威儀若衆中所擧若被擯若應擯若
見命難淨行難方便遣去不以嫌恨
故遣去不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 四十六竟
介時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律
園中介時摩訶男釋種請衆僧供給
藥彼恭敬上座施與好者求者亦與
不求者亦與時六群比丘自相謂言
此摩訶男釋種子請衆僧供給藥彼
恭敬上座施與好者於我等无恭敬
心惡者施與我等求索猶不見與况不
求而得自相謂言我等當往詣其家
求索難得所无有藥於是即往詣其
家語言我等須如是如是藥摩訶男
報言若我家中有者當相與若无者
當為詣市求買供給六群比丘報言
汝家可无如是如是藥耶摩訶男報

言我家有者當相與无者當為詣市求索相與時六群比丘復語言汝請衆僧供給藥恭敬上座與好者求者與之不求者亦與之與下座惡者又不慇懃恭敬求索而不見與況不求而得汝家中所无有而請衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男報言我先有要誓請衆僧家中所有者隨供給之若无者當詣市求索與汝今云何言我有愛是妄語人無有至誠耶長老去我自今已去不復能供給衆僧藥也尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言摩訶男釋子信樂恭敬供給好藥布施常供給衆僧藥云何汝等罵詈言他有愛妄語使斷衆僧藥耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何摩訶男釋子有信心好樂布施常供給衆僧藥而汝等罵詈言有愛妄語使斷衆僧藥

耶尒時世尊以无數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此六群比丘癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘應受
四月請因緣請與藥若過受者波逸
提如是世尊與比丘結戒時諸病比
丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言
自今已去聽諸病比丘過受藥自今
已去當如是說戒若比丘无病受四
月請與藥過受者波逸提如是世尊與
比丘結戒時諸居士常請諸比丘與
藥請比丘有畏慎心不敢受常請供
給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘
受常請供給藥自今已去當如是說
戒若比丘无病受四月請與藥若過
受除常請者波逸提如是世尊與比
丘結戒時摩訶男釋子復作是念我
寧可以一人二人故斷衆僧藥耶今
已即便至僧伽藍中請諸比丘言願
諸大德僧受我請供給藥諸比丘各各
有畏慎心不敢受更請與藥白佛佛

言自今已去聽諸比丘受更請給藥
諸比丘便計前日數白佛佛言不應
計前日數應從斷藥還與已來日從
此為數自今已去當如是說戒若比
丘無病受四月請與藥若過受除常
更請波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸居士請諸比丘與分藥諸比丘畏慎
不敢受白佛佛言自今已去聽諸比
丘受分藥自今已去當如是說戒若
比丘無病受四月請與藥若過受除
常請更請分請與分藥波逸提如是
世尊與比丘結戒尒時諸居士請比
丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受
盡形壽藥白佛佛言自今已去聽諸
比丘受盡形壽藥自今已去與比丘
結戒若比丘受四月請與藥无病比丘
應受請若過受除常請更請分請盡
形壽請波逸提比丘義如上四月者
夏四月也因緣者藥請也病者醫所
教服藥者也常請者其人作如是言
我常與藥更請者斷已後復更與請
與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡
形壽請者其人言我當盡形壽與藥

請者有四種或有請夜有限齊藥无
限齊或有請藥有限齊夜無限齊或
有請藥有限齊夜亦有限齊或有請
夜無限齊藥無限齊云何請夜有限
齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分
齊我與尒許夜藥是謂請夜有分齊
藥无分齊云何請藥有分齊夜無分
齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言
我與如是藥是為請藥有分齊夜无
分齊云何請夜有分齊藥亦有分齊彼
作夜分齊藥分齊作如是言尒許夜與
如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊
云何請夜無分齊藥无分齊彼不作
夜分齊藥分齊作如是言我請汝與
藥是謂請夜及藥俱无分齊是中請夜
有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊
應夏四月受請是中藥有分齊夜元
分齊夜无分齊藥無分齊應隨施時
受彼比丘無病應受夏四月與藥若
過受除常請更請分請盡形壽請咽
咽波逸提比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者受四月請與藥病者過受請常請

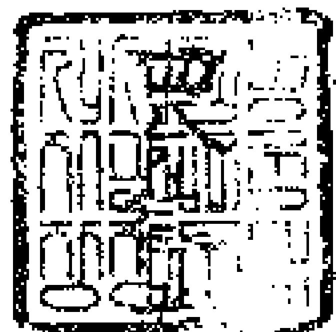
更請分請盡形壽請無犯无犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
王波斯匿土境民人反叛時王自領
六軍征罰時六群比丘往至軍中觀
看軍陣時王波斯匿語言諸尊在此
軍中欲何所為六群報言我无所作
來看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚
不悅王復問言今者欲何所至耶六
群報言我等欲詣舍衛國見佛時王
語言若至舍衛國者持我名礼拜問
訊世尊言起居輕利遊步康強教化
有勞耶令持此一裹石蜜奉上世尊
以此因緣具白世尊尒時六群比丘
即往舍衛國詣祇桓精舍礼世尊足
已在一面坐即稱波斯匿王名言礼拜
問訊世尊起居輕利遊步康強教化
有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊即
以此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣呵責六群比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢
力耶世尊以无數方便呵責六群比

丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒尒時波斯匿王上境人民反叛有大臣兄弟二人兄名利師達弟名富羅那王使此二人領軍征罰此二人渴仰欲見比丘即遣使往請比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏慎心言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提時諸比丘往白世尊世尊告言若須有所白若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘義如上陣者若戲若鬪軍者或一軍二軍三軍四軍一軍者一象軍一馬軍一車軍一步軍也若純有馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象二馬二車二步或有象馬或象車或象步或馬車或馬步或車步也三軍者三象三馬三車三步也或象馬車或象馬步或馬車步也四軍者四象四馬四車四步也或象馬車步也彼比丘

往觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道從下至高從高至下去而見者波逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不去者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至比丘應下道避若不避者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘有事往若被請去或力勢者將去若先前行軍後至下道避若水陸道斷賊難惡獸難水大漲若為勢力所繫縛去或命難梵行難不下道無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 八四二 覽

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘時有因緣至軍中宿時諸居士見自相謂言我等為恩愛故在此宿耳而此沙門復在此何為耶尒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言世尊制戒有時因緣乃得至軍中汝等云何乃於軍中止宿耶尒時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群

比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘有時因緣得至軍中汝等何事乃在軍中宿耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時應離見聞處彼比丘軍中二宿已至第三宿明相未出不離見聞處明相出波逸提若離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者得二宿已至第三宿明相未出離見聞處若水陸道斷若惡獸難盜賊難水大張為勢力者所執留或被繫閉或梵行難命難得至三宿軍中住至三宿明相未出不離見聞處不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十九竟

第十六　丁

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸方人象馬時六群比丘中有一人以看軍陣故為箭所射時同伴比丘即以衣裹之舁還諸居士見已問比丘言此人何所患耶報言無患向往觀軍陣鬪為箭所射時諸居士皆共譏嫌言我等為恩愛故興此軍陣汝等出家人往軍中何所作耶諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言世尊制戒聽比丘有時因緣至軍中應二宿三宿住汝住軍中二宿三宿已云何乃往觀軍陣戰鬪而為箭所射耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所

不應為去何六群比丘世尊聽比丘有時因緣往軍中二宿三宿住而汝等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣戰鬪為箭所射耶尒時世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提比丘義如上鬪者若戲鬪若真實鬪軍者一種軍乃至四種軍或有王軍賊軍居士軍力勢者第一象力第一馬力第一車力第一步力也陣者四方陣或圓陣或半月形陣或張甄陣或減相陣象至馬王人王陣彼比丘往觀軍陣鬪戰象馬勢力者從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而見者波逸提往而不見者突吉羅方便莊嚴欲往而不往者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至應避不避者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為

犯不犯者有時因緣若有所白若請喚若為勢力所將去或命難或梵行難若先前行軍陣後至下道避若水陸道斷盜賊惡獸水大漲或被强力所執繫或命難淨行難不避道无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所經 五十竟

尒時佛在支陁國與大比丘衆千二百五十人俱時尊者娑伽陁為佛作供養人尒時娑伽陁下道詣一編髮梵志住處語梵志言汝此住處第一房我今欲寄止一宿能相容止不梵志荅言我不惜可止宿耳但此中有毒龍恐相傷害耳比丘言但見聽止或不害我編髮梵志荅言此室廣大隨意可住尒時長老娑伽陁即入其室自敷尊蓐結跏趺坐繫念在前時彼毒龍見娑伽陁結跏趺坐即放火烟娑伽陁亦放火烟毒龍恚之復放身火娑伽陁亦放身火時彼室然如似大火娑伽陁自念言我今寧可滅此龍火令不傷龍身耶於是即滅龍火使不傷害時彼毒龍火光無色娑伽陁火

光轉威有種種色青黃赤白緑碧頗梨色時婆伽陁其夜降此毒龍盛著鉢中明日清旦持往詣編髮梵志所語言所言毒龍者我已降之置在鉢中故以相示尒時拘睒弥主在編髮梵志家宿彼作如是念未曾有世尊弟子有如是大神力何況如来即白婆伽陁言若世尊来至拘睒弥時願見告勅欲一礼覲婆伽陁報言大佳尒時世尊從支陁國人間遊行至拘睒弥國時彼國主聞世尊將千一百五十弟子至此國即乗車往迎世尊遥見世尊顔貌端政諸根寂定其心息滅得上調伏如調龍象猶若澄淵見已篤信心生以恭敬心即下車至世尊所頭面礼足已在一面住尒時世尊無數方便說法勸化令得歡喜時拘睒弥主聞佛无數方便說法勸化心大歡喜已顧看衆僧不見婆伽陁即問諸比丘言婆伽陁今為所在耶諸比丘報言在後正尒當至尒時婆伽陁與六群比丘相隨在後至時拘睒弥主見婆伽陁来即往迎頭面

礼足已在一面立時婆伽陀復為種種方便說法勸化令心歡喜時拘睒弥主聞婆伽陀種種方便說法勸化得歡喜已白言何所須欲可說之婆伽陀報言止止此即為供養我已彼復白言願說何所須欲六群比丘語彼言汝知不比丘衣鉢尼師壇鍼筒此是易得物耳更有於比丘難得者與之彼即問言於比丘何者難得六群比丘報言欲須黑酒彼報言欲須者明日可來取隨意多少時彼礼婆伽陀足遶已而去明日清旦婆伽陀著衣持鉢詣拘睒弥主家就座而坐時彼拘睒弥主出種種甘饌飲食兼與黑酒極令飽滿時婆伽陀食飲飽足已從座起去於中路為酒所醉倒地而吐衆鳥乱鳴尒時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言大德此婆伽陀受拘睒弥主請食種種飲食兼飲黑酒醉卧道邊大吐故使衆鳥乱鳴佛告阿難此婆伽陀比丘癡人如今不能降伏小龍況能降伏大龍佛告阿難凡飲酒者有十過失

何等十一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬭訟八者無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道阿難是謂飲酒者有十過失也佛告阿難自今以去以我為師者乃至不得以草木頭內著酒中而入口尒時世尊以無數方便呵責娑伽陀比丘已告諸比丘此娑伽陀比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘飲酒者波逸提比丘義如上酒者木酒粳米酒餘米酒大麦酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒閻浮果酒甘蔗酒舍樓伽果酒蕤汁酒蒲桃酒梨汁酒者若以蜜石蜜雜作乃至蒲桃酒亦如是雜酒者酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒色非酒香酒味不應飲或有酒非酒色非酒香非酒味不應飲非酒色酒香酒味應飲非酒非酒色酒香酒

味應飲非酒非酒色非酒香酒味應飲非酒非酒色非酒香非酒味應飲彼比丘若酒酒煮酒和合若食若飲者波逸提若飲甜味酒者突吉羅若飲醋味酒者突吉羅若食麴若酒糟突吉羅酒酒想波逸提酒疑波逸提酒无酒想波逸提無酒有酒想突吉羅無酒疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有如是如是病餘藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏弄竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時十七群比丘在阿耆羅婆提河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或此没彼出或以手畫水或水相澆濽尒時波斯匿王與末利夫人在樓觀上遥見十七群比丘在此河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或此没彼出或以手畫水或以水相澆濽見已即語末利夫人言看汝所事者時末利夫人報王言此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或

是長老癡无所知時末利夫人即疾疾下樓語那陵迦婆羅門言汝持我名往至祇桓中問訊世尊遊步康強教化有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊時彼婆羅門即受夫人教往詣世尊所問訊已在一面坐那陵迦婆羅門白世尊言末利夫人故遣我來問訊世尊遊步康強起居輕利教化有勞耶今奉此一裹石蜜以向因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責十七群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何十七群比丘在阿耆婆提河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或從此沒彼出或以手畫水或水相澆漬尒時世尊呵責十七群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘水中嬉戲者波逸提比丘義如上水中戲者放意自恣從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手畫

水或水相澆漬乃至以鉢盛水戲弄一切波逸提除水已若酪漿若清酪漿若苦酒若麦汁器中弄戲者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若簰順流上下若取石取沙若失物沉入水底此没彼出或欲學知浮法而浮擢臂畫水濺水一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五十二竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘中有一人擊攊十七群比丘中一人乃令命終諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何擊攊十七群比丘乃令命終耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以是因縁集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘汝等擊攊十七群比丘乃令命終耶世尊以无

數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此六群比丘癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以指相擊攊者波逸提比丘
義如上指者手有十脚有十若比丘
以手脚指相擊攊者一切波逸提除
手脚指已若杖若戶鑰若拂柄及一
切餘物相擊攊者一切突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若不故擊攊
若眠觸令覺若出入行來若掃地誤
觸誤以杖頭觸無犯无犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏五十三竟
尒時佛在拘睒毗國瞿師羅園中尒
時闡陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作
此意不應尒時闡陀不從諸比丘諫
即便犯戒諸比丘聞已其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀
言云何闡陀欲犯戒諸比丘諫而不
從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭
面礼足已在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵

責闡陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀諸比丘諫而不從語便犯戒耶以无數方便呵責闡陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受諫者波逸提比丘義如上不受諫者若他遮言莫作是不應尒然故作犯根本不從語突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不從語者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若無智人来諫者報言汝可問汝師和上學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲笑語若獨處語若在夢中語若欲說此乃錯說彼一切无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十四竟

尒時佛在波羅梨毗國尒時尊者鄒迦波羅比丘常侍世尊左右供給所須佛語鄒迦波羅汝取雨衣来我欲至經行處經行即受教取雨衣授與

世尊世尊尒時受雨衣已至經行處經行尒時釋提桓因化作金經行堂已合掌在世尊前白言我世尊經行我善逝經行諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立尒時鄰迦波羅比丘在經行道頭立知前夜已過白世尊言初夜已過可還入房尒時世尊默然時鄰迦波羅知中夜後夜過明相已出衆鳥覺時天欲明了白世尊言初中後夜已過明相出衆鳥覺時天欲明了願世尊還入房尒時世尊默然時鄰迦波羅心自念言我今寧可恐怖佛使令入房耶尒時鄰迦波羅即反被拘執來至佛所作非人恐怖聲沙門我是鬼世尊報言當知此愚人心亦是惡時釋提桓因白佛言衆中亦有如此人耶佛告釋提桓因言衆中有如是人語釋提桓因言此人於此生中當得清淨之法尒時釋提桓因以偈讚佛

聖獨歩不放逸　若毀譽不移動
聞師子吼不驚　如風過草无礙
引導一切諸衆　决定一切人天

尒時世尊以偈報言

天帝識我怖　故說此言耶

尒時釋提桓因即礼佛足隱形而去

尒時世尊夜過已清旦集比丘僧以此因緣具向諸比丘說之此郁迦波羅癡人乃欲恐怖我尒時世尊以无數方便呵責郁迦婆羅比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘恐怖他比丘者波逸提比丘義如上恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人云何色恐怖或作象形馬形或作鬼形鳥形以如是形色恐怖人令彼見若恐怖若不恐怖波逸提以如是形色恐怖人前人不見者突吉羅云何聲恐怖人或貝聲鼓聲波羅聲象聲馬聲駝聲啼聲以如是聲恐怖人令彼人聞恐怖不恐怖波逸提若以如是聲恐怖人彼不聞突吉羅云何香恐怖人若根香薩羅樹香樹膠香皮香膚香葉香花香果香若美香若臰氣若以此諸香恐怖人彼人臰香若

怖以不怖波逸提若以如是香恐怖人前人不齅者突吉羅云何味恐怖人若以味與人若醋若甜若苦若澀若鹹若袈裟味以如此味恐怖人令彼人嘗味怖以不怖波逸提若作如是味恐怖人彼不嘗者突吉羅云何觸恐怖人若以熱若以冷若輕若重若細若麁若滑若澁若軟若堅以如是觸恐怖人令彼人觸怖以不怖波逸提以如是觸恐怖人彼人不觸者突吉羅云何以法恐怖人語前人言我見如是相若夢汝當死若失衣鉢若罷道汝師和上阿闍梨亦當死失衣鉢若罷道若父母得重病若命終以如是法恐怖人彼知怖不怖波逸提若以如是法恐怖人彼不知者突吉羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人若說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或闇地坐無燈火或大小便處遙見謂言是象若賊若惡獸便恐怖若在闇室中無燈火處大小便處聞行聲若

觸草木聲若謦欬聲而怖畏若以色示人不作恐怖意若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或罷道若失衣鉢若和上師當死失衣鉢罷道若父母病重當死便作如是語語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十五竟

爾時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水爾時摩竭國洴沙王聽諸比丘常在池中洗浴時六群比丘於後夜明相未出時入池洗浴爾時洴沙王於後夜明相未出與婇女俱詣池欲洗浴聞六群比丘在池洗浴聲即問左右言此中誰洗浴荅言是比丘王言莫大作聲勿使諸比丘不及洗浴而去彼六群比丘以種種細末藥更相洗浴乃至明相出時洴沙王竟不得洗浴而去時諸大臣皆共譏嫌自相謂言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我修正法如此何有正法於後夜

中相將入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何於後夜中入池水浴以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴尒時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴而去尒時世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘半月應洗浴若過者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘盛熱時身體瘡癢出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘熱時數數洗浴自今已去應如

是說戒若比丘半月應洗浴除餘時若過波逸提餘時者熱時如是世尊與比丘結戒其中諸病比丘身體瘡痒出汗垢臭穢或大小便吐汗不淨畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月應洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作時身體汗垢臭穢諸比丘有畏慎心不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘作時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時如是世尊與諸比丘結戒時諸比丘風雨中行身體瘡痒汗出塵坌汗穢不淨有畏慎不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘風雨時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時如是世尊與比丘結戒時諸比丘道行時身體熱瘡痒出汗垢塵土汗穢不淨畏慎不敢洗浴白

佛[illegible]言聽諸比丘道行時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是餘時比丘義如上熱時者春四十五日夏初一月是熱時病者下至身體臭穢是諸病作者下至掃屋前地風雨時者下至一旋風一渧雨著身道行者下至半由旬若來若往者是也若比丘半月洗浴除餘時若過一遍洗身者波逸提若水洗半身者波逸提若方便莊嚴欲洗浴不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者半月洗浴熱時病時作時風時雨時道行時數數洗浴若為力勢所持強使洗浴無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十六竟

爾時世尊在曠野城時六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語即出房外在露地拾諸柴草及大樹株然火向炙時空樹株中有一毒蛇得火氣熱逼從樹孔中出諸比丘見

已皆驚怖言毒虵毒虵即取所燒薪散擲東西迸火乃燒佛講堂諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空樹孔中有毒虵出驚怖取所燒薪散擲東西迸火乃然佛講堂耶尒時諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向有毒虵出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火燒佛講堂耶世尊尒時以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為自炙故露地然火若教人然波逸提如是世

尊與比丘結戒介時病比丘畏慎不敢自然火不教人然比丘白佛佛言聽病比丘露地然火及教人然自今已去當如是說戒若比丘無病為自炙故露地然火教人然者波逸提如是世尊與比丘結戒介時諸比丘欲為諸病比丘煮粥若羹飯若在温室若在厨屋若在浴室中若嵒鉢若染衣若然燈若燒香諸比丘皆畏慎不敢作佛言如是事聽作自今已去當如是說戒若比丘无病自為炙故在露地然火若教人然除時因緣波逸提比丘義如上病者若須火炙身若比丘无病為自炙故在露地然火若然草木枝葉紵麻蒭麻若牛屎糠糞掃裁一切然者波逸提若以火置草木枝葉麻紵牛屎糠糞掃裁中然者一切波逸提若被燒半燋擲著火中者突吉羅若然炭突吉羅若不語前人言汝看是知是者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語前人言看是知是若病人自然教人然有時因緣看病

人為病人煮糜粥羹飯若在廚屋中
若在溫室中若在浴室中若熏鉢若
煮染衣汁然燈燒香一切无犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧明日食即於其夜辦
具種種肥美飲食明日清旦往白時
至尒時十七群比丘持衣鉢坐具針
筒著一面經行彷徉數望食時到時
六群比丘伺彼經行背向時取其衣
鉢坐具針筒藏舉彼聞白時到即
看言我等衣鉢坐具針筒在此誰持
去耶餘比丘問言汝等何處來荅言我
等在此持衣鉢坐具針筒置一面經
行望食時到六群比丘在前調弄餘
比丘察之見六群比丘調弄必是其
人取衣鉢藏之諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘言云何汝等取十七群
比丘衣鉢坐具針筒藏之耶尒時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非（四分律卷十六三十葉下）隨順行所不應為云何六群比丘伺十七群比丘經行背向時取他衣鉢坐具針筒藏耶尒時世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提比丘義如上彼比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若教人藏下至戲笑者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若實知彼人物相體悉而取舉若在露地為風雨所漂漬取舉若物主為性慢藏所有衣鉢坐具針筒放散狼藉為欲誡敕彼故而取藏之若借彼衣著而彼不收攝恐失便取舉之或以此衣鉢諸物故有命難梵行難取藏之一切无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（五十八竟）

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

時六群比丘真實施親厚比丘衣已
後不語主還取著諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言云何汝等先持衣
施親厚比丘已後不語主還取著耶
尒時諸比丘往世尊所頭面礼足已
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘先持衣施親厚比丘已後不語
主還自取著耶尒時世尊以无數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘與比
丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣
後不語主還取著者波逸提比丘義如
上衣者有十種如上說與衣者淨施衣
淨施衣有二種一者真實淨施二者展
轉淨施真實淨施者言此是我長衣
未作淨今為淨故與長老作真實淨
故展轉淨施者此是我長衣未作淨

今為淨故與長老彼應如是語長老
聽長老有如是長衣未作淨今與我為
淨故我便受受已當問言欲與誰耶應
報言與某甲彼應作如是語長老有如
是長衣未作淨今與我為淨故我便受
受已與某甲比丘此衣是某甲所有
汝為其甲故守護持隨意用是中真
實淨施者應問主然後取著展轉淨
施者語以不語隨意取著若比丘真
實淨施衣不語主而取著者波逸提比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若真實淨施
語主取著展轉淨施者語以不語取著
無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏　五十九竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘著白色衣行時諸居士
見皆共譏嫌此沙門釋子不知慚愧
受取無厭外自稱言我修正法如今
觀之有何正法若著新白色衣行
如似王王大臣諸比丘聞已其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言云何汝等著白色

新衣行爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘著白色衣行爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提比丘義如上新者若是新衣若初從人得者盡名新也衣者有十種衣如上壞色者染作青黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三種色青黑木蘭更著餘新衣者波逸提若有重衣不作淨而畜者突吉羅若輕衣不作淨者突吉羅若非衣鉢囊革屣囊針綖囊禪帶腰帶帽襪攝熱巾裹革屣巾不作淨畜者突吉羅若以未染衣寄白衣家突吉羅比

丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼受言罪是謂為犯不犯者若得白衣染作三種色青黒木蘭若重衣作淨畜若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃至裹革屣巾皆作淨畜若染衣寄著白衣家若衣色脫更染無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者迦留陁夷不喜見烏作弓射烏射之不已大殺衆烏僧伽藍中遂成大積時諸居士来入僧伽藍礼拜見此大積死烏各共嫌之自相謂言沙門釋子不知慚愧无有慈心殺衆生命外自稱言我修正法如今觀之何有正法射殺衆烏乃成大積時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責迦留陁夷言云何汝射殺衆烏乃成大積耶時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實不喜見烏而以竹弓射殺衆烏而成大積不答曰實尒尒時世尊

以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦留陀夷射殺衆鳥以成大積耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷畜生命者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘坐起行來多殺細小虫中或有作波逸提懺或有畏慎者諸比丘往白佛佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘故殺畜生命者波逸提比丘義如上畜生者不能變化者斷其命若自斷若教人斷若遣使若往來使殺若重使殺若展轉遣使殺若自求使若教人求使若自求持刀人教人求持刀人若以身相若口語若身口若遣使教若遣書教若遣使書教若安坑陷殺若安刀著常所倚住處若毒藥若安殺具在前作如是方便若復有餘所欲殺畜生若殺者波逸提方便欲殺而不殺突吉羅比丘尼波逸提式叉

摩摩沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯。不犯者不故煞或以瓦石刀杖擲餘處而誤斷命若比丘經營作房舍手失瓦石而誤煞若土墼材木若屋椽櫨椽栿如是手捉不禁墮而煞者若扶病起而死或還卧而死若洗浴時死若服藥時死將入房時死將出房時死或將日中坐時死或在蔭處而死作如是衆多事无有害心而死者無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六十一竟

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取雜虫水而飲用諸居士見已皆嫌責言此沙門釋子无有慈心煞害虫命外自稱言我修正法如今觀之何有正法乃取雜虫水用時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等无有慈心乃飲虫水以害其命耶尔時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等飲用雜虫水以害其命耶尒時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘飲用雜虫水者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘不知有虫無虫後乃知或作波逸提懺或有畏愼者白佛佛言不知者无犯自今已去當如是說戒若比丘知水有虫飲用者波逸提比丘義如上彼比丘知是雜虫水飲用者波逸提除水已若雜虫漿苦酒清酪漿清麦汁飲用波逸提有虫水有虫想波逸提有虫水疑突吉羅无虫水有虫水想突吉羅無虫水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知有虫無虫想若有麁虫觸水使去若漉水飲者无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒　六十二竟

四分律卷第十六

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時十七群比丘從語六群比丘長老云何入初禪第二第三第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶時六群比丘報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘時十七群比丘便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪二禪乃至四禪空無相願須陀洹乃至阿羅漢果爲犯何罪上座比丘報言無所犯十七群比丘言我等向者詣六群比丘所問言云何入初禪乃至四禪空无相願云何得須陀洹果乃至阿羅漢果彼即報言汝等自稱得上人法犯波羅夷非比丘彼比丘即察知此六群比丘與十七群比丘作疑惱爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何汝等與十七群比丘作疑惱爾時諸比

丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因縁具白世尊世尊尒時以此因縁
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等與十七群比丘
作疑惱尒時世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘與他作疑惱
波逸提如是世尊與比丘結戒尒時
衆多比丘集在一處共論法律有一
比丘退去退去者心疑作是言彼諸
比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不
故作者無犯自今已去當如是結戒
若比丘故疑惱他比丘令須臾間不樂
者波逸提比丘義如上疑惱者若為生
時若為年歲若受戒若為羯磨若為犯
若為法也為生時疑者即問言汝生
來幾時耶報言我生來尒所時語言
汝不尒所時生汝如餘人生非尒所
時生是謂問生時疑云何問年歲時
生疑問言汝幾歲報言我尒所歲語

言汝非尒所歳如餘人受戒者汝未尒所歳是謂問年歳時生疑云何問受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界内別衆是謂問受戒時生疑云何問羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑云何於犯生疑語言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡説是謂於犯生疑云何於法生疑汝等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若比丘故爲比丘作疑若以生時若歳時乃至法時疑説而了了者波逸提説而不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實尒不故作彼非尒許時生恐後有疑悔无故受他利養受大比丘礼敬便語言汝非如許時生如餘人生知汝非如許時生其事實尒彼無尒許歳恐後有疑悔無故受他利養受大比丘礼敬便語言汝無尒許歳如餘比丘歳汝未如許歳其事實尒若年不滿二十界内

別衆恐後有疑悔无故受他利養受
大比丘礼敬語令彼知還本處更受戒
故便語言汝年不滿二十界內別衆
其事實尒白不成羯磨不成非法別
衆恐後有疑悔無故受他利養受大
比丘礼敬語彼令知還本處更受戒
故便語言汝白不成羯磨不成就非
法別衆其事實尒犯波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說恐後疑悔无故受人利
養受持戒比丘礼敬欲令彼知如法
懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡
說有復若彼為性麁踈不知言語便
言如汝所說自稱上人法犯波羅夷
非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨
語或夢中語或欲說此錯說彼無犯
无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏 六十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陁釋子與一比丘親厚然跋難
陁釋子數數犯罪向彼比丘說長老
我實犯如是如是罪汝勿語人彼比
丘報言可尒復於餘時跋難陁釋子

與彼比丘共鬪時彼比丘向餘比丘說跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘問彼比丘言汝云何知耶比丘報言跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝何不向餘比丘說耶彼比丘報言我先忍便不說今不忍故說時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘言云何汝等覆藏跋難陀釋子罪尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘覆跋難陀釋子罪耶尒時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘覆藏餘比丘麁罪波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不知犯麁罪不犯麁罪後乃知麁罪或有作波逸提懺者有疑者佛言不知無犯自今已去應如是結戒若比丘知他比

丘犯麤惡罪覆藏者波逸提比丘義如上麤罪者四波羅夷僧伽婆尸沙彼比丘知他比丘犯麤惡罪小食知食後說者突吉羅食後知至初夜說突吉羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除麤罪覆餘罪者突吉羅自覆藏麤罪突吉羅除比丘比丘尼覆餘人麤罪突吉羅麤罪麤罪想波逸提麤罪疑突吉羅非麤罪麤罪想突吉羅非麤罪疑突吉羅比丘比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知麤罪不麤罪想若向人說或無人可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或有命難梵行難不說無犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十四竟

爾時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園爾時羅閱城中有十七群童子先為親厚最大者年十七最小者年十二最富者八十百千家貧者八十千中有一童子名優波離父母唯有此一子愛念未曾離目前父母念言我等教

此兒當學何技術我等死後令快得生活無所乏短即自念當教先學書我等死後快得生活无所乏短不令身力疲苦復作是念教兒書亦有身力疲苦耳更當學何技術我等死後令兒快得生活無所乏短身力不疲苦念言今當教兒學算數技術我等死後快得生活無所乏短身不疲苦父母念言今教兒學算數亦有身力疲苦耳今當更教此兒學何技術我等死後令快得生活無所乏短身力不疲苦今當教此兒學畫像技術我等死後令快得生活无所乏短復念令教學畫恐令兒眼力疲勞當教此兒更學何技術我等死後令快得生活无所乏短眼不疲苦即自念言沙門釋子善自養身安樂无患若惱若當教此兒於沙門釋子法中出家為道我等死後令快得生活無所乏短身不疲苦後於異時十七群童子語優波離喜子言汝可隨我等出家為道答言我何用出家為汝自出家十七群童子第二第三語優波離言可共出

家為道來何以故如我等今共相娛樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子語諸童子言汝等小待須我往白父母優波離童子即往父母所自言我今欲出家為道願父母見聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別而況當生別優波離童子如是再三白父母言唯願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念不欲令死別況當生別今時父母得優波離童子再三慇懃便作是念我等先已有此意當教此兒學何技術我等死後令兒快得生活無所乏短令身力不疲苦耳即作是念若教學書乃至畫像我等死後快得生活无所乏短令身力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身无衆苦惱若令此兒在中出家者快得生活無有衆苦時父母即報兒言今正是時聽汝出家時優波離童子還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時時諸

童子即往僧伽藍中白諸比丘言大
德我等欲出家學道願諸尊見度爲
道尒時諸比丘即度令出家受大戒
時諸童子小來習樂不堪一食至於
夜半患飢高聲大喚啼哭言與我食
來與我食來諸比丘語言小兒待須天
明若衆僧有食當共食若无食者當
共乞食何以故此間先都無作食處尒
時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼
聲知而故問阿難何等小兒夜半啼
聲尒時阿難以此因緣具白世尊世
尊告阿難不應授年未滿二十者大
戒何以故若年未滿二十者不堪忍
寒熱飢渴暴風蚉虻毒虫及不忍惡
言若身有種種苦痛不能堪忍又復
不堪持戒不堪一食阿難當知年滿
二十者堪忍如上衆事尒時世尊夜過
已集比丘僧以此因緣告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘年滿二十當受大戒若年未滿二
十受大戒此人不得戒彼比丘可呵責
癡故波逸提如是世尊與比丘結戒

彼比丘不知年滿二十不滿二十後
乃知不滿二十或作波逸提懺者或
有疑者佛言不知者無犯自今已去
當如是結戒年滿二十應受大戒若
比丘知年不滿二十與受大戒此人
不得戒彼比丘可訶癡故波逸提比
丘義如上其受戒人年不滿二十和
上知年不滿二十衆僧及受戒人亦
知不滿二十於衆中問汝年滿二十
未受戒人報言或滿二十或不滿二
十或疑或不知年數或默然或衆僧
不問和上波逸提衆僧突吉羅其受
戒人年未滿二十和上知年未滿二
十衆僧及受戒人謂年滿二十衆僧問
汝年滿二十未受戒人報言或滿二
十或不滿或疑或不知或默然僧或
不問和上波逸提衆僧无犯其受戒
人年未滿二十和上知年未滿二十
衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二
十未受戒人報言或滿二十或不滿
二十或疑或不知或默然僧或不問
和上波逸提衆僧突吉羅其受戒人
年未滿二十和上亦知年未滿二十

衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上波逸提衆僧无犯其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上無犯衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上元犯衆僧亦無犯其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆僧或不問

和上及眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人知不滿二十眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人謂年滿二十眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人亦疑眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人不知眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人知年未滿二十眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然

衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上及衆僧無犯其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受戒人年不滿二十和上不知衆僧及受戒人亦不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上衆僧无犯彼比丘知年未滿二十授大戒三羯磨竟和上波逸提白已二羯磨竟和上三突吉羅白已一羯磨竟和上二突吉羅白竟和上一突吉羅白未竟和上突吉羅若未白為作方便剃髮若欲集衆和上一切突吉羅若衆僧集和上突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知信

受戒人語若傍人證若信父母若受戒已疑佛言當驗數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以爲年數者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘鬪諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘作如是念言何故衆僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘即觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何鬪諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅時諸比丘往至世尊所頭面禮足已在一面

坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何鬪諍事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘鬪諍如法滅已後更發起者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑佛言不知者无犯自今已去當如是結戒若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘義如上如法者如法如毗尼如佛所教諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍彼比丘知諍事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了者波逸提不了了

者突吉羅除此諍已若作餘鬪諍罵

詈者後更發起一切突吉羅若自發
起已鬪諍事者突吉羅除比丘比丘尼
已共餘人鬪諍罵詈後更發起者突
吉羅觀作觀想者波逸提觀疑者突
吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀
疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先不知若觀作不觀想若事實
介不善觀不成觀不善解不成解不
善滅不成滅便作是言不善觀乃至
不善成滅若戲笑語若疾疾語若夢中
語欲說此錯說彼无犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十六竟
介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有
衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時
有賈客伴欲私度關不輸王稅時賈
客問諸比丘言大德欲何所至比丘
報言欲至毗舍離賈客人言我等可得
與諸尊共伴不諸比丘報言可介介時
諸比丘與此賊賈客共伴行私度關
時守關人捉得已即將至波斯匿王所
白王言此人等私度關而不輸稅王

即問言此賈客稱度關不輸稅此沙門復有何言守關人報言與此人為伴王復問諸比丘言大德實與此賈客為伴耶報言實尒復問言諸尊知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我令作水澆頂王種豈當煞沙門釋子耶時王無數方便呵責諸比丘已於衆人前即勅傍人放比丘令去受教即放時王衆中皆大聲稱言沙門釋子犯王重法罪應入死然王直小小呵責而放時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘汝等云何與賊賈客共伴行尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等云何與賊賈客共伴行耶以无數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共賊伴同道行乃至一村閒者波逸提如是世尊

與比丘結戒諸比丘不知是賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間向處處道行至一一道波逸提無村空曠無界處共行至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里突吉羅村間一一道行者突吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴若逐行安隱有所至若為力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　六十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有比丘字阿梨吒有如是惡見生我知世尊說法其有犯婬欲非障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見生我知世尊說法犯婬欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見即往阿梨吒所恭敬問訊已在一面坐諸比丘語阿梨吒比丘言汝實知世尊說法犯婬欲非障道法耶阿梨吒報言我實知世尊說法犯婬欲非障道法時諸比丘欲除阿梨吒惡見即懃懃問之阿梨吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語阿梨吒世尊无數方便說法教斷欲愛知欲想教除愛欲斷愛欲想除愛欲所燒度於愛結世尊无數方便說欲如大火坑欲如炬火亦如果熟欲如假借欲如枯骨欲如段肉如夢所見欲如利刀欲如新瓦器盛水置日中欲如毒蛇頭欲如捉利劒欲如利戟世尊作如是說欲阿梨吒世尊如是善說法斷欲无欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸

結縛愛盡煩惱佛如是說法汝云何
言犯婬欲非障道法時諸比丘慇懃
問阿梨吒如是說時阿梨吒比丘堅
持惡見實定而言此是真實餘皆虛
妄尒時諸比丘不能除阿梨吒比丘
惡見便往世尊所頭面礼足已在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尒時告
一比丘汝持我言往達喚阿梨吒比
丘來彼比丘受教即往阿梨吒比丘
所語言世尊有教喚汝時阿梨吒比
丘聞世尊喚即往世尊所頭面礼足
在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實
有是語我知佛所說法行婬欲非障
道法耶阿梨吒答言大德實有如是
言佛告阿梨吒汝云何知我所說如
是我無數方便說斷欲愛法如上所
說尒時世尊以無數方便呵責阿梨
吒比丘已告諸比丘聽衆僧為阿梨
吒比丘作呵諫捨此事故白四羯磨呵
諫應如是諫衆中應差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此阿梨吒比
丘作如是語我知佛所說法行婬欲
非障道法若僧時到僧忍聽僧今與

阿梨吒比丘作呵諫捨此事故阿梨吒汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法白如是大德僧聽此阿梨吒比丘作如是語我知佛所說法犯婬欲非障道法僧今與作呵諫捨此事故阿梨吒莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法誰諸長老忍僧為阿梨吒比丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已為阿梨吒比丘作呵諫竟僧忍默然故是事如是持應作如是呵責阿梨吒比丘捨此事故白四羯磨諸比丘白佛佛言若有餘比丘作是言我知佛所說行婬欲非障道法衆僧亦應呵諫白四羯磨自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說行婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提比丘義如上彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若受語者善不隨語者應白白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為衆僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨是事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當語言已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨是事莫為衆僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者唱三羯磨竟波逸提作白已二羯磨竟捨者三突吉羅作白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已

捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉羅若未作白作是語我知佛所說行婬欲者非障道法一切突吉羅彼比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧諫已不諫遮者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨若非法別衆諫若非法和合諫法別衆法相似別衆法相似和合非法非毗尼非佛所教若无諫者無犯无犯者癡初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十八竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責阿梨吒比丘言云何汝惡見衆僧呵諫而故不捨時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責阿梨吒比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨

耶世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘自今已去衆僧與阿梨吒比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如是作為阿梨吒比丘作舉作舉已作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒惡見衆僧呵諫而故不捨若僧時到僧忍聽僧今與阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨僧今為阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨誰諸長老忍僧今為阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持時阿梨吒比丘僧作惡見不捨舉羯磨六群比丘供給所須共同羯磨止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘阿梨吒比丘僧與作惡見不捨舉羯磨云何供給所須共止宿言語尒時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘阿梨吒比丘僧為作惡見不捨擧羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與如是語人未作法有是惡見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或有作波逸提懺或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上如是語者作如是語我聞世尊說法行婬欲者非障道法未作法者若被擧未為解如是見者作如是見知世尊所說法非障道法而不捨惡見者衆僧呵諫而不捨惡

見供給所須者有二種若法若財法
者教修習增上戒增上意增上智學
問誦經財者供給衣服飲食牀卧具
病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者
屋有四壁一切覆一切障或一切覆
不一切障或一切障不一切覆或不
盡覆不盡障若比丘先入屋後有如
是語人来若如是語人先入比丘後来
若二人俱入宿隨脇著地一切波逸
提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者比丘
不知便入宿若比丘先在屋如是語
人後来入屋比丘不知若屋一切覆
無四壁或一切覆而半障或一切覆
少障或一切障而无覆或一切障
而半覆或一切障少覆或半覆半
障或少覆少障或不覆不障或露
地如是一切不知無犯若病倒地
若病轉側若為力勢所持或被繫閉
或命難梵行難无犯無犯者𡨥初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏六十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陁釋子有二沙弥一名羯那二

名摩睺迦不知慙愧共行不淨尒時
羯那摩睺伽自相謂言我等從佛聞
法其有行婬欲非障道法時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責二沙弥言云何汝等
自相謂言我從佛聞法行婬欲非障
道法尒時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責此二沙
弥言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等自相
謂言我從佛聞法其行婬欲者非障道
法尒時世尊以無數方便呵責此二沙
弥已告諸比丘自今已去與此二沙
弥作呵諫捨此事故白四羯磨應如
是作呵諫　立此二沙弥於衆僧前眼
見耳不聞處衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽彼二沙弥自
相謂言我從世尊聞法行婬欲者非
障道法若僧時到僧忍聽呵責彼二
沙弥捨此事故沙弥莫作是語莫誹
謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作
是語沙弥世尊无數方便說行婬欲

是障道法白如是大德僧聽彼二沙弥自相謂言我從世尊聞法行婬欲者非障道法僧今與彼二沙弥作呵諫令捨此事故汝沙弥莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道法汝諸長老忍僧今呵責二沙弥令捨此事。者黙然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說衆僧已呵責二沙弥竟僧忍黙然故是事如是持彼二沙弥衆僧呵責而故不捨此事時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙弥云何汝等僧呵責而故不捨惡見耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責二沙弥言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等二沙弥衆僧呵責而故不捨惡見世尊以無數方便呵責二沙弥已告諸比丘衆僧應與此二沙弥作惡見不捨滅擯白四羯磨應如是作將二沙弥至衆僧前立著見處不聞處衆中當

差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今為二沙弥作惡見不捨滅擯自今已去此二沙弥不應言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝等不得汝出去滅去不應住此白如是大德僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡見衆僧今與二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨自今已去此二沙弥不得言佛是我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝今不得汝出去滅去不應住此誰諸長老忍僧為二沙弥作惡見不捨滅擯者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與二沙弥作惡見不捨滅擯竟僧忍默然故是事如是持時六群比丘知僧為此二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨而便誘將畜養共止宿諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等知僧為此二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共

止宿耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等知僧為此二沙弥作惡見不捨擯羯磨而誘將畜養共止宿耶世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若沙弥作是言我知世尊所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘作如是諫時此沙弥堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故若乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘當語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥而

誘將畜養共止宿者波逸提如是世
尊與比丘結戒彼二沙彌城中擯出
便從外村城外擯出還入城中尒時
諸比丘亦不知是滅擯不滅擯後乃
方知是滅擯或作波逸提懺者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去應
如是說戒若比丘知沙彌作如是言
我從佛聞法若行婬欲非障道法彼
比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊
誹謗世尊者不善世尊不作是語沙
彌世尊無數方便說婬欲是障道法
彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比
丘應乃至再三諫令捨此事故乃
至三諫而捨者善不捨者彼比丘應
語彼沙彌言汝自今已去不得言佛
是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙
彌得與比丘二三宿汝今无是事汝
出去滅去不應住此若比丘知如是
眾中被擯沙彌而誘將畜養共止宿
者波逸提比丘義如上滅擯者僧與
作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若
與人畜誘者若自誘若教人誘共宿者
如上說若比丘先入宿滅擯者後至若

滅擯者先至比丘後至或二人俱至隨脇著地轉側波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四方無障上有覆廣說如上露地无犯若癲發倒地若病動轉或為力勢所持被繫閉命難梵行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十竟

四分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第十八　初分之十八

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之八

尒時佛在拘睒毘國瞿師羅園中尒時闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘言云何諸比丘如法諫時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闡陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比

丘者波逸提若為知為學故應難問比丘義如上如法者如法如律如佛所教彼比丘如法諫此比丘時此比丘作是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘若說而了了波逸提不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者彼諫比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和上阿闍梨汝可更學問誦經若其事實尒或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說是錯說彼無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有衆多比丘共集在一處誦正法誦毗尼時六群比丘自相謂言此比丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸比丘誦律通利必當數數舉我罪我今寧可往語彼比丘長老何用此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱時六群比丘便往語彼比丘言長老

何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦
四事若必欲誦者當誦四事十三事
餘者不應誦何以故說是戒時令人
懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比
丘欲滅法故作是語耳時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責六群比丘言云何汝等欲
滅法故作如是語耶爾時諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等欲滅法故作如是語耶
世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘說戒時作是語大德何用
說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧
懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上
彼比丘若自說戒時若他說時若誦
時作如是語長老何用誦此雜碎戒
為若欲誦者當誦四事若必誦者當

誦四事十三事何以故若誦是戒時（四分律第十八卷）令人懷疑惱愧說而了了者波逸提不了了者突吉羅毀呰毗尼者波逸提毀呰阿毗曇者突吉羅及餘契經毀呰者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律先誦餘契經然後誦律若有病者須差然後誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果然後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或疾疾語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼无犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所經（七十二卷）

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發擧便先詣清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來諸比丘察知六群比丘布薩時犯戒自知罪障恐清淨比丘發擧便先詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等說戒時犯罪而自知罪障恐清淨比丘發舉便先語清淨比丘所語言半月半月說戒經来我今始知此法戒經所載尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先語清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經来尒時世尊以无數方便呵責六群比丘中一比丘已告諸比丘言此愚癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經来餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不

一心攝耳聽法彼无知故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他說戒時若誦戒時作如是語長老我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘二三在布薩中坐何況多彼比丘无知無解隨所犯罪應如法治應重增無知罪長老汝無利不善得汝說戒時不善用意思惟不一心聽法無知故重與波逸提若不與者彼比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　七十三竟

尒時佛在羅閱城耆闍崛山中尒時尊者沓婆摩羅子比丘眾中差令典衆僧牀座卧具及分飲食彼以僧事以塔事故外人有為初立寺初立房初作池井而設會布施不得往赴彼衣服破壞垢膩不淨於異時有人施衆僧貴價衣衆僧自相謂言此尊者沓婆

摩羅子比丘衆僧差典牀座臥具及
分飲食役以僧事塔事故外人有初
立寺初立房初作池井而設會布施
不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨我
等亘可以此衣與之時衆僧白二羯
磨已以衣與之當白羯磨時六群比
丘亦在衆中既與衣已便作是語此
諸比丘隨所親以衆僧衣與之時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云
何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣
後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與
之耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等共集一
處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方
言諸比丘隨所親以衆僧衣與之耶世
尊以无數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘義如上親厚者同和上同阿闍梨坐起言語親厚者是僧物者如上所說物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言諸比丘遂親厚以僧衣物與之說而了了波逸提不了了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實尒隨親厚以僧物與之无犯或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語或欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集在一處共論法毗尼時六群比丘自相謂言看此諸比丘共集一處似欲爲我等作羯磨即從座起而去諸比丘語言汝等且住勿去衆僧有事而故去不住其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言衆僧集欲論法事云何便從坐起去尒時諸比丘往至世尊所頭

面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等衆僧集欲論法事從坐起而去世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衆僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或營僧事或營塔寺事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已去當如是說戒若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事法非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動足出戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若共期欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲無犯若口噤不

能與欲若非法羯磨非毗尼羯磨或為僧事或為塔寺事或為和上同和上阿闍梨同阿闍梨或為知識親厚方便為作損減无利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十五竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有犯事者恐衆僧彈舉六人便共相隨至大食小食上若衆僧大集說法時若說戒時六人共俱不相離使諸比丘無由得與作羯磨後於異時六群比丘作衣諸比丘自相謂言此六群比丘今在此作衣欲作羯磨者今正是時即遣使喚言汝等來衆僧有事六群比丘報言僧有何等事我等俱作衣不得往僧報言汝等若不得來可令一二比丘持欲來六群比丘即令一比丘受欲來尒時衆僧即與此一比丘作羯磨作羯磨已即還至彼六群比丘所彼問言衆僧何所作為此比丘報言於我身无利問言以何事於汝身無利耶報言衆僧與我作羯磨六群比丘前與欲已後便

悔言彼作羯磨者非為羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何前與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲

笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此
乃錯說彼一切無犯无犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 七十六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘聽諸比丘鬪諍言語已而
向彼人說令僧未有諍事而有諍事
已有諍事而不除滅諸比丘作如是
念以何因縁令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅諸比丘即察
知之是六群比丘聽諸比丘鬪諍語
言已而向彼說故耳尒時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何
聽諸比丘鬪諍已而向彼說令僧未
有諍事而有諍事已有諍事而不除
滅諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因縁具白世尊世尊尒時
以此因縁集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等聽諸比
丘諍已而向彼說令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡

人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘比丘共闘諍已聽此語向彼說者波逸提比丘義如上闘諍有四種言諍覓諍犯諍事諍聽者屏聽他語若比丘往聽他諍比丘語從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提不聞突吉羅若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅若二人共在闇地語當彈指若謦欬驚之若不尒者突吉羅若二人隱處語亦當彈指謦欬若不者突吉羅若在道行有二人在前共語亦當彈指謦欬若不者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二人在闇處共語謦欬彈指若二人在屏處語彈指謦欬在道行二人在前行共語若後來謦欬彈指若欲作非法羯磨非獸尼羯磨若為衆僧若為塔寺若為和上同和上若阿闍梨同阿闍梨親厚知識欲作損減無利无住處如是等羯磨欲得知之

而往聽无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十七竟

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時六群比丘中有一比丘瞋恚打十七群比丘其被打人高聲大喚言止止莫打我時比房比丘聞即問言汝何故大喚時被打比丘答言向為彼比丘所打時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何以瞋恚乃打十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乃打十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提比丘義如上打者若手若石若杖若比丘以手石杖打比丘者一切波逸提除杖

手石若以餘户鑰曲鈎拂柄香爐柄擿
者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若有病須人推打若食噎須
搥脊若共語不聞而觸令聞若睡時
以身委他上若来往經行時共相觸
若掃地時杖頭誤觸一切无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
經七十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘以手搏十七群比丘其被
搏人高聲大喚言止止莫尒比房比
丘聞即問言汝何故大喚報言此比
丘以手搏我故大喚諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘言汝云何以手搏
十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面
礼足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧訶責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等以手搏十七群比丘世尊以无數方
便訶責六群比丘已告諸比丘此癡人

多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提比丘義如上手者兩手彼比丘瞋恚以手搏比丘者波逸提除手已若戶鑰拂柄香爐柄捉一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若他欲打舉手遮若象來若盜賊來若惡獸來若持刺來舉手遮无犯若渡水若欲從溝瀆泥水處過相近舉手招喚餘比丘觸彼无犯若彼不聞語手招令聞若眠時若行來入出若掃地若以杖誤觸不故作一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒 九十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝云何瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘諸比丘往世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提比丘義如上根者有三根見根聞根疑根見根者實見弄陰失精或見與婦女身相觸或見與婦女麁惡語或見與婦女前自歎譽身或見共相媒嫁時若餘人見從彼人聞若是謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與婦女身相近或聞與婦女麁惡語或聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者有二因緣生疑見生疑聞生疑云何見生疑其人見共婦女出林時見入林時或見露身无衣不淨流出汙身或見與惡知識從事或共戲是為見

而生疑云何聞中生疑或聞處聞動牀聲聞草蓐聲聞喘息聲聞語聲或聞交會聲或聞彼人自言我犯失精或言我與女人身相觸或言我與婦女麁惡語或言我於婦女前自歎説身或言我媒嫁男女聞如是等於中生疑除此三根巳以餘謗者是為无根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗説了了者波逸提不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根若説其實事欲令改悔而不誹謗若戲笑語疾疾語獨處語夢中語若欲説此錯説彼无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶生業無量田地穀食不可稱計金銀車璖馬瑙真珠虎魄水精琉璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具足時有一婢名曰黄頭常守末利園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝得巳食分乾飯持詣

園中尒時世尊時到著衣持鉢欲入
城乞食時黃頭婢遥見如來心自念
言我今寧可持此飯施彼沙門或可
脫此婢使即持飯施如來尒時世尊
慈愍故為受還精舍時黃頭婢即前
進入末利園中時波斯匿王嚴四種
兵出外遊獵從人各各分張馳逐群
鹿天時大熱王疲乏遥見末利園相去
不遠即迴車往詣車在外步入園中
時黃頭遥見王波斯匿來即生念彼
人來者行步舉動非是常人即前奉
迎言善來大人可就此處坐即脫一
衣敷之令王坐黃頭問言不審須水
洗脚不王言可尒黃頭即以藕葉取
水與王王自以水洗黃頭為王揩脚
黃頭復問王言欲洗面不王言可尒
黃頭即更以藕葉盛水與王洗面黃
頭復問王言欲飲水不王言欲飲黃頭
即詣池更洗手取好藕葉盛水與王
飲黃頭復問王言不審欲小卧息不
王言欲卧息即復更脫一衣與王敷
之令王卧息時黃頭見王卧已在前
長跪捉脚及處處支節解王疲勞黃

頭身如天身細軟妙好王者細滑心
念言未曾有如此女聰明我所不教
而悉為之王即問言汝是誰家女黃
頭報言我是耶若達家婢使差我常
守此末利園如是語須波斯匿王大
臣尋王車跡來詣園中跪拜王足已
各在一面立王勅一人言汝速喚耶
若達婆羅門來即受王教喚婆羅門
將來詣王所跪拜王足在一面立王
問言此女人是汝婢耶婆羅門荅言
是王言吾今欲取為婦汝意云何婆
羅門報言此是婢使云何為婦王言
無苦但共論價直婆羅門報言欲論價
直直百千兩金我豈可取王價直今持
奉上大王王言不介我今取為婦去
何不與價王即出百千兩金與婆羅
門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服
飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆
皆衛從時黃頭心自念言此非餘人
乃是王波斯匿既得處宮裏習學種
種技術書筭印盡衆形像歌儛戲樂
無事不知從末利園中將來故即號
之為末利夫人年遂長大王甚愛敬

復於異時王於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢令受如是快樂復作是念將是我先以和麨乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衛城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來无所著至眞等正覺夫人聞已歡喜便欲從至佛所即詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百婇女侍從出舍衛城詣祇桓精舍到已下車步入園中遥見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄淵清淨无穢見已歡喜來詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財无乏無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力尒時世尊告末利夫人或有女人心多

瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具燈燭一切皆不施與若見他得利養而生嫉心是故末利女人多瞋恚故顏貌醜陋見者不歡以不布施故貧財之少見他得利養生嫉妬故无有威力若末利女人心多瞋恚惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具皆給與之見他得利養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無乏心生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食華香瓔珞乃至房舍卧具燈燭皆給與之見他得利養者心不嫉妬是故女人以瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無之以見他得利養不生嫉妬故有大

威力若末利女人無有瞋恚不惱於人若聞少言多言亦不現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顏貌端正以布施故資財無乏不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故女人顏貌醜陋資財乏少无有威力以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏无有威力以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏有大威力以此因緣女人顏貌端正資財無乏有大威力尒時末利夫人重白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱於人少言而現大瞋恚以多言亦現大瞋恚何以故而今我受形醜陋人不好喜以是故知大德我前世時能行布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是故我今日資財無乏大德我前世時見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力今此波斯匿王宮中五百女人皆是剎利種姓而我於中尊貴自在

大德我自今已去不復瞋恚惱於他人不以少言多言而現大瞋恚常當布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之若見他得利養心不生嫉妬大德我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽為憂婆私自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒尒時世尊與末利夫人無數方便說法開化勸令歡喜所謂法者說施說戒說生天之法呵欲為過欲為不淨上漏纏縛讚歎出離解脫為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法已得果證時末利夫人重白佛言我今第二第三歸依佛法僧聽為優婆私自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒從坐起頭面礼佛足遶三匝而去還至宮中勸喻波斯匿王令得信樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮閤無有障閡時迦留陁夷到時著衣持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人晝日共眠夫人遥見迦留陁夷來即起被衣以所被大價衣拂拭牀座令坐時夫人失衣墮地形露慚愧而蹲

時迦留陁夷見已尋還出宮王問夫人向者比丘見汝形耶夫人白王言雖見如兄弟姉妹无異此事無苦時迦留陁夷還至僧伽藍中語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陁夷荅言我見末利夫人形露悉得見之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責迦留陁夷言云何乃入王宮至婇女閒諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陁夷言汝實入王宮乃至婇女閒耶荅言實尒世尊世尊以無數方便呵責迦留陁夷言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃入王宮婇女閒世尊以无數方便呵責迦留陁夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提比丘義如

上王剎剎水澆頭種者取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金輦上使諸小王輿輦王與第一夫人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂上若是剎利種水灌頂上作如是立王故名為剎利王水澆頭種若是婆羅門種毗舍守陀羅種以水灌頂作如是立王亦名為剎利王水澆頭種未出者王未出採女未還本處未藏寶者金銀真珠車磲馬瑙水精琉璃貝玉一切眾寶瓔珞而未藏舉若比丘王剎利水澆頭種王未出未藏寶若入王宮過門閾者波逸提若一足在外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅除王剎利種若入餘眾散小王豪貴長者家入過門閾者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若王已出若綵女還本處所有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白若被請喚或為力勢所執將去若命難梵行難一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　八十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。令時有外道弟子居士從拘薩羅國在道行道邊止息忘千兩金囊而去時有衆多比丘亦從彼道行後來亦止息道邊見此金囊在地自相謂言為且持去若有主識者當還即持而去時彼居士忘此金囊前行數里乃憶疾疾而還諸比丘遥見自相謂言此人来者行疾必是金主諸比丘即問言欲何所至居士報言汝自去何須問。我為諸比丘言見語所往處何苦耶答言我乃於某處止息忘千兩金囊故今往彼取之諸比丘即出金囊示之言是汝物非居士報言是我囊耳但此中物何故少諸比丘言我等實正得尒許耳居士即詣官了之時王波斯匿身自在坐斷事遣信喚諸比丘諸比丘往問言諸大德此事云何如彼人語不諸比丘白王言我等所得正有此耳更无時居士言我所有物昔乃有若干王即勑人如彼所說斤兩取庫中金来盛著此囊中即如教取金盛之其囊不受王語居士言此非汝

物汝更自求去即治其罪更稅家財物并此金一切入官尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言去何自手捉金銀使居士為官治罪并稅家財物盡沒入於官時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等自手捉金銀使王罰謫居士并財物沒入於官世尊以无數方便呵責諸比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若寶若寶莊嚴自捉若教人捉者波逸提如是世尊與比丘結戒尒時舍衛城中世俗常法婦女節會日毗舍佉母自莊嚴瓔珞從祇桓邊過而彼得信樂心復作是念我何用女人節會為我今寧可往世尊所礼拜問訊彼即迴還入祇桓精舍心自念言我不宜著瓔珞莊嚴具往

見世尊今當先脫却然後乃見礼拜世尊時將從在一樹下脫身寶衣瓔珞積置樹下乃成大積往世尊所頭面礼足在一面立尒時世尊即與方便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如來說法甚大歡喜前礼佛足遶已而去心存於法直出祇桓門忘取瓔珞寶衣嚴身具還家乃憶作是念言若我還信往取衣脫不得便能辱諸比丘即止不遣使往取有一比丘見毗舍佉母入祇桓詣樹下時又見出時竟不詣此樹下彼比丘使往樹所見諸寶衣瓔珞積在一處見已心疑不敢取念言世尊制戒若比丘捉寶若寶莊飾自捉若教人捉波逸提彼比丘往白世尊世尊告言自今已去聽在僧伽藍內見有遺物為不失堅牢故當取舉之自今已去當如是說戒若比丘捉金寶若寶莊嚴自捉若教人捉除僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘結戒尒時有衆多比丘從拘薩羅國在道行下道至一無住處村問彼人言此中何處有空房舍可止

宿處諸人語言此有某甲巧師家有空房舍可往止宿諸比丘往巧師舍語言我欲寄宿可介不報言可介諸比丘即入其舍內敷草蓐而坐正身正意繫念在前介時巧師有已成金未成金已成未成金已成銀未成銀已成未成銀置舍內而捨去時諸比丘為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀去夜過已巧師來入屋問訊諸比丘言諸尊夜得安眠不比丘報言不得眠即問言何故不得眠比丘報言汝留此雜物置屋中我等竟夜為守護故不得眠時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘在他家止宿時若屋中有物為不失堅牢故應取舉自今已去當如是說戒若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊嚴自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘比丘義如上寶者金銀真珠虎珀車𤦲馬瑙琉璃貝玉生像金寶莊嚴者銅

鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也若比丘
在僧伽藍內若舍內若寶寶莊飾自
捉若教人捉當識囊器相識畏相識
繫相應解囊器看知幾連綴幾本連
綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者
應問言汝物何似若相應應還若不
相應應語言我不見如是物若有二
人俱來索應問言汝物其形何似若
言相應者應還若不相應當語言我
不見如是物若二人語俱相應應持
物著前語言是汝等物各取去若比
丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊
飾若自捉若教人捉若不識囊相畏
相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴
幾本連綴幾方幾圓幾新幾故一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若至僧伽藍內若宿處若寶若寶莊
飾若自捉若教人捉識囊相畏相繫相
解囊看知幾連綴幾本連綴幾方幾
圓幾新幾故若二人俱來索問言汝
物形何似若語相應者還若不相應
當語言我不見如是物若二人語俱相

應者當持物者前語言是淨物者持
去若是供養塔寺莊嚴具為堅牢故
収舉如是一切無犯无犯者㝡初未
制戒癡狂心乱痛惱所纒 八十二竟

四分律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十九　初分之十九　下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之九　并四提舍尼 衆學法初

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子非時入村與諸居士共樗蒱比丘勝諸居士不如居士以慳嫉故便言比丘晨朝入村為乞食故非時入村為何事耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入村與諸居士共樗蒱戲諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子非時入村與諸居士而共樗蒱戲世尊無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時入聚落波逸提如是世尊與比丘結戒其中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視

病人事佛言自今已去聽諸比丘有事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比房自今已去當如是說戒若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提比丘義亦如上時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出村聚落者四種村如上有比丘者同住客得囑及處若比丘非時入村有比丘不囑授動足初入村門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲去不去若共期不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘營眾僧事塔寺事瞻視病人事囑授比丘若道由村過若有所啓白若為喚若受請或為力勢所執或為繫縛將去或命難梵行難无犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 八十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陁夷知世尊必從此道来即於道中敷高好牀座迦留陁夷遥見世尊来白佛言世尊看我牀座

善逝看我牀座佛言當知此癡人宍
懐弊悪尒時世尊以此因縁集比丘
僧告諸比丘此癡人迦留陁夷敷高
廣大牀但自為己尒時世尊以无數
方便呵責迦留陁夷已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
繩牀木牀足應高如來八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提比丘義如
上牀者五種牀如上若比丘自作繩
牀木牀足應高八指截竟過者波逸
提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若
為他作成不成一切突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若作足高八指
若減八指若他施已成者截而用之
若脫腳無犯无犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏　八十四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大
小褥諸居士見皆共嫌之自相謂言

此沙門釋子不知慚愧無有慈心斷衆生命外自稱言我修正法乃作兜羅緒木牀及繩牀大小褥如似國王亦如大臣如是有何正法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何作兜羅緒繩牀木牀大小褥時諸比丘往至世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作兜羅緒繩牀木牀大小褥令居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作兜羅緒繩牀木牀大小褥成者波逸提比丘義如上兜羅者白楊樹華楊柳華蒲臺也木牀者有五種繩牀者有五種如上大褥者為坐卧故小褥者為坐故若比丘以兜羅緒繩牀木牀大小褥若自作成者波逸提不成者突吉羅若教他使作成者波逸提

不成突吉羅若為他作成不成一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若鳩羅耶草文若草婆婆草若以毳
劫貝碎弊物若用作攝肩物作攝上
杭無犯無犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 八十五竟

尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
信樂工師為比丘作骨牙角針筒以
是故令此工師廢家事業財物竭盡
無復衣食時諸世人皆作此言此工
師未供養沙門釋子時多財饒寶自
供養沙門釋子已来居家貧匱無所
食敬所以供養者望得其福而反得
殃時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
汝等云何使彼工師作骨牙角針筒
廢家事業財物竭盡時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何諸比丘使工師作牙骨角針

筒財物竭盡世尊以無數方便呵責
諸比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作骨牙角針筒刳
刳者波逸提比丘義如上若比丘骨
牙角自刳刳作而成者波逸提不成
者突吉羅若教他作而成者波逸提
不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若鐵若銅若鉛錫若白鑞若竹若
木若葦若舍羅草用作針筒不犯若
作錫杖頭鏢鑽若作傘蓋子及斗頭
鏢若作曲鉤若作刮汗刀若作如意
若作玦紐若作匕若作杓若作鉤衣
鋼若作眼藥篦若作刮舌刀若作摘
齒物若作挑耳篦若禪鎮若作熏鼻
筒如是一切無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏 八十六竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊不受請擅越送食諸佛常法若
不受請遍行房舍見異處以眾僧臥

具敷在露地不淨所汙時天大暴雨世尊即以神力令衆僧卧具不為雨漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘僧告言我向者遍行房舍看見有異處敷衆僧卧具在露地不淨所汙時天大雨我以神力使雨不漬當知此汙是有欲人非是無欲人是瞋恚人非是无瞋恚人是癡人非是無癡人也若離欲外道仙人離欲者無有此事況阿羅漢若比丘念不散亂而睡眠者无有此事況阿羅漢自今已去聽諸比丘為障身障衣障卧具故作尼師壇世尊既聽作尼師壇六群比丘便多作廣長尼師壇時諸比丘見問言世尊制戒聽畜三衣不得過長此是何衣六群比丘報言是我等尼師壇時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等多作廣長尼師壇諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何汝等作廣長尼師壇世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作尼師壇當應量作此中量者長佛二搩手廣一搩手半過者裁竟波逸提如是世尊與比丘結戒時尊者迦留陀夷體大尼師壇小不得坐知世尊從此道來便在道邊手挽尼師壇欲令廣大世尊見迦留陀夷手挽尼師壇已知而故問言汝何故挽此尼師壇答言欲令廣大是故挽耳尒時世尊以此事與諸比丘隨順說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者告諸比丘自今已去聽諸比丘更益廣長各半搩手自今已去當如是說戒若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過裁竟波逸提比丘義如上尼師壇者敷下坐若比丘作尼師壇長中過量廣中不過量若廣中過量長中不過量廣長俱過量

自作成者波逸提不成者突吉羅教他使作成者波逸提不成者突吉羅為他作成不成盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯罪不犯者應量作或減量作若從他得已成者裁割如量若疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 八十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘患瘡疥種種瘡病膿血流出污身污衣污臥具諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣時諸比丘覆瘡衣麁多毛著瘡舉衣時患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘以大價細軟衣覆瘡上著涅槃僧若至白衣家請坐時應語言我有患若主人語言但坐當褰上涅槃僧以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三衣不得過長此是何衣六群比丘報言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等多作廣長覆瘡衣尓時世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手廣二搩手裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡衣者有種種瘡病持用覆身若長中應量廣中不應量廣中應量長中不應量若廣長俱不應量自作成者波逸提不成者突吉羅教人作成者波逸提不成突吉羅若為他作成不成者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者應量作或減量作若從他得裁割如量若疊作兩重无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毘舍佉母聞如來聽諸比丘作雨浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言此衣不應分自今已去若得雨浴衣隨上座次付與若不足者憶次更得續次與使遍彼時得貴價衣續次與佛言不應爾應與上座易之以上座先得者轉次與下座若不遍者當以僧可分衣物與之令遍時六群比丘聞如來制戒聽諸比丘作雨浴衣輙自多作廣大雨浴衣諸比丘見已即問言如來制戒畜三衣不得過長此是誰衣六群比丘報言是我等雨浴衣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何乃多作廣大雨浴衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等多作廣大雨浴衣世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘叫癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作雨浴衣應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半過者裁竟波逸提比丘義如上雨浴衣者諸比丘著在雨中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應量廣中應量若廣中不應量長中應量若廣長俱不應量自作而成波逸提不成突吉羅若教人作成波逸提不成突吉羅若為他作成不成盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者應量作減量作若從他得裁割如量若疊作兩重無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　八十九竟

尒時佛在釋翅搜尼拘類園中尒時尊者難陀短佛四指諸比丘遙見難陀來皆謂是佛來即起奉迎至乃知是難陀諸比丘皆懷慚愧時難陀亦懷慚愧尒時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去制難陀比丘著黑衣時六群比丘與如來等量

作衣或過量作諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘汝等云何與如來等量作衣或過量作時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與如來等量作衣或過量作無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自令已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量比丘義如上衣者十種衣如上若比丘等如來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作成者波逸提不成突吉羅若教他作成波逸提不成突吉羅若為他作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

為犯不犯者從他得作成衣當裁割如量若不裁割疊作兩重无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　九十竟

四提舍尼

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求難得尒時蓮華色比丘尼到時著衣持鉢入舍衛城乞食所得初日食持與比丘得二日食若三日食亦與比丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將從徒問訊波斯匿王從者驅人避道時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥中面奄地而卧長者見之慈愍即止車勅左右人扶出長者問言阿姨有何患苦報言我无所患飢乏故耳尒時長者問言何故飢乏乞求難得耶荅言易得耳我得初日食持與比丘二日三日食亦持與比丘故我飢耳時長者嫌言沙門釋子受无猒足不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法受此比丘尼所乞得食不知猒讓施

雖无猒而受應知足時長者即將此比
丘尼還家浣濯衣服爲作酥粥供給
所須語言自今已去可常在我家食勿
復餘去若外有所得者隨意與人時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云
何汝等於比丘尼邊受食尒時諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何受彼蓮華色比丘尼食不知
止足以无數方便呵責彼比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處㝡初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘入
村中自受比丘尼食食者彼比丘應向
餘比丘說大德我犯可呵法所不應
爲今向大德悔過是法名悔過法如
是世尊與比丘結戒尒時諸比丘皆
有疑不敢取親里比丘尼食佛言自
今已去聽受親里比丘尼食時諸病
比丘復有疑不敢受非親里比丘尼

食佛言自今巳去聽病比丘受非親里比丘尼食時諸比丘復有疑非親授與亦不敢取佛言自今巳去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上說非親里亦如上病者亦如上食者二種食亦如上彼比丘入村中從非親里比丘尼若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者受親里比丘尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中與若在村外與若在比丘尼寺內與如是受取食無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　一竟

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時眾多比丘與六群比丘在白衣家內共坐食時六群比丘尼為六群比丘

索羹飯語言與此羹與此飯而捨中
問不與乃越次與六群比丘而食之
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等食六群比丘尼所索羹
飯而食耶諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等食六群
比丘尼所索羹飯而令中間比丘不得
食以无數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家內食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯比丘應語
彼比丘尼如是言大姊且止須比丘
食竟若无一比丘語彼比丘尼如是
言大姊且止須比丘食竟者是比丘
應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向諸大德悔過是法名悔過
法比丘義如上家內者有男女者是

食者如上說彼比丘於白衣家內食是中有比丘尼指示與其甲羹與其甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸比丘食竟若无一比丘語言大姊小止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言大姊且止須諸比丘食竟若比丘尼自為檀越若檀越設食令比丘尼處分若不故作偏為與此置彼如是無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　二竟

尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘无所愛惜乃至身肉若諸比丘至家者常與飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏盡比居諸人皆作此言彼家先大富多饒財寶從供養沙門釋子已來財物竭盡貧窮乃尒如是恭敬供養乃反得貧弊尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言汝等云何數數至居士家

受飲食供養而不知足使彼居士財物竭盡乃尒耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何數至居士家受供養飲食乃令彼家貧窮如是以无數方便呵責諸比丘已告諸比丘自今已去聽僧與彼居士作學家白二羯磨作如是與眾中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘知是學家僧與作學家羯磨竟而在其家受飲食食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒時衆中比丘先受學家請皆有疑不敢往佛言聽先請者往時病比丘疑不敢受學家食佛言自今已去聽請病比丘受學家食食時諸比丘見施食者置地與疑不敢取若使人與亦不敢受佛言聽受自今已去當如是說戒若先作學家羯磨若比丘先如是學家先不請先病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上學家者僧與作白二羯磨居士家者如上病者亦如上若比丘如是學家僧先與作學家羯磨已比丘先不受請又無病於如是學家中自手受食食者咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後時物

還多犯彼學家財物還多從僧乞
解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨
者僧應與作白二羯磨解衆中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大德
僧聽此羅閱城中有一居士夫婦得
信為佛弟子好施財物竭盡僧先與
作學家羯磨今財物還多從僧乞解
學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解
學家羯磨白如是大德僧聽此羅閱
城中一居士家夫婦得信為佛弟子
好施財物竭盡僧先與作學家羯磨
今財物還多從僧乞解學家羯磨
僧今與彼居士解學家羯磨誰諸
長老忍僧與彼居士解學家羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與彼居
士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食白佛佛言自今已去
聽諸比丘受食无犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏　二竟
尒時佛在釋翅搜國迦維羅衛尼拘
類園中合夷城中諸婦女俱梨諸女

人持飲食詣僧伽藍中供養時諸盜賊聞之於道路嬈觸時諸比丘聞往白世尊世尊言自今已去諸比丘應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食而食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與諸比丘結戒時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來詣比丘疑不敢受食佛言自今已去聽諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑不敢受如是食佛言自今已去聽諸病比丘受如是食時有施主以食置地與若教人與諸比丘疑不敢受佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受

食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說若阿蘭若比丘在如是迥遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受教勅聽法時比丘自有私食令授與者无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四竟

式叉迦羅尼法 胡音不正應言式叉迦羅尼譯書 謂寫者並應從此式叉迦羅尼不能一一執文治故班之出 毋本即大百宗學法之一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子无有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法去何著涅槃僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹

著或時細襵如似國王長者大臣居士如似節會戲笑俳說人著衣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等著涅槃僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹葉或時細襵耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵以无數方便呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整著涅槃僧式叉迦羅尼比丘義如上是中不齊整著者或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵下者繫帶在齊下高者褰齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細襵者遶要襵皺若比丘高著下著涅槃僧或作象鼻或作

多羅樹葉或時細攝故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病腹中生瘡下著若腳躊有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘所著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或細攝諸長者見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝如似國王大臣長者居士種種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著三衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行。齊
不應爲。云何涅槃著衣或高著或下著
或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵耶
以無數方便呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說當齊整著三衣式
叉迦羅尼比丘義如上是中不齊者
或高著或下著或作象鼻或作多羅
樹葉或時細襵下著衣者下垂過肘
露脇高著衣者過脚腨上象鼻者下
垂一角多羅樹葉者垂前兩角後褰
高也。細襵者細襵已安緣若比丘故
高著下著衣作象鼻或作多羅樹葉
或時細襵故作犯應懺突吉羅以故
作故犯非威儀突吉羅若不故作突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或
時有如是病或時肩臂有瘡下著
或時脚腨有瘡高著若僧伽藍內若
村外若在道行作時無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏卄二
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸
居士見皆共譏嫌言此沙門釋子不知
慚愧外自稱言我持正法如是有何
正法云何反抄衣入白衣舍如似國
王大臣長者居士種時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者呵責六群比丘言云何汝等反抄
衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面
礼足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等反抄衣入白衣舍以无數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得反抄衣行入白衣舍式叉迦
羅尼比丘義如上白衣舍者村落也
反抄衣者或左右反抄衣著肩上若
比丘故左右反抄衣著肩上入白衣
舍故作犯應懺悔突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若
村外若在道行若作時無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
不得叉抄衣入白衣舍坐式叉迦羅
尼如上

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘以衣纏頸入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慚愧乃以衣纏頸入白衣舍如似
國王大臣長者居士種時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何
衣纏頸入白衣舍諸比丘往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何汝等衣纏頸入白衣舍以無數方
便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得衣纏頸入白衣舍式叉

迦羅尼比丘義如上纏頸者揔捉衣兩角著左肩上故作衣纏頸入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病肩髀有瘡若僧伽藍內若村外或作時或在道行无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟五

不得衣纏頸入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是 竟六

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法衣覆頭行似如盜賊時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何持衣覆頭入白衣舍比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應為去何汝等衣覆頭入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得覆頭入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時患寒或頭上瘡生或命難梵行難覆頭而走無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟七

不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是 竟八

四分律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第二十　初分之二十　下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

百衆學法之二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘跳行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法跳行入舍似如鳥雀諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何跳行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等跳行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得跳行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上跳行者雙脚跳若比丘故作跳行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅

若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯不犯者或時有如是病若為人
所打若有賊若有惡獸若有棘刺或
渡渠或渡坑塹或渡泥跳過者无犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 九竟

不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅尼
亦如是 十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧欲設飲食即其夜辦
具甘饍好食晨朝往白時到時諸比
丘到時著衣持鉢詣居士家就座而
坐時六群比丘在白衣舍內蹲坐比
坐比丘以手觸之即時却倒露形體
諸居士見之譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如是有
何正法蹲在舍內似如裸形婆羅門
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言汝等云何在白衣舍內蹲坐諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因

緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等在白衣舍內蹲
坐以無數方便呵責已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得白衣舍
內蹲坐式叉迦羅尼比丘義如上白
衣舍者如上蹲坐者若在地若在牀
上尻不至地若比丘故作蹲坐在白
衣舍內者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病或尻邊生瘡若有所與若
礼若懺悔若受教誡無犯元犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十一竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘手叉腰行入白衣舍時諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚
愧外自稱言我知正法如是有何正
法如似世人新婚娶得志憍恣時諸比

丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何如是手叉腰行入白衣舍時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等手叉腰行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今巳去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得叉腰行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍如上叉腰者以手叉腰匡肘若比丘故作叉腰行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病脇下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若在道路行無犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十二竟

不得手叉腰入白衣舍坐式叉迦羅

尼寺又腰軀肘白衣舍坊比坐亦非

如是 十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘搖身行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法搖身行入白衣舍如似國王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何搖身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等搖身趣行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搖身行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍如上搖身者左右戾身趣行若比丘故作搖身左右戾身趣行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非

威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時為人所打迴戾身避杖或愚象來或被賊或師子悪獸所觸或逢擔棘刺人如是事戾身避或渡坑渠泥水處於中搖身過或時著衣迴身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多羅樹葉細襵耶作如是迴身看者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十四竟

不得搖身行入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是 十五竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘掉臂行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法今掉臂行入白衣舍似如國王大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何掉臂行入白衣舍呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等掉擗行入白衣舍尒時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得掉擗行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上掉擗者垂擗前却若比丘故作掉擗行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲人所打擧手遮或值暴象來或師子惡獸盜賊或逢擔棘刺人來擧手遮或浮渡河水或跳渡坑塹或渥水或共伴行不及以手招喚无犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十六竟

坐亦如上 十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不好覆身行入白衣舍時

諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不
知慚愧所著衣服不好覆身行入白
衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責六群比丘言汝等去何不好
覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等著衣不好覆身行入白衣舍
時世尊以無數方便呵責已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說好覆身
入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也不好覆身處處露
若比丘故作不好覆身行入白衣舍
犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病或
時被縛若風吹衣離體無犯無犯者

最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十八

四分律第二十卷 第六張 千字號

坐亦如是十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘左右顧視行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何左右顧視行入白衣舍耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右顧視行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

不得左右顧視行入白衣舍式叉迦羅尼

比丘義如上白衣舍者村落也彼左右顧視者處處看若比丘故作

左右顧視行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂病惱所纏 二十竟

坐亦如是 二十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚如似婆羅門衆時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言汝等云何高聲入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已

告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說靜默入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上是中不靜默者高聲大喚若喝授若高聲施食若彼故作高聲大喚犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若聾不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 二十二竟

坐亦如是 二十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘戲笑行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取无猒外自稱言我知正法如是有何正法戲笑行入白衣舍如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等戲笑行入白衣舍

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等戲笑行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得戲笑行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上戲笑者露齒而笑若比丘故作戲笑行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十四竟

坐亦如是 三十五竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請衆僧供設飲食即其夜辦具種種美食晨朝往白時到尒時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而

坐居士手自斟酌種種飲食六群比丘不用意受食捐棄羹飯時諸居士見已自相謂言此沙門釋子不知慚愧受取无猒外自稱言我知正法如是有何正法去何不用意受食貪心多受如穀貴時時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何不用意受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不用意受食而捐棄羹飯以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說用意受食式叉迦羅尼比丘義如上彼不用意受食者棄羹飯食若比丘故作不用意受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者

或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮案上無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏　二十六竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧設飯食即其夜辨具飲食晨朝往白時到尒時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯六群比丘溢鉢受食捐棄羹飯時居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慚愧受取无猒外自稱言我知正法如是何有正法受食溢鉢似如飢餓之人貪多時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何溢鉢受食棄捐羹飯耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受食溢鉢棄捐羹飯以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說當
平鉢受食式叉迦羅尼比丘義如上
不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢
受食犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小或時還墮案上无犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 二十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧欲設飯食即其夜供
辦食具明日往白時到時諸比丘著
衣持鉢往居士家就座而坐時居士
手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘
取飯過多不容受羹時諸居士見之
皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受
取無猒外自稱言我知正法如是何
有正法受飯過多不容受羹似如飢
餓貪食之人諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何汝等受飯食過多
不容受羹諸比丘往世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝等
受飯過多不容受羹佛以無數方便呵
責六群比丘已告諸比丘言此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說平鉢受羹式叉迦羅
尼比丘義如上彼比丘故作不平鉢
受羹犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小墮食案上若等受无
犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 二十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧供設飯食即夜辦具
種種甘饍晨朝往白時到時諸比丘
到時著衣持鉢往居士家就座而坐
居士手自斟酌種種飲食及羹時居士
下飯已入內取羹比取羹還六群比丘

食飯已盡居士問言飯在何處比丘報言我已食盡時居士與羹已復還取飯比取飯還食羹已盡居士問言羹在何處報言我已食盡時居士即嫌言沙門釋子不知慙愧受无猒足外自稱言我知正法如是有何正法飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡似如飢餓之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說羹飯等食式叉迦羅尼比丘義如上彼不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡

若比丘故作不等羹飯食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食无犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 二十九竟

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧供設飯食即夜辨具種種多美飲食晨朝往白時到時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食時六群比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法不次第受食食辟如豬狗食亦如牛驢烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何不次第受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等不次第
食以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說以次
食式叉迦羅尼比丘義如上彼不次
第食者鉢中處處取食食彼比丘故
為不次第取食食者犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或時有如是病或時患飯熱挑
取冷處食若日時欲過若命難梵行
難如是疾疾食无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏　三十竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有居士請眾僧欲供設種種羹飯
即夜辦供具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌種種飲食時六群比丘受食
當挑鉢中而食令現空時居士譏嫌

言此沙門釋子不知慚愧受取無厭
外自稱言我知正法如是有何正法
受食似如今驢駱駝豬狗似如烏鳥
食無異時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六
群比丘言云何汝等當挑鉢中而食
時諸比丘往世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等受食當
挑鉢中而食以無數方便呵責六群比
丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得挑鉢中而食式叉迦羅尼比
丘義如上彼挑鉢中食者置四邊挑
中央至鉢底若比丘故為挑鉢中食
者犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若患食熱閙中令冷若日時欲

過若命難梵行難疾疾到鉢中食者
無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 三十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有居士請衆僧欲供設種種好食
即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘
著衣持鉢詣居士家就座而坐尒時
居士手自斟酌種種羹飯尒時六群
比丘自為已索食如似飢餓時諸居
士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧受取無猒外自稱言我知正法
如是有何正法時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言汝等云何自為已
索食諸比丘往世尊所頭面札足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為汝等云何自為
已索食以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不

得自為已索羹飯式叉迦羅尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘皆有疑不敢自為已索食亦不敢為他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去聽病比丘自為已索食為他索若他為已索得食自今已去當如是說戒若比丘不病不得自為已索飯羹式叉迦羅尼比丘義如上彼比丘不病故自為已索羹飯犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若病者自索若為他索他為已索若不求而得無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十二竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請衆僧供設種種羹飯即夜辨具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌羹飯時居士與一六群比丘羹已識次更取羹比丘於後即以飯覆羹居士還問言羹在何處比丘默然時居士即嫌言此沙門釋子不知慙

愧受取無厭外自稱言我知正法以飯覆羹如似飢餓人如是有何正法時諸比丘聞已皆共嫌責六群比丘言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶介時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以飯覆羹更望得耶以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式叉迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食羹汙手汙鉢汙衣寺中有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽請食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式叉迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者或時有如是病若請食或時正須羹有時正須飯無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十二竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請諸比丘欲設羹飯并作種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯種種好食時六群比丘中一比丘得食分少見比坐分多即語居士言汝今請僧與食自恣欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士有愛居士報言我平等想與耳何故言我有愛耶尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝云何左右視比坐鉢中耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右視比坐鉢中多少以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得視比坐鉢中式叉迦羅尼比丘義如上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶若彼比丘故爲視比坐多少者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若比坐病若眼闇爲看得食不得食淨不淨受未受如是無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請比丘僧欲供設種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羮飯已左右顧視不覺比坐比丘取其羮羮藏之彼自看不見羮問言我向受羮今在何處比坐比丘言汝何處來耶彼答言我在此置羮羮在前左右看視而今無尒時諸比丘聞其中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝受美左右顧視諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受美食而左右顧視以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當繫鉢想食式叉迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或比坐比丘病若眼闇為受取瞻看淨不淨得未得受來受或看日時或命難梵行難欲逃避左右看視者無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒　二十五竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有居士請諸比丘欲設種種多美飲
食即夜辦具已晨朝往白時到諸比
丘著衣持鉢往居士家就座而坐時
居士手自斟酌飲食六群比丘大摶
飯食令口不受居士見譏嫌言沙門
釋子不知慚愧受取無厭如似猪狗
駱駝驢牛烏鳥食時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責六群比丘言云何大摶飯食
乃如是也諸比丘往世尊所頭面礼
足却坐一面以此因縁具白世尊世
尊尒時以此因縁集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝等
大摶飯食以无數方便呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得大摶
飯食式叉迦羅尼比丘義如上大摶
飯者口不容受若比丘故作大摶飯
食犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為

犯不犯者或有如是病或日時欲過
或命難梵行難疾疾食無犯无犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三十六
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘欲供設種種好食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢詣居士家就座而坐居士手
自斟酌飯食六群比丘受食食未至
先大張口居士見已譏嫌言沙門釋
子不知慚愧受取無猒云何食未至
先大張口如似賭狗駱駝牛驢烏鳥
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言汝等云何大張口待食諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等大張口待食以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
説戒者當如是説不得大張口待飯

食式叉迦羅尼大張口者飯摶未至
先大張口待若比丘故作大張口待
飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或日時
欲過或命難梵行難疾疾食无犯無
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏　三十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧欲設羹飯種種好食
即夜辦具已明日往白時到諸比丘
著衣持鉢往居士家就座而坐居士
手自斟酌飯食供養時六群比丘受
食含飯語居士見已譏嫌言此沙
門釋子不知慚愧受取無猒云何含飯
語似如豬狗駱駝烏鳥食時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責六群比丘言汝等云何含
飯語諸比丘往白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等含飯語以

元數方便呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得含飯
語式叉迦羅尼彼含飯語者飯在口
中語不可了令人不解若比丘故作
含飯語者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病或
時噎而索水或命難梵行難作聲食
無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 三十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好
食供養即夜辦具明日往白時到諸
比丘著衣持鉢往至其家就座而坐
居士手自斟酌飲食六群比丘持飯
遥擲口中居士見已譏嫌言此沙門
釋子不知慚愧受取無猒如似幻師
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁
樂學戒知慚愧者嫌責如上已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得摶飯擲口中式叉迦羅尼若比丘故作遥擲飯摶口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若被繫縛擲口中食者无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居士請諸比丘欲設美飯種種好食供養即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飯食時六群比丘受食不如法手把飯摶齧半食居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受无猒足食如似猪狗駱駝驢牛烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧無

數方便如上呵責六群比丘乃至云
初犯戒已告諸比丘言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得遺落飯食
式叉迦羅尼是中遺落者半入口半
在手中若比丘故作手把飯摶食半
留半者犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病噉薄
餅燋飯或時噉肉若衣甘蔗歠菜菴
婆羅果梨閻蔔果蒲桃葉葉心不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏四十竟

四分律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十一　初分之二十一　睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

百衆學法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘欲供設種種飲食
即其夜辦具明日往白時到諸比丘
著衣持鉢往其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘頰食居
士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧
食如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃
至最初犯戒已告諸比丘自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得頰食食
尸叉罽賴尼是中頰食者令兩頰鼓
起如似獼猴狀耶若故作大滿口鼓
起頰食者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是為犯不犯者或時有如是病或

時欲過或命難梵行難疾疾食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好美食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食六群比丘嚌飯作聲食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似豬狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何嚌飯作聲食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得嚌飯作聲食尸叉罽賴尼若比丘故嚌飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及燋飯若甘蔗苽果菴婆羅果閻蔔果蒲萄胡桃椑桃梨鳳梨無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十二竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘大喚飯食居士見已譏言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似豬狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大喚飯食尸叉罽賴尼是中喚飯者張口遥呼嚼食若比丘故喚飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若口瘡若食羹若食酪酪漿酥毗羅漿若苦酒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即其夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘吐舌舐食時居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至冣初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得舌舐食尸叉罽賴尼舌舐者以舌舐飯時食若比丘故作舌舐食

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀
突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼
乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或時被縛或
手有泥及垢膩汙手舌舐取無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有居士請諸比丘供設種種好食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘振手而
食居士見已譏嫌言此沙門釋子无有
慚愧乃至何有正法如上食如似王
若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者譏責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧如上呵責乃至最初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說不得振手食尸叉罽賴尼
若比丘故作振手食犯應懺突吉羅

以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食中有草有虫或時手有不淨欲振去之或有未受食手觸而汚手振去之無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十五竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘手把散飯食居士見已嫌言此沙門釋子无有慚愧乃至何有正法如上食如似鷄鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得手把散飯食尸叉罽賴尼把散飯者散弃飯也若比

丘故作手把散飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時食中有草有虫或有不淨汙或有未受食捨棄無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十六竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘以不淨膩手捉飲器食居士見已嫌言沙門釋子无有慙愧乃至何有正法如上以不淨手捉飲器如似王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得汙手捉飲器尸叉罽賴

尼是中汙手者有膩飯著手若比丘故作不淨膩手捉飲器者犯應威儀突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或草上受葉上受洗手受無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘在居士家食已洗鉢弃洗鉢水及餘食狼藉在地居士見已譏嫌言沙門釋子无有慚愧乃至何有正法如上多受飲食如飢餓之人而捐弃狼藉如王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得洗鉢水弃白衣舍內尸叉罽賴尼是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作

洗鉢水棄白衣舍內犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時以器若澡槃承取水持
棄外無犯無犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏　四十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘大小便涕唾生草菜上時
有居士見已嫌言沙門釋子無有慚
愧外自稱言我知正法如是何有正
法大小便及涕唾生草菜上如豬狗
駱駝牛驢時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧如上呵責六群比丘乃至
最初犯戒已告諸比丘自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得大小便涕
唾生草菜上尸叉罽賴尼如是世尊
與比丘結戒已病比丘不堪避生草
菜病極佛言病比丘无犯自今已去

當如是說戒不得生草菜上大小便涕唾除病尸叉罽賴尼若比丘不病故生草菜上大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若在無草菜處大小便涕唾生草菜上或時為風吹或時為鳥所銜而墮生草菜中者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十九竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門釋子无有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法水中大小便如似猪狗牛驢駱駝時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至衆初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得水中大小便涕唾尸叉

闍頼尼如是世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得淨水中大小便涕唾除病尸叉闍頼尼若比丘故於水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時於岸上大小便流墮水中或時為風吹鳥銜墮水中無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟五十

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法立大小便如似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪蹲佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸叉罽賴尼若比丘故作立大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥汙無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十一竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自令已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸叉罽賴尼尒時諸

比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸叉罽賴尼若比丘故為反抄衣不恭敬無病人說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為王王大臣無犯無犯者冣初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十二竟

不得為衣纏頸者說法除病尸叉罽賴尼如上 三

不得為覆頭者說法除病尸叉罽賴尼如上 四

不得為裹頭者說法除病尸叉罽賴尼如上 五

不得為叉腰者說法除病尸叉罽賴尼如上 六

不得為著革屣者說法除病尸叉罽賴尼如上 七

不得為著木屐者說法除病尸叉罽賴尼如上 八

不得為騎乘者說法除病尸叉罽賴

尼如上 九

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至冣初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除為守護故尸叉罽賴尼若比丘故為佛塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為强力者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六十 訖

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘藏財物置佛塔中諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所
頭面礼足却坐一面以此因緣具白
世尊 世尊介時以此因緣集比丘僧
如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說不得藏財物置佛塔中尸
叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時
比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著
佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已
去應如是說戒不得藏財物置佛塔
中除為堅牢尸叉罽賴尼若比丘故
為持財物置佛塔中除為堅牢犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病為堅牢故藏著佛塔
中或為强力者所執或命難梵行難無
犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏竟 六十一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著革屣入佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘呵責已往詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧如上呵責六群比丘乃至衆初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得著革屣入佛塔中尸义羅頼尼若比丘故爲著革屣入佛塔中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強力者所執將入塔中無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟 二

不得手捉革屣入佛塔中尸义羅頼尼如上 三

不得著革屣遶塔行尸义羅頼尼如上 四

不得著富羅入佛塔中尸义羅頼尼

如上 五

不得手捉富羅入佛塔中尸乂羅賴足如上 六

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘在塔下坐食已留殘食及草汙地而去諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘如上乃至㝡初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得塔下坐食尸乂羅賴足如是世尊與比丘結戒時諸比丘作塔已施食作房已施食若施池井若衆集坐處迮狹疑佛未聽我等塔下坐食往白佛佛言聽坐食不應留草及食汙地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草汙地佛言聽聚著脚邊出時持弃之自今已去當如是說戒不得塔下坐食留草及食汙地尸乂羅賴足若比丘故為在塔下

食已留草及殘食汙地者犯應懺突吉羅若以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時聚一處出時持棄無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟七

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘擔死屍從塔下過護塔神恚諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等於佛塔下擔死屍過呵責已往詣佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得擔死屍從塔下過尸叉罽賴尼若比丘故擔死屍從塔下過者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時

須此道行或為强力者所將去無犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 竟八

不得塔中埋死屍尸叉罰賴尼如上 九

不得在塔下燒死屍尸叉罰賴尼如
上 十七

不得向塔燒死屍尸叉罰賴尼如上 七十一

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入
尸叉罰賴尼如上 二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘持死人衣及牀從塔下
過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者
嫌責已往至佛所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至衆初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得持死人衣及牀從
塔下過尸叉罰賴尼如是世尊與比
丘結戒尒時諸糞掃衣比丘疑不敢
持如是衣從塔下過比丘白佛佛言
聽浣染香熏已持來入自今已去應如

是說戒不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏尸叉罽賴尼若比丘故持死人糞掃衣不浣不染不熏從塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若浣染香熏者無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 三

不得佛塔下大小便尸叉罽賴尼如上 四

不得向佛塔大小便尸叉罽賴尼如上 五

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入尸叉罽賴尼如上 六

不得持佛像至大小便處尸叉罽賴尼如上有三事不犯或時有如是病或時道由中而過或為强力者所持將去无犯 七

不得在佛塔下嚼楊枝尸叉罽賴尼如上 八

不得向佛塔嚼楊枝尸叉罽賴尼如上 九

不得佛塔四邊嚼楊枝尸叉罽賴尼
如上 八十

不得在佛塔下涕唾尸叉罽賴尼如
上 八十一

不得向佛塔涕唾尸叉罽賴尼如上 二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘佛塔四邊涕唾時諸比
丘見已嫌責言汝等云何塔四邊涕
唾耶諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘乃至最初犯戒如上告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
塔四邊涕唾尸叉罽賴尼若比丘故
為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹
去無犯無犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 三

尒時佛在舍衛國時六群比丘向塔

舒脚諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往詣佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘乃至衆初犯戒如上已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得向塔舒脚坐尸叉罽頼尼如是世尊與比丘結戒彼比丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有隔聽自今已去當如是說戒不得向塔舒脚坐尸叉罽頼尼若比丘故作向塔舒脚者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若中間隔障或為強力者所持無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒四

介時佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村介時六群比丘安佛塔在下房已在上房住諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六群已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘乃至寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得安佛塔在下房已在上房住尸叉罽賴尼若比丘故為安佛塔在下房已在上房住犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病持佛塔在下房已在上房住或命難梵行難無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五

人坐已立不得為說法尸叉罽賴尼如上彼疑不敢為病人說法佛言聽自今已去應如是說戒人坐已立不得為說法除病尸叉罽賴尼若比丘人坐已立故為說法者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若王王大臣捉立無犯無

犯者癡狂心亂痛惱所纏 六

人臥已坐不得為說法除病尸叉罽賴尼如上 七

人在座已在非座不得為說法除病尸叉罽賴尼如上 八

人在高坐已在下坐不得為說法除病尸叉罽賴尼如上 九

人在前行已在後不得為說法除病尸叉罽賴尼如上 九十

人在高經行處已在下經行處不應為說法除病尸叉罽賴尼如上 九十一

人在道已在非道不應為說法除病尸叉罽賴尼如上 二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘携手在道行或遮他男女諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法携手在道行如似王王大臣豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面作礼在一面住以此因緣具白世尊世尊爾時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘乃至寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得攜手在道行尸叉罽賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時有比丘患眼闇須扶接無犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下尒時樹神恚伺其便欲斷其命根尒時諸比丘聞嫌責已往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責此一比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃於樹上大小便呵責已告諸比丘自今已去不得樹上安居不得違樹大小便若先有大小便處大小便無犯以无數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得上樹過人尸叉罽頼尼如是世尊與比丘結戒尒時諸比丘向拘薩羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人自念言世尊制戒不得上樹過人不敢過上即為惡獸所害尒時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽諸比丘若命難梵行難得上樹過人自今已去當如是說戒不得上樹過人除時因緣尸叉罽頼尼若比丘故作上樹過人犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或命難梵行難上樹過人無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩上擔尒時諸居士見已謂是官人皆下道避於屏處看之乃知是跋難陀時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知慙愧云何絡囊盛鉢肩上擔在道而

行如似盲人令我下道避之時有比丘聞呵責已往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔行使諸居士下道避之以無數方便呵責已告諸比丘是癡人多種有漏處最初犯戒自令已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行尸叉罽賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所逼若被繫縛若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘為執杖不恭敬者說法時諸比丘聞呵責如上往白世尊世尊尒時亦呵責如上已告諸比丘自令已去與諸比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說人
持杖不應為說法尸叉罽賴尼彼疑
不敢為病人持杖者說法佛言為病
人無犯自今已去與諸比丘結戒人持
杖不恭敬不應為說法除病尸叉罽
賴尼若比丘故為持杖者說法犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病或為王及大臣無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏 六
人持劍不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 七
人持鉾不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 八
人持刀不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 九
人持蓋不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 一百
七滅諍法
如是七悔過法 半月半月說戒經來
若有諍事起即應除滅應與現前 毗

尼當與現前毗尼應與憶念毗尼當
與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不
癡毗尼應與自言治當與自言治應
與覓罪相當與覓罪相應與多人覓
罪當與多人覓罪應與如草覆地當
與如草覆地

四分律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十二 二分之一 明尼戒法 睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

八波羅夷法

爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣講堂上時世尊以此因緣集諸比丘僧告言自今已去我與諸比丘尼結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調順者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住若比丘尼者名字為比丘尼相似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼乞求比丘尼著割截衣比丘尼破結使比丘尼受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘尼是中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘尼法中是謂比丘尼義作婬欲犯不淨行乃至共畜生者所可得行婬處若是波羅夷者譬如人斷頭不可復起比丘尼亦復如是犯波羅夷

已不復成比丘尼故名波羅夷云何名不共住有二不共住一羯磨一說戒彼比丘尼不得於是二事中住是故名不共住有三處行婬波羅夷人非人畜生於此三處共行婬犯波羅夷復於三種男行婬犯波羅夷人男非人男畜生男於此三處共行婬犯波羅夷於三種二形行婬犯波羅夷人二形非人二形畜生二形於此三處二形共行婬波羅夷於三種黃門行婬犯波羅夷人黃門非人黃門畜生黃門於此三處行婬波羅夷比丘尼有婬心捉人男根著三處大小便道及口入者犯不入者不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人男畜生男二形男黃門亦如是比丘尼有婬心捉眠男子及死者身未壞者少壞者男根入三處入者犯不入不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人男畜生男二形男黃門亦如上若比丘尼為賊所捉將詣人男所以彼男根著三處初入覺樂入已樂出時樂波

羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅
夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷
初入樂入已不樂出時不樂波羅夷
初入不樂入已不樂出時樂波羅夷
初入不樂入已樂出時不樂波羅夷
初入不樂入已樂出時樂波羅夷此
是第六句有隔乃至無隔无隔亦如
上非人男畜生男二形男黃門有隔
乃至無隔无隔亦如上若比丘尼為賊
所捉將至眠男子所及死者身未壞少
壞者所以彼男根著三處初入樂入
已樂乃至初入不樂入已不樂出時
樂亦如上有隔有隔乃至无隔無隔
亦如上乃至黃門亦如上有隔有隔
乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為
賊所捉於三處行婬從初入樂入已
樂出時樂乃至初入不樂入已不樂出
時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔
亦如上若比丘尼方便欲行不淨若作
者波羅夷不作者偷蘭遮比丘方便教
比丘尼犯婬作者偷蘭遮不作者突
吉羅比丘尼教比丘尼犯婬作者偷
蘭遮不作者突吉羅除比丘比丘尼

鍛鍊者作不作一切突吉羅比丘波
羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
滅擯是謂為犯不犯者眼無所覺知
不受樂一切無欲心不犯不犯者最
初未結戒癡狂心亂痛惱所纏竟一
爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中爾
時世尊以此因緣集比丘僧告言自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼在聚落若空處不與懷盜心
取隨所盜物若為王若王大臣所捉
若縛若殺若驅出國汝賊汝癡汝是比
丘尼作如是不與取是比丘尼波羅
夷不共住竟二
爾時世尊在毗舍離以此因緣集諸
比丘僧告諸比丘自今已去與諸比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼故自
手斷人命若持刀授與人若歎死譽
死勸死咄人用此惡活為寧死不生
作如是心念無數方便歎死譽死勸
死此比丘尼波羅夷不共住竟三
爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣

講堂上以此因緣集諸比丘僧告諸比
丘自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼實無所知自歎譽言我得
過人法入聖智勝法我知是我見是
後於異時若問若不問欲求清淨故作
如是言諸大姊我實不知不見而言
我知我見虛誑妄語除增上慢是比
丘尼波羅夷不共住竟四
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時有大豪貴長者名大善鹿樂頻頻端
政偷羅難陀比丘尼亦顏貌端政長
者鹿樂繫心於偷羅難陀所偷羅難
陀亦繫心於長者所後於異時為偷
羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀
設食即於其夜辦具種種飲食清旦
往白時到偷羅難陀知長者為已故
請僧彼即自住寺不往諸比丘尼到
時著衣持鉢詣長者家就坐已時長
者遍觀尼衆不見偷羅難陀即問偷
羅難陀何處而不來耶答言在寺不
來於是長者疾疾行食已即往寺中
至偷羅難陀所偷羅難陀遙見長者

來即卧牀上長者前問阿姨何所患
苦答言無所患苦我所欲者而彼不
欲彼言我欲非不欲時長者即前抱
卧以手摩捉嗚長者還坐問言阿姨
所須何物答言我欲得酸棗長者言
欲得者明日當送時有守房小沙彌
尼見作如此事諸尼食還已具向說
之比丘尼衆聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀
比丘尼言云何汝與長者作如此事
耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊即以此因緣集比丘僧以
無數方便呵責偷羅難陀比丘尼汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應爲云何偷羅難陀汝
與長者作如此事尒時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀
比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼染汙心共染汙心男子從
腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽
若推若上摩若下摩若舉若下若捉

若捺是比丘尼波羅夷不共住是身
相觸也比丘尼義如上染污心者意
相染著染污心男子亦如是腋已下
者腋已下身分膝已上者膝已上身
分也身者從足指乃至頭髮身相觸
者二身若捉摩若牽若推若逆摩若
順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手
摩身前後牽者牽前推者推却逆摩
者從下至上順摩者從上至下舉者
抱舉下者抱下或坐或立捉者或捉
前或捉後或捉髀或捉乳捺者或捺
前捺後捺乳捺髀男子男子想心男子以
手摩尼身相觸欲意染著受觸樂
波羅夷男子男子想男子以手摩尼
身動身欲意染著受觸樂波羅夷乃
至捉捺亦如是男子疑者偷蘭遮
若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲
心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想
以身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受
觸樂偷蘭遮若男作男想以身衣
瓔珞具觸尼身欲心染著受觸樂偷
蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具
觸尼身欲心染著不受觸樂偷蘭遮

男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸足身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮男作男想男以身衣瓔珞具觸足身欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮若男作男想身相觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮男作男想身相觸欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一切偷蘭遮若男疑突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂不動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突

吉羅是男疑突吉羅若比丘尼與男
子身相觸一觸一波羅夷隨觸多少
一一波羅夷若天男阿脩羅男乃至
畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能
變形者身相觸突吉羅若與女人身
相觸突吉羅若與二形人身相觸者偷
蘭遮若男子作扎扠足覺觸樂不動
身突吉羅若比丘尼有欲心觸衣鉢
尼師檀針筒草屣乃至自觸身一切
突吉羅人男人男想波羅夷於人男
疑偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非
人男作人男想偷蘭遮非人男生疑
偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若取與時觸身若戲笑時觸若有
所救解時觸一切無欲心不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五竟
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時舍衛城中有長者名沙樓鹿樂
顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌
端正鹿樂長者繫心偷羅難陀所偷
羅難陀亦繫心鹿樂所爾時偷羅難
陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共

入屏處共立共語共行以身相倚共
期尒時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷
羅難陀比丘尼汝云何欲心受長者
捉手捉衣入屏處共立共語共行以
身相倚共期尒時諸比丘尼白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此
因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何偷羅難陀比
丘尼欲心受此長者捉手捉衣乃至
共期尒時世尊以無數方便呵責偷
羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼染污心
知男子染污心受捉手捉衣入屏處
共立共語共行或身相倚或共期是
比丘尼波羅夷不共住犯此八事故
比丘尼義如上染污心者心有染著
染污心男子亦有染著捉手者捉手
乃至腕捉衣者捉身上衣入屏處者
離見聞處也屏處共立者離見聞處

也共語若亦離見聞處共行若亦離見聞處身相倚者身得相及處共期者得共行疑處也彼比丘尼染汙心受染汙心男子捉手偷羅遮捉衣偷羅遮入屛處屛處共立屛處共語屛處共行以爲樂以身相倚一一偷羅遮於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事波羅夷天子龍子阿脩羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯七事一一突吉羅若犯第八事偷羅遮若生不能變形者犯第八事突吉羅與染汙心女人犯第八事者突吉羅比丘隨所犯式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有所取與時手相觸或戲笑或有所教解捉衣若有所施與若礼拜若悔過若受法入屛處共坐若有所施與若礼拜若悔過若受法入屛處共立若有所施與若礼拜若悔過若受法入屛處共語若有所施與若礼拜若懺悔若受法入屛處共行若爲人打若賊來若有象來若惡獸來若有刺來迴身避若來求教授若聽法若受請若來至

寺內若共期不可作惡事處無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　竟六

爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼妹字差舍難陀其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘尼知便作是念此差舍難陀是我妹今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡遂嘿然不說彼於異時差舍比丘尼休道諸比丘尼見語偷羅難陀言見汝妹已捨道不答言彼所作是非為不善諸比丘尼問云何所作是偷羅難陀言我先知彼有如是如是事諸比丘尼言汝若先知何以不向諸比丘尼說偷羅難陀言差舍是我妹犯波羅夷法即欲向人說懼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是故我不向人說爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀言汝云何覆藏差舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集

諸比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀汝乃覆藏坻舍比丘尼重罪尒時世尊以无數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知他犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼於異時彼比丘尼或休道若滅擯若衆僧遮若入外道後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆重罪故如是世尊與比丘尼制戒或於城內犯波羅夷出至村中或村中犯波羅夷來入城內時諸比丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知

者如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故比丘尼義如上知者我知犯如是如是罪僧者一羯磨一說戒大衆者或四人或過四人休道者出此律外滅擯者僧與作白四羯磨除去遮者衆中斷決罪時遮不聽入衆八外道者受外道法重罪者八波羅夷於八法中犯一一罪彼比丘尼知是比丘尼犯波羅夷前食時知後食時說偷蘭遮後食時知初夜說偷蘭遮初夜知中夜說偷蘭遮中夜知後夜說偷蘭遮後夜知不說至明相出波羅夷除八波羅夷法覆餘罪不說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若向人說若無人可向說意欲說而未說明相出若說者有命難有梵行難不得說不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七竟

尒時世尊在拘睒彌瞿師羅園中時尊者闡陀比丘僧為作舉如法如律

如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住時有比丘尼名尉次往逐承事闡
陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉
次荅言諸大姉此是我兄今日不供
養更待何時猶故隨順不止時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責尉次比丘尼言
闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛
所教而不順從不懺悔僧未與作共
住汝今云何故順從也尒時諸比丘
尼語諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧呵責尉次比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為闡陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住云何
故順從以无數方便呵責已告諸比
丘聽僧與尉次比丘尼作呵責白四
羯磨當作如是呵責尼衆中應差堪
能人若上座若次座若誦律若不誦
律堪能作羯磨者作如是白大姉僧

聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從而故順從若僧時到僧忍聽僧與尉次比丘尼作呵責捨此事故大姊闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而故隨順僧今與尉次比丘尼作呵責捨此事故闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作呵責捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

丘尼作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持當作如是呵責尉次比丘尼僧與作白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言若有如此比丘尼順從為僧所舉比丘者僧亦應如是與作呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘尼義如上僧者如上舉者為僧所舉白四羯磨是也法者如法如律如佛所教不順從者不順治罪法不懺悔者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種一法二衣食法隨順者教增戒增心

攝甚教語學問誦經衣食者與飲食衣服床臥具病瘦醫藥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當復語言妹當知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹我已與汝作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉

比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比丘尼作呵責時有比丘教言汝莫捨若僧與作呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅若比丘尼語言莫捨若僧與呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初諫時捨非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆異法異毗尼異佛所教一切未作呵責前不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八竟

十七僧殘法之初

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為私通乃至須臾間是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙一竟

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時

世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問知是事無根説我瞋恚故如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟二

尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片波比丘尼住瞋恚法故作如是説是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟三

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼在阿蘭若處住有一居士於此處作一精舍施與比丘尼僧住後異時阿蘭若處比丘尼有惡事出諸比丘尼捨此精舍去居士後命終

時居士兒即耕此精舍地諸比丘尼
見語言此是眾僧地莫耕居士兒答
言實尒我父在時作此精舍與比丘
尼僧比丘尼僧捨去我父命終我今
自由何為空此處地彼此無用耶時
居士兒故耕之諸比丘尼即往斷
事官所言尒時諸斷事官即喚居士
兒依法決斷罰其財貨盡入於官尒
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘
尼云何比丘尼詣官言居士兒使財
物入官也尒時諸比丘尼白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼詣官言人
尒時世尊以无數方便呵責彼比丘
尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼言人若居士
居士兒若奴若客作人若晝若夜若
一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘

尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒尒時拘薩羅國波斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼彼比丘尼受住已後捨人間遊行時王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行輒復以此精舍轉與安梵志時彼比丘尼聞念言我行去不在輒以我精舍與人時彼比丘尼即還精舍語安梵志言避我去莫住我精舍彼安梵志答言此實是汝精舍施主為汝作汝出人間遊行持用與我我今不能出去時彼比丘尼恚即牽曳令出時安梵志即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒不得詣斷事官相言尒時比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘自今已去若有喚應往時彼比丘尼即往斷事官所諸斷事官問言阿姨此事云何好說比丘尼答言此一切地皆屬王家事屬居士房舍屬施主牀座卧具亦尒修治房舍令眾僧住止得福多何以故由其施我得安住故諸斷事官答言如阿姨所說

一切地屬三家專屬居士屋舍屬施主
牀座臥具亦爾修治房舍令僧住止
得福多何以故由其施我得安住故令
此精舍應與女梵志令住尒時諸比
丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘
尼不善說斷事官亦不善答何以故
前施是法後施非法尒時波斯匿王
聞此比丘尼如是說諸斷事官如是答
世尊作如是語時王勅諸斷事官財
物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊
尒時告諸比丘自今已去當如是說
戒若比丘尼詣官言居士若居士兒
若奴若客作人若晝若夜若一念頃
若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上
相言者詣官共諍曲直居士者不出
家人兒者居士所生奴者或買得或
家所生客作者財僱作也女梵志
者在此法外出家者是若比丘尼言
人若居士居士兒若奴客作人若晝
若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃
如女梵志語官稱其草若斷事官下
手疏書者僧伽婆尸沙口說不着名

字者偷羅遮比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若被㦎若欲有所啓若為強力所
持去若被繫將去若命難若梵行難
雖口說不言不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏四竟
尒時世尊在毗舍離獼猴江側在樓
閣堂上時有離奢者婦女出外遊戲時
有賊女在是衆中共行伺其作樂戲
時偷彼財物逃走時諸婦女遣使往
告離奢此有賊女取我財物走去願
與我求覓時諸離奢遣人求覓得便
當縶之時賊女聞此語遣人求覓得
便縶即捨毗舍離逃走詣王舍城至
比丘尼僧伽藍中語諸尼言我有信
心貪樂出家諸尼聞已即便度出家
受具足戒時諸離奢聞此賊女逃走
詣王舍城即往告摩竭國瓶沙王此
有賊女取我婦女財物逃走來此願
王與我求覓時洴沙王即勅左右檢
挍求之左右白王言有賊女已在尼
僧伽藍中出家為道時洴沙王聞有
賊女來此比丘尼已度出家為道即

違信語諸離奢聞有賊女在尼僧伽
藍中已出家為道我不能語時諸離
奢皆共譏嫌言諸比丘尼不知慚愧
皆是賊女外自稱言我知正法云何度
他賊女其罪應死多人所知度令出
家受具足戒如是何有正法時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責彼比丘尼汝云
何度賊女令出家為道時諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集諸比丘尼呵責彼比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為知是賊女云何度令出
家受具足戒尒時世尊以無數方便
呵責彼比丘尼已告諸比丘是比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
度他賊女應死者多人所知度令出家
受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒
彼城中作賊出外村外村作賊入城
內時諸比丘尼不知賊與不賊應死不

應死人知不知後乃知是賊應死人所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上賊者若盜五錢若過五錢應死者處在死中也多人知者王所知大臣所知庶民共知王者不依人食大臣者受王重位佐理國事種姓者舍夷拘離弥寧跋耆滿羅蘇摩彼比丘尼知賊女罪應死多人所知不問王大臣種姓便度為道作三羯磨和上尼僧伽婆尸沙若作白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮若白未竟突吉羅若未白前若與剃髮若與出家與受戒集衆僧一切突吉羅衆滿亦突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知或白王大臣種姓若罪應死王聽出家若有罪聽出家若於繫縛中放令出家若救使得脫不犯不

犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時尉次比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從有罪不懺悔僧未與作共住時偷羅難陁比丘尼不白尼僧僧不約勑輙自出界外與尉次作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陁比丘尼云何尼僧如法如律如佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不懺悔僧未與作共住尼僧不約勑汝輙自出界外與解罪尒時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陁汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陁尼僧如法如律如佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔僧未與作共住尼僧不約勑汝輙自出界外與作羯磨解罪尒時世尊告諸比丘偷羅難陁多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼知比丘尼為僧所舉
如法如律如佛所教不順從未懺悔
僧未與作共住羯磨為愛故不問僧
僧不約勅出界外作羯磨與解罪是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比
丘尼義如上僧者如上說舉者僧所
舉白四羯磨也法者如法如律如佛
所教不順從者佛所制治罪法不行
不悔者有罪不向人說未與作共住
者為僧所舉未與解罪愛故不問僧
僧不約勅出界外作羯磨與解罪三
羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三
偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟
一偷羅遮白未竟突吉羅未白前集
衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者自衆僧若被僧約勅若能
下意悔本罪若僧以恚故不與解罪
彼人與解无犯若先僧與作羯磨已
此僧移或死若遠行若休道為賊所
將去為水所漂彼與解罪不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟 六

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘尼獨褰衣渡水從此岸
至彼岸然彼比丘尼顏貌端政時有
賊見已繫意在彼令渡水竟便捉觸
嬈諸居士見皆共嫌之此比丘尼不
知慙愧行不淨法外自稱言我知正
法而獨自行褰衣渡水如婬女無異
如是何有正法尒時差摩比丘尼多
諸弟子去彼僧伽藍不遠有親里村
有少事緣捨衆獨入村諸居士見共
相謂言此差摩比丘尼所以獨行者
欲得男子故耳彼比丘尼即於彼村
中獨宿不還諸居士復言所以獨宿
者正須男子故耳時有六群比丘尼及
偷羅難陀與衆多比丘尼於拘薩羅
國曠野中行時六群比丘尼及偷羅
難陀比丘尼常在後獨行下道諸比
丘尼見已語言諸妹汝等何故在後
行不與我等俱答言汝等但自行何
與汝事彼即問言汝等不聞佛結戒
當共伴相逐行耶六群比丘尼偷羅
難陀答言汝等不知我耶答言不知
彼言我等所以在後行者欲得男子

諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼高褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼獨高褰衣渡水獨行詣村獨宿共伴行獨在後時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上水者河水獨不能渡彼比丘尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸褰衣入水待伴前比丘尼疾疾入水令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣待後伴若發意速疾不漸漸下衣上

岸不待後伴偷蘭遮彼比丘尼當求一比丘尼共行詣村若比丘尼獨行詣村隨所至村僧伽婆尸沙若无村獨詣空曠無道處行一鼓聲間僧伽婆尸沙獨行來至村偷蘭遮減一鼓聲偷蘭遮獨行村中一界突吉羅求方便欲行而不去若結伴欲去而不去一切突吉羅彼比丘尼來宿應在舒手相及處彼比丘尼獨宿隨脇著地僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若比丘尼共在村中宿臥時使舒手相及若舒手不相及一一轉側一一僧伽婆尸沙彼比丘尼共在道行不得離見聞處行若比丘尼在道行離見聞處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者二比丘尼共渡水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後伴入水去時不疾疾去待伴上岸時漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡或橋上渡躡梁渡若伴比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若命難或梵

行難或惡獸難或為强力者將去被
縛將去或為水所漂无犯若二比丘
尼入村若於村中間一伴比丘尼死
或休道或遠行或為賊將去乃至水
所漂如上無犯若共二比丘尼宿舒
手相及處若一比丘尼出大小便或
受經誦經若樂靜獨處經行或為病
尼煮羹粥作飯若命終若休道若遠
行若賊將去乃至為水所漂亦如上
無犯與二比丘尼共行不離見聞處
不犯若一比丘尼出大小便或命終
或休道或為賊所將去乃至為水所
漂如上不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纒 竟七

四分律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第二十三　　晦

二分之二
明尼戒法

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十七僧殘法之餘

爾時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞食難得時有比丘尼入城乞食空鉢而還時提舍難陀比丘尼到時著衣持鉢入城乞食漸次到一販賣人家嘿然而立是提舍比丘尼顏貌端政販賣人見已便繫心在彼即前問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來即便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘尼提舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家嘿然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘尼見已便問言如今穀米勇貴乞求難得我等諸人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而來何由得爾報言諸妹乞可得耳提舍比丘尼復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼人遥見比丘尼來便自計念如我前後與此比丘尼食計價可五百金錢足直一女人即前捉比丘尼欲行婬

比丘尼即喚言莫尒莫尒比丘道敗賣

者即問言何者何故大喚荅言此人捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶敗賣人荅言我前後與此比丘尼食計其價可五百金錢足直一女人若此比丘尼意不貪樂我者何以受我食彼人問比丘尼言汝實尒不不荅言實尒彼問比丘尼言汝知彼與汝食意不荅言知彼復言汝若知者何故大喚時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何比丘尼染汙心受染汙心人食諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以染汙心受染汙心人食以無數方便呵責已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有染汙心從染汙心男子受可食者及食并

餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼亦不知有染汙心无染汙心
後方知有染汙心或有言犯僧伽婆
尸沙或有疑者不知者不犯自今已
去當如是說戒若比丘尼染汙心知
染汙心男子從彼受可食者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上染汙心者欲染
著心染汙心男子者亦欲心染著可
食者根食莖食葉食華食果食油食
胡麻食黑石蜜食細末食也食者飯
麨乾飯魚及肉餘物者金銀珍寶摩
尼真珠琲瑠璃珂貝璧玉珊瑚若錢
生像金若比丘尼染汙心知染汙心
男子從受可食物及食并餘物者彼
與此受僧伽婆尸沙彼與此不受偷
蘭遮方便欲與而不與若共期若悔
還一切偷蘭遮天子阿修羅子揵闥
婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者
從受可食及食并餘物彼與此受
偷蘭遮不能變形者突吉羅從染汙
心女人受可食者及食并餘物突吉

羅染汙心染汙心想僧伽婆尸沙染汙心疑偷蘭遮不染汙心染汙心想偷蘭遮不染汙心疑突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若已無染汙心彼亦無染汙心不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世穀米勇貴乞求難得時諸比丘尼入城乞食空鉢而還提舍難陀比丘尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼見已問提舍比丘尼言汝常乞食滿鉢而歸今何以空鉢而歸上乞求難得耶答言實爾問言何以故爾答言諸婦我前常語販賣人乞故易得而今不往從乞是以難得時六群比丘尼偷羅難陀及提舍比丘尼語提舍比丘尼言正使彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受取時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群偷羅難陀及提舍比丘尼語言汝等云何語提舍比丘尼言

正使彼染汙心无染汙心能那汝何

汝自無染汙心若得食但以時清淨受時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘僧呵責六群偷羅難陀及提舍比丘尼毋汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等語提舍比丘尼言正使彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自无染汙心若得食但以時清淨受時世尊以無數方便呵責六群偷羅難陀及提舍比丘尼毋巳告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今巳去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心无染汙心能那汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上彼比丘尼語比丘尼言大姊正使彼人有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不

了了者偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢
中說欲說此錯說彼不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 九事
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法
堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙 十事
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二
若三乃至無數彼比丘尼語是比丘
尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘
尼是法語比丘尼律語比丘尼此比
丘尼所說我等心意樂此比丘尼所
說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等意樂此比丘尼所說我等忍
可何以故此比丘尼所說非法語非
律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲
和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙 十一竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦

見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是語大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十二竟

爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸

比丘尼如法諫已自身不受諫語言
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不
向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
自身不受諫語大姊自身當受諫語
大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦
當如法諫大姊如是佛弟子衆得增
益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是
比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙竟十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有二比丘尼一名蘇摩二名婆頭夷
常相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝
等二人莫相親近共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪汝等若不相親近
共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
者於佛法中有增益安樂住而彼猶
故不改悔時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責蘇摩婆頭夷比丘尼言云何汝等相

親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘僧呵責蘇摩婆頗夷比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪於佛法中有增益安樂住而猶不改悔耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故白四羯磨應作如是呵諫尼衆中應差堪能作羯磨人如上當作如是白大姊僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫

言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與蘖摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住白如是大姊僧聽此蘖摩婆頗夷比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故不改悔今僧與蘖摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧與蘖摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與蘖摩

婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持僧作如是呵諫自四羯磨已白諸比丘諸比丘往白佛佛言若有如此比丘尼比丘尼僧亦當與作如是呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數數共戲笑數數共相調數數共語惡行者自種華樹教人種自溉灌教人溉灌自採華教人採華自作華鬘教人作自以線貫教人貫自持去教人持去自持鬘去教人持去自以線貫持去教人線貫持去設彼村中若人若童子共同一牀坐起同一器飲食

言語戲笑自歌儛唱伎或他作已唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀鳴或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作弄身或受雇戲笑惡聲者惡言流遍四方无不聞者罪者除八波羅夷法覆餘罪者是為比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等莫共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言妹已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者說三羯

磨竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨
者三偷羅遮白已一羯磨竟捨者二
偷羅遮白已捨者一偷羅遮白未竟
捨者突吉羅若白前共相親近共作
惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘
隨所犯式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵諫非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆非法非律非佛所
教呵諫若一切不作呵諫不犯不犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
藴摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已六
群比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如
是言汝等當共住何以故我亦見餘
比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲
流布共相覆罪衆僧以恚故教汝等別
住時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與藴
摩婆頗夷比丘尼作呵諫已云何汝
等教作如是言汝等莫別住何以故
我亦見諸比丘尼共相親近作惡行

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群及偷羅難陀比丘尼僧爲蘋摩婆頗夷比丘尼作呵諫汝等云何教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時世尊以無數方便呵責六群及偷羅難陀比丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨當作如是呵尼衆中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘋摩婆頗夷比丘尼作可諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住若僧時到僧忍聽僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住令正有此二比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法中有增益安樂住自如是大姊僧聽此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與薩婆頻夷比丘尼作呵諫而教作如是言汝等莫別住當共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住僧今與六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝等莫別住當共住莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住令正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比丘尼不相親近者於佛法有增益安樂住誰諸大姊忍僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵諫捨此事者嘿然若不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已呵諫六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟僧忍嘿然故

是事如是持。僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵諫白四羯磨竟。諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛。佛言：若復有如此比丘尼，僧亦當與作呵諫捨此事白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義，乃至正法久住。欲說戒者當如是說：若比丘尼，比丘尼僧為作呵諫時，餘比丘尼教作如是言：汝等莫別住，當共住，我亦見餘比丘尼不別住，共住作惡行，惡聲流布，共相覆罪，僧以恚故，教汝別住。是比丘尼應諫彼比丘尼言：大姊，汝莫教餘比丘尼言：汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住作惡行，惡聲流布，共相覆罪，僧以恚故，教汝別住。今正有此二比丘尼共住作惡行，惡聲流布，共相覆罪，更無有餘。善比丘尼別住，於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，令捨此事故，乃至三諫，捨者善，不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。僧者如上。若比丘尼，僧為作呵諫時，餘比丘尼教作如是

言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼更無有餘汝等共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已當語言大妹我已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨竟當語言已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷

蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前教言汝莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布於相覆罪僧以恚故教汝別住一切突吉羅若有如是比丘尼僧與作呵諫時若有比丘教言莫捨若呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅若比丘尼教莫捨若呵責偷蘭遮若未呵突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教呵責若一切不呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何汝等趣以一小事瞋恚不喜作如是語

我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝何汝等趣以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽僧與六群比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作如是呵責衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧今呵責六群比丘尼捨此事大姉莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行白如是大姉僧聽此六群比丘

尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行今僧與六群比丘尼作呵責捨此事故大姊莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧為六群比丘尼作呵責捨此事者嘿然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六群比丘尼作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持僧作如是呵責六群比丘尼捨此事白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘若有如是比丘尼僧當與呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊

汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者
我等亦可於彼修梵行若是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙比丘尼義如上若比丘尼趣
以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦
更有餘沙門婆羅門修梵行者我等
亦可於彼修梵行是比丘尼諫彼比
丘尼作是語大姊汝莫趣以一小事
瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行汝可捨此事莫為僧所呵責更
犯重罪若隨語者善不隨語者當作
白白已當語言我已白竟餘有羯磨
在可捨此事莫為僧所呵責更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨作初羯磨已當語言已作白初羯
磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫

為僧所呵責更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作第二羯磨作第二羯
磨已當復語言我已作白二羯磨竟
餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧
所呵責更犯重罪若隨語者善不隨
語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二
羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟
捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白
未竟捨者突吉羅未白前作以一小事
瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵
行一切突吉羅若僧為如是比丘尼
作呵責時若比丘教言莫捨若僧作呵
責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘尼
教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不
呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘人
莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別眾呵責非法和合眾法別眾似法
別眾似法和合眾呵責非法非律非
佛所教若一切不作呵責不犯不犯

若癲狂心亂痛惱所纏竟十六

爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中時有比丘尼名黑喜鬪諍不善憶持諍事後遂瞋恚作是言僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責黑比丘尼言云何喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是言諸僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以是因緣集比丘僧呵責黑比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當如是作尼衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此黑比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡若僧時到僧忍聽僧今與黑比丘尼作呵責捨此事故大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍

事後更恚作如是語僧有愛有恚有
怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝
自有愛有恚有怖有癡白如是大姊
僧聽此黑比丘尼喜鬬諍不善憶持
諍事後更恚作是語僧有愛有恚有
怖有癡今僧與黑比丘尼作呵責捨
此事諫汝莫喜鬬諍不善憶持諍事
後更恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有
愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧與
黑比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不
忍者便說是初羯磨第二第三亦如是
說僧已與黑比丘尼作呵責捨此事
竟僧忍嘿然故是事如是持僧與黑比
丘尼作呵責白四羯磨已白諸比丘諸
比丘以此因緣白佛佛言若有如此
比丘尼比丘僧亦當與作呵責白四
羯磨自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼喜鬬諍不善憶持諍
事後更恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹
汝莫喜鬬諍不善憶持諍事後更恚

作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼意鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言我已作初羯磨竟餘二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當復

語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若比丘尼喜鬪諍僧與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘尼教言莫捨若作呵責偷羅遮若不作呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘人莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆呵責非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

三十捨墮法

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘

自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如此說

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩耆波逸提 竟一

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提 竟二

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提 竟三

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時 竟四

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過尼薩耆波逸提 竟五

若居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好

故若得衣者尼薩耆波逸提六竟
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣尼
薩耆波逸提七竟
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若
居士居士婦遣使為比丘尼送衣價
持如是衣價與某甲比丘尼彼使至
比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受
取是比丘尼語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘尼言阿姨有執事人不
須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘
尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿姨所示某
甲執事人我已與衣價大姊知時往
彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼
執事人所二反三反語言我須衣若
二反三反為作憶念得衣者善若不
得衣四反五反六反在前嘿然住令彼

憶念若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時竟八

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受尼薩耆波逸提竟九

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提竟十

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提竟十一

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時竟十二

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提竟十三

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當

少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提竟十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提竟十五

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提竟十六

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提竟十七

若比丘尼知物向僧自求入已尼薩耆波逸提竟十八

四分律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十四 二分之三 明尼戒 阹

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有擅越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可尒即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼擅越即譏嫌言比丘尼無有猒足不知慚愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是何有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便呵責偷

羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅
難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上欲索是更索
彼者求酥已更求油索油已更索酥
若求餘物亦如是若比丘尼欲索是
更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆
應捨與尼僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨
時應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧
足已右膝著地合掌作如是言大姊
僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯
捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺
人白已然後受懺作如是白大姊僧
聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
某甲比丘尼懺白如是應如是白已
受彼懺語彼言自責汝心答言爾比
丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二
羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨
者如上當如是白大姊僧聽此某甲

比丘尼索是更索彼犯捨墮令捨與僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大姉僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姉忍僧還某甲比丘尼捨物者嘿然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼捨物竟僧忍嘿然故是事如是持捨物竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數數用一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若須酥索酥若須油索油若須餘物便索餘物若從親里索從出家人索若為彼彼為已索若不求而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼於露地說戒有居士見問言阿姨何故露地說戒无有說戒堂耶答言無若與堂直能作堂不答言能即與作說戒堂物時諸比丘

尼便作是念我當說戒時趣得坐處便說戒比丘尼衣服難得應具五衣我今寧可持此物貿衣共分即便貿衣共分彼於異時諸比丘尼故在露地說戒彼居士見即問言何以故在露地說戒無有堂耶答言無居士言我前所與說戒堂物作何等答言無所作復問所由不作比丘尼語言我等作是念我趣得坐處便可說戒比丘尼衣服難得應具五衣我等寧可持此物貿衣即以此物貿衣共分時彼居士譏嫌言此比丘尼等不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法以我堂物貿衣共分謂我不知衣服難得當具五衣耶如佛所說能造第一福者作好房舍施四方僧是時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘尼言云何汝等居士施作說戒堂物而貿衣共分諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘

忌以居士作堂物貿衣共分時世尊以无數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為僧施異者與作說戒堂用作衣與作衣用作說戒堂與此處乃彼處用僧物為僧僧屬僧僧物者已許僧為僧者為僧作而未許僧屬僧者已許與僧已捨與僧若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作是語大姊僧聽我某甲比丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白已然後受懺如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受

某甲比丘尼懺自如是作此白已然
後受懺當語彼人言自責汝心荅言
尒僧即應還此比丘尼衣作白二羯
磨應如是與僧中應差堪能作羯磨
者如上當作如是白大姉僧聽此某
甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還
某甲比丘尼衣白如是大姉僧聽此
某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用
犯捨墮今捨與僧誰諸大姉忍僧還
此某甲比丘尼衣者嘿然誰不忍者說
僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍嘿然
故是事如是持若於僧中捨衣竟不還者
突吉羅還時若有人教言莫還者突
吉羅若受作五衣若轉作淨施若作
餘用若遣與人若故壞若燒若作非
衣若數數著一切突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂爲犯不犯者若問主用隨所分處
用若與物時語言隨意用不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
安隱比丘尼欲来詣舍衛國先舊住

比丘尼聞安隱比丘尼當來為往詣家家乞求大得財物飲食至期日而後比丘尼竟不到舊住比丘尼等自相謂言我等與安隱比丘尼共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可取此物貿衣共分即作五衣分之後於異時安隱比丘尼來至舍衛國夜過已到時著衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問阿姨何所求索答言乞食又問眾僧無食耶答言无後日居士至舊比丘尼所問言我等先各各出物為供給安隱比丘尼為作食不答言不作問言何故不作答言我先與安隱比丘尼共期來至舍衛國而彼不至我等作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可以此物貿衣共分即便貿衣共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘尼無有慚愧受取无猒外自稱言我知正法云何先為安隱比丘尼各各出物作飲食而後貿衣共分如是何有正法我等亦知比丘尼衣服難得

應具五衣而我等所以施者正為安隱遠至供給飲食耳時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘尼汝等云何居士施物為供給安隱比丘尼作食乃貿衣而共分耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼居士施物供給安隱比丘尼作食而乃貿衣共分時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為施異者若為食施用作衣為衣施用作食若為餘處乃更為餘處用自求者處處求僧物者如上說若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨

已懺悔如上僧即應還彼擣衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語居士隨意用若居士與物已語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十竟

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼有居士為檀越到時著衣持鉢至其家敷座而坐時居士問訊住止安樂不答言不安樂問言何故尒答言所止處憒内是故不安樂即問無別房耶答言無若與舍直能作舍不答言能彼即以舍直與之時彼比丘尼作是念我設作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣我今寧可以此舍直貿衣耶即便貿衣後於異時安隱比丘尼著衣持鉢至居士家就座而坐居士問言阿姨住止安樂不答言不安樂問言何以不安樂答言所止處憒内故不安樂即問言無別房耶答言无復問前所與

舍直竟不作舍耶若言不作復問何以故不作答言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣即以此物貿衣時居士譏嫌言此比丘尼受無猒足外自稱言我知正法如是何有正法我與舍直作舍而乃用貿衣我豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說取第一福者作房施四方僧也時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責安隱言汝云何檀越與物作房舍乃用作衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀越與物作屋乃用作衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘安隱比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所

為施物異者作別房用作衣施作衣用作別房若為餘處施乃餘處用若比丘尼所為施物異作別房迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣用若數數著一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者問種越用隨種越處分用若與時語言隨意用若親厚人語言隨意用我當語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二竟

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比丘尼為作房舍故人間乞求處處乞索多得財物諸比丘尼即自念言若我以此物作屋者多諸事故比丘尼衣服難得應辦五衣我等今寧可以此物用買衣共分念已貿衣共分後於異時諸居士問言前與物作舍舍竟作舍不答言不作問言何以故不作答言我等自念設作屋者多諸事故比丘尼衣服難得應

具五衣我等寧可以此物貿衣共分念已即貿衣共分時諸居士聞已皆共譏嫌言此諸比丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是何有正法以我等舍直貿衣共分我等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說最第一福者作房施四方僧是諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘尼汝等云何以他舍直貿衣共分諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼檀越與舍直貿衣共分以無數方便呵責諸比丘尼已告諸比丘彼諸比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為施物異者施與作僧房用作衣施作衣用作僧房

若為餘處施乃餘處用自求共自處處乞求為僧者僧物如上說若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨共僧如上法捨已懺悔如上僧即應還彼捨衣作白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若問物主隨物主處分用若與物時語言隨意用若是親里者語言隨意用我當語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　二十三竟

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼受持好色鉢故者留置彼畜多鉢而不洗治狼藉在地諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是何有正法多畜好色鉢故鉢狼藉在地與尼揵無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼汝云何多畜好色鉢故鉢不洗治狼藉在地諸比

丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘尼受持好色鉢故者不洗治積
聚在地時世尊以無數方便呵責六
群比丘尼已告諸比丘此六群比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
畜長鉢尼薩耆波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼即日得鉢即日應受持
一鉢餘者當淨施若遣與人若比丘
尼畜長鉢尼薩耆波逸提此尼薩耆
應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧
即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上
若不還乃至非鉢用一切突吉羅如
上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者即日得鉢即
日受一鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想
若失想若破想若漂想不淨施不遣與
人不犯若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢
若自取用若他與用不犯若所寄鉢

若命終若遠行若休道若為賊所將去若遇惡獸難若為水所漂不作淨施不違與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十四竟

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼多畜好色器不好者留置夜畜如是多器不洗治料理狼籍在地時有衆多居士詣諸寺觀看見已譏嫌言此六群比丘尼受取無猒不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法多畜器狼籍在地如瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼云何汝等多畜器狼藉在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼多畜器狼籍在地時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼即日得器
應即日受可須用者十六枚餘者當
淨施若遣與人十六者大釜釜蓋大
瓮及杓小釜釜蓋小瓮及杓水瓶瓶
蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及杓若比丘
尼畜多器者尼薩耆波逸提此尼薩
耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上
法僧即應還彼捨器白二羯磨還如
上若僧不還乃至數數用一切突吉
羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者即
日得器當受十六枚餘者當淨施若
遣與人若作奪想若失想若破想若
漂想不作淨不遣與人不犯若奪器
若失器若破器若漂器若取自用若
他與器用若彼所寄器比丘尼命終
若休道若遠行若賊將去若惡獸難
若水漂不作淨不遣與人不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十五竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼月期水出汙身衣坐

具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
佛佛言聽著遮月期衣若脫聽安帶
月水衲從兩邊出污衣更聽作病衣
畫著外著涅槃僧若至白衣舍應語
言我有病若白衣語但坐無苦彼比
丘尼當褰涅槃僧以此病衣遮身坐
時有旃檀輸那比丘尼常自謂無有
欲想語餘一比丘尼言汝若月水出
時從我取此衣彼報言可尒餘比丘
尼常望此衣更不辦衣於異時旃檀
輸那比丘尼月期水出餘比丘尼亦
月水出時餘比丘尼遣使語旃檀輸
那比丘尼所語言前許我病衣今可
見與答言姊我今亦月期水出不得
相與彼比丘尼嫌責旃檀輸那比丘
尼言前語我若月期水出從我取病
衣我常望得衣不自辦衣而今徒索
不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
旃檀輸那比丘尼汝云何許彼比丘
尼病衣使不自辦衣今索不與時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵

責擯檀輸那比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何擯檀輸那比丘尼許彼病衣使不自辦今索不與以無數方便呵責擯檀輸那比丘尼已告諸比丘擯檀輸那比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時擁內身上著涅槃僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者尼薩耆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉在牢處求不與無犯彼比

丘尼或破戒或破見或破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此因緣命難梵行難許病衣又與不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣即語言姊今是時非時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼以非時衣受作時衣世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提比丘尼義如

上時著安居竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月非時者除此於餘時得長衣是衣者有十種衣如上若比丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺悔如上僧即應還彼所捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者非時衣受作非時衣時衣受作時衣不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何與比丘尼貿衣後瞋恚還自奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊

世尊介時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼與比丘尼貿衣後嗔恚還奪耶以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提比丘尼義如上衣者十種衣如上貿易者或以衣貿衣或以衣貿非衣或以非衣貿衣若以非衣貿非衣若鍼若刀若縷若碎段物乃至一丸藥彼比丘尼與比丘尼貿衣後恚恚自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者舉樹上牆上籬上若橛上象牙杙上衣架上若繩牀上木牀上大小褥上若地敷上若取離處尼薩耆取而不離處突吉羅此尼薩耆當捨與僧如

上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅　如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者和尚語妹我悔還我衣彼知有悔意還衣若有餘比丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或彼借著無道理故還取若彼知當失若恐壞若彼人破戒若破見若破威儀若被擧若滅擯若應滅擯若為此事命難梵行難奪而不藏者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十八竟

尒時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂上時毗舍離勢奢有因緣應從一居士得財物時有比丘尼名遊羅常出入此居士家以為檀越時勢奢語遊羅言我欲及阿姨一財物事報言可尒即為辦其事彼得財物歡喜問言阿姨欲須何物報言止此便為供養我已彼復問言阿姨若有所須便說報言且止何須說正使我有所須俱不見與居士報言但說所須

我當相與彼即指示一衣價直千張
疊言我須如是衣時居士皆共譏嫌
言比丘尼受取無厭外自稱言我知
正法如是何有正法云何乃索價直
千張疊衣正使種越施與猶應知足
彼即持與復作是語若我往者足自
辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅
比丘尼至親里家就座而坐諸居士
問言阿姨何所須欲報言且止便為
供養我已復語言但說欲須何物報
言何須說正使欲有所須俱不見與
報言當與非為不與但說欲須何物
彼即指示價直千張疊衣我須此衣
時諸居士譏嫌言比丘尼受取無厭
外自稱言我知正法如是何有正法
乃索價直千張疊衣正使種越施與
猶應知足即與衣已語言比丘尼何
用此貴價衣為時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責跋陀迦毗羅比丘尼云何比
丘尼乃從彼索價直千張疊衣時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵

責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃從彼索價直千張疊衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上重衣者障寒衣也衣者十種如上若比丘尼求重衣時極至十六條若比丘尼求重衣價直過四張疊者尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如上法僧即應還彼比丘尼衣作白二羯磨與如上僧若不還若受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者索齊四張疊若減若從出家人乞若彼為已已為彼若不索而自得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九竟 二十

尒時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨

舍有國緣應從一居士得財物有一迦羅比丘尼常出入其家以爲檀越時親舍語此迦羅比丘尼言阿姨我欲及一財物事能爲我辦不答言能即爲辦之彼得財物歡喜語言阿姨欲得何物報言止此便爲供養我已彼復語言若有所須便說報言且止正使我有所須俱不見與彼報言當與非爲不與但說即指示一輕衣價直五百張疊語言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是何有正法乃索價直五百張疊衣正使檀越施與猶應知足即持衣與已如是言若我往者自足辦事乃不失此衣時有跋陀迦毗羅比丘尼還至親里家敷座而坐時居士問言阿姨欲須何物報言且止便爲供養我已復言但說無苦欲須何物報言止不須說正使欲有所須俱不見與報言當與非爲不與欲須何物即指示直五百張疊輕衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此比丘尼受取無厭外自稱言我知正

法如是有何正法乃索直五百張疊輕衣正使種越施與猶應知足即與衣已便言比丘尼何用此貴價衣為時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼去何乃從彼索直五百張疊輕衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等比丘尼乃從彼索價直五百張疊輕衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上輕衣者障熱衣衣者有十種如上若比丘尼乞輕衣時極至齊十條若比丘尼乞輕衣過二張半疊尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟識

悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張半疊若減二張半若從出家者乞若為他乞他為己乞不乞而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟三十

一百七十八單提法之一

尒時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛國尼俱律園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故妄語者波逸提一

若比丘尼毀呰語波逸提二

若比丘尼兩舌語波逸提三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提四

若比丘尼共未受戒女人同一室宿過三宿波逸提五

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提六

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大

戒人說除僧羯磨波逸提七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提八

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提十

若比丘尼壞鬼神村波逸提十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提十二

若比丘尼嫌罵者波逸提十三

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提十四

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提十五

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提十六

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提十七

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提十八

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提十九

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提二十

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提二十一

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此是時二十二

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨食比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提二十三

若比丘尼非時食者波逸提二十四

若比丘尼殘宿食噉波逸提二十五

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提二十六

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時二十七

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提二十八

若比丘尼食家中有寶在屛處坐者波逸提二十九

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提三十

若比丘尼語比丘尼如是言大姉共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提三十一

若比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提三十二

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提三十三

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提三十四

若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸提三十五

若比丘尼飲酒波逸提三十六

若比丘尼水泥中戲者波逸提 三十七

若比丘尼以指擊攊他比丘尼者波逸提 三十八

若比丘尼不受諫者波逸提 三十九

若比丘尼恐他比丘尼者波逸提 四十

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時 四十一

若比丘尼無病為炙故露地然火若教人然除餘時波逸提 四十二

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提 四十三

四分律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二十五 一分之四 明尼戒法

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之二

若比丘尼浄施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提四十四

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提四十五

若比丘尼故斷畜生命者波逸提四十六

若比丘尼知水有虫飲者波逸提四十七

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提四十八

若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提四十九

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發擧者波逸提五十

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提五十一

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提五十二

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提五十三

若沙弥尼如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙弥尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙弥尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙弥尼若畜共同止宿波逸提五十四

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問五十五

若比丘尼說戒時如是語大姉用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提五十六

若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姉汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提五十七

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提五十八

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提五十九

若比丘尼與欲竟後更呵波逸提六十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提六十一

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提六十一

若比丘尼恚恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提六十三

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提六十四

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門閾者波逸提六十五

若比丘尼捉寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘六十六

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提六十七

若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛八指除入陛孔上若截竟過者波逸提六十八

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具坐具波逸提六十九

尒時婆伽婆在毗舍離獼猴江側重閣堂上時異處有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠而行園主問言阿姨欲須蒜耶報言須蒜即持蒜與此比丘尼得蒜已後數數復從去彼不遠而行其人見已復語言阿姨更須蒜耶

報言須我若得蒜便能食即復與蒜
與蒜已勅守園人言從今日給比丘
尼人各五枚蒜時園主留一人守園
自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比丘
尼還至僧伽藍中語諸比丘尼言汝
等知不其處某甲檀越日給比丘尼
人各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將
沙弥尼式叉摩那即往蒜園問守蒜
人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜
時守蒜人言何故問耶答言園主日
給比丘尼人各五枚蒜令可與我守
蒜人言小住須園主來我不得自在
我正可守視而已耳比丘尼語言大
家見施奴不肯與偷羅難陀即勅沙
弥尼拔取蒜數知多少此與上座次
座和上阿闍梨此與同和上同阿闍
梨親厚知識此今日食此明日食此
後日食即時現園蒜取盡蒜主還見
蒜盡問守園者言蒜何故盡答言大
家先信樂故日給比丘尼人各五
枚蒜向有沙弥尼式叉摩那來至我
所語我言蒜主今為所在我答言入
毗舍離賣蒜我問言何故問答我言

緣去日與我人各五枚㲲今可與我
我答言小住待國主還我正守視而
已耳不得自由比丘尼言大家與我
㲲而奴不肯與我時即勅沙彌尼拔
取㲲已數知多少言此與上座此與
次座此與和上此與阿闍梨此與同和
上同阿闍梨此與親厚知識此今日
食此明日食此後日食并復並疊以
是故國㲲都盡耳國主即譏嫌言此
比丘尼無有慙愧受無厭足外自稱
言我知正法如是何有正法正使檀
越施與猶應知足況不見主而取盡
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難
陀比丘尼汝等云何盡拔取他㲲并
並疊持去不留遺餘時諸比丘尼往
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何不
見主拔取他㲲盡令時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘往昔有一婆
羅門年百二十形體羸瘦此婆羅門

婦端政繁比多生男女此婆羅門繫
心真婦及諸男女初不捨離以此愛
著情篤遂至命終便生鴈中其身毛
羽盡為金色以前福因緣故自識宿
命內自思惟我當以何等方便養活
此男女使不貧苦日日來至其家日
落一金羽而去男女得之便自思惟
以何因緣此鴈王日來落一金羽與
我而去我等寧可伺其來時方便捉
之盡取金羽如其所謀即捉拔取金
羽取已即更生白羽佛告諸比丘欲
知尒時婆羅門死為鴈者豈異人乎
莫作異觀即園主是其端政婦多生
男女者即偷羅難陀比丘尼是男女
者即式叉摩那沙彌尼等是以本貪
愛故令金羽盡更生白羽今復愛故
令蒜盡更得貪窮世尊以無數方便
呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼噉蒜者波逸提比丘尼義如
上若比丘尼噉生蒜熟蒜若雜蒜者

咽咽波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病以餅麨蒜食若餘藥所不治唯須服蒜差聽服若塗瘡不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟

爾時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀比丘尼剃三處毛往詣檀越家在婦女前就座而坐不自覆身露其形體時彼婦女見已語言阿姨共洗浴來答言且止便為得供養已復語言但来共浴答言我不須洗浴時諸婦女即强脫衣見其剃處即語言阿姨此人所以剃毛者為欲事阿姨以何故剃之偷羅難陀答言我從俗已来習此法不但今也時諸居士婦女即譏嫌言比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃剃三處毛猶如婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言汝云何乃剃三處毛諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣

集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀乃剃三處
毛時世尊以無數方便呵責偷羅難
陀已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼剃
三處毛者波逸提比丘尼義如上三
處毛者大小便處及腋下若比丘尼
剃三處毛一動刀一波逸提若拔若
揃滅若燒一切突吉羅比丘尼偷羅遮
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或有如是病若有瘡須
剃去若藥或為強力者所執不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏一七十

爾時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛尼
俱律園中時摩訶波闍波提比丘尼
往至世尊所頭面禮足在一面立白
佛言世尊女人身臭穢不淨說是語
已即禮佛足繞三帀而去時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已

去驗諸比丘尼以水作淨時偷羅難陀聞此制已即以水作淨欲心內指水道中指深亦傷內血出汙身衣臥具諸比丘尼即問言何所患苦即具說因緣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼云何水作淨乃以指內水道中傷內血出汙身衣及汙臥具諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝以水作淨以欲心內指水深傷內血出汙身衣及臥具時世尊以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提比丘尼義如上水作淨者以水洗內彼比丘尼以水作淨內兩指各一節過者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者若齊兩指各一節若減一節或有
如是病或內有蟲或內有蟲挽出不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏 二十二

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼欲心熾盛顏色憔
悴身體羸瘦往語波斯匿王宮內宮
內諸婦女見已問言阿姨有何患苦
荅言我有色患即問言有何等色患
荅言我欲心熾盛諸婦女言我在宮
內時時乃得男子若不得男子時或
以胡膠作男根內著女根中既得適
意不名行婬阿姨亦可作如是既得
適意不名行婬時有二六群比丘尼作
如是男根已共行婬事餘比丘尼見
謂共男子行婬見還已方知非男子時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼
言汝云何汝等以胡膠作男根共行婬
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何六群

比丘尼以此胡膠作男根共行婬時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡膠作男根波逸提比丘尼義如上作男根者用諸物作或以胡膠作若飯作或用麨作或蠟作若比丘尼以此諸物作男根內女根中者一切波逸提若不摩治內女根中者突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病著藥果藥丸藥或衣裹月水或為強力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼欲意熾盛顏色憔悴形體羸瘦往詣波斯匿王宮時宮中諸婦女見已問言阿姨何所患苦答言以不從願故問言有何願不從答言我婬心熾盛諸婦女言我等在宮內時時乃得男子若不得時以胡膠雜物作男根內女根中既適婬意不

名行婬諸尊何不如是作諸比丘尼
報言諸姊世尊制戒不得尒彼即復
言阿姨我等在宮時時乃得男子若
不得男子時共相拍以適婬樂不名
行婬阿姨何不尒時二六群比丘尼
共相拍餘比丘尼見謂共男子行婬
起已方知非男子時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何
共相拍時諸比丘尼往白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘尼汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲汝等云何共相拍世尊以無
數方便呵責六群比丘尼已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼共相拍波逸提比丘尼義
如上拍者若以手掌若脚拍若女根
女根相拍若比丘尼共相拍拍身突
吉羅受拍者波逸提若二女根共相
拍二俱波逸提比丘突吉羅式叉摩

那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或有如是病或來去若經行若
掃地若以杖觸不故作若洗時手觸
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏四十七

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有一長者共婦出家為道食時
詣村乞食得已持還尼僧伽藍中食
時本婦比丘尼持水在前立并以扇
扇比丘語言小避去我莫在我前
立比丘尼語言大德何以遮我復
言何不遠去我遮比丘尼荅言我在
前立便言可遮本來作如是如是事
何以不遮其婦比丘尼惠恚以扇柄
打以水澆頭而捨入房時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者嫌責此比丘尼汝云何瞋
恚打比丘時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責此比丘尼汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何比丘尼打比丘時世尊
以無數方便呵責此比丘尼已告諸

比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼比丘食時供給水以扇
扇者波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼疑不敢瞻視病比丘
無人與水不敢問佛言聽諸比丘尼
看病比丘若無水聽問自今已去應
如是結戒若比丘尼比丘無病食時
供給水以扇扇者波逸提比丘尼義
如上若彼比丘尼比丘不病食時供
給水在前立以扇扇者波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者瞻視病比丘無
水問不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏（七十五）
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼乞求生穀胡麻米
若大小豆大小麥時諸居士見已譏
嫌言諸比丘尼乞求無猒不知慚愧
外自稱言我知正法如是有何正法
乃乞如是等種種生穀米似如婬女
賊女無異時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何汝等乞是種種生穀米時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乞是種種生穀米時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞生穀者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼乞生穀乃至大小麥一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若從親里乞若從出家人乞若他為己己為他若不乞自得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園去比丘尼精舍不遠有好結縷草生時有諸居士數來在中坐臥調戲或唄或歌或舞或有啼哭音聲亂諸坐

禪比丘尼諸比丘尼患之居士去後以大小便糞掃置草上諸居士還來在中戲時諸不淨汚身及衣服以此不淨汚草草遂枯死時諸居士以此事故皆譏嫌言此諸比丘尼受取無猒不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法我等數來在此戲笑歌儛云何比丘尼乃以大小便汚壞淨草復汚我身及衣服時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責此諸比丘尼云何汝等於居士所遊戲之處以大小便不淨置生草上汚居士身及衣服又使生草枯死時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼居士所遊戲之處以大小便置生草上汚身及衣服世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘尼在生草上大小便洟唾捉比丘尼義如上彼比丘尼於生草上大小便者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病若在無草處大小便流墮草上或風吹或鳥銜汙草不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十七

尒時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時有一六群比丘尼夜大小便器中明旦不看牆外弃之時有不信樂大臣清旦乘車欲詣波斯匿王路由比丘尼精舍邊過尼所弃大小便墮此大臣頭上汙身衣服時大臣念言我當向官斷事人說此事時有篤信知相婆羅門言欲何所語大臣答言比丘尼以大小便汙辱我我欲向官斷事人言知相婆羅門諫言且止勿以此事向官言或不成事要得其罪時此大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣比丘尼精舍問何等比丘尼夜以器盛大小便不看牆外弃之諸比丘尼答言我等不知諸比丘尼言何故問

此事時婆羅門以此因緣具向諸比丘尼說我已呵諫此大臣令止自今已去後莫復尒諸比丘尼即自相撿挍誰為此事即知六群比丘尼中有作此事者時諸比丘尼呵責六群比丘尼云何汝夜大小便器中明旦不看牆外弃之時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼夜大小便器中不看牆外弃之時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外弃者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼夜大小便器中晝日當看牆外然後弃之若夜起者要先彈指謦欬若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外弃者波逸提若夜不謦欬不彈指弃者突吉羅比丘突吉羅式

又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者夜大小便器中晝則看牆外弃之若夜彈指謦欬若彼有瓦有石若有樹株若有刺諸不淨之處弃若有汪水若有坑岸若有糞聚者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八 七十

尒時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時國人俗節會日伎樂嬉戲時六群比丘尼往看時諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃共看此種種戲事與婬女賊女何異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等共看戲事時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共看戲事時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今

已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀看伎樂者波逸提比丘尼義如上觀看者看種種戲笑彼比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往看伎樂若見波逸提不見突吉羅若發意欲去而不去若期去中道還盡突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有所啓若被喚道由邊過或彼宿止處或為強力將去或縛去或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法入村與男子屏處共語如婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝等云何入村在屏處與男子共

立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若塵霧闇不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提若同伴盲而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅 立而不語突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴若有可知人為伴若有多女人共立或不盲不聾或行不住或病倒地或為強力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如婬女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等與男子共入屏障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若牆若籬若衣若復餘物障彼比丘尼與男子

經八十竟

共入屏障處波逸提若同伴盲而不聾聾而不盲突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有二比丘尼為伴或有可知人為伴若有餘女人為伴若不盲不聾或行不住或病倒地若為强力者所將入或被縛或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼在村内街巷中屏處與男子共立共語若遣伴遠去獨與男子耳語時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法去何比丘尼入村内街巷中屏處與男子共立共語若遣伴遠去獨與男子耳語如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝等去何入村在巷陌中屏處與男子耳語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六

群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼入村內巷陌中屏處獨與男子耳語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提比丘尼義如上村者白衣舍巷陌屏處者有見屏處聞屏處見屏處者烟雲霧塵黑闇眼所不見聞屏處者乃至常語不聞聲遣耳語者耳邊語彼比丘尼入村巷陌中遣伴至不見不聞處在屏處與男子共立共耳語波逸提離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴或與可知女人為伴或有餘人為伴若伴不盲不聾或病發倒地或為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若有所與遣伴遠去若伴

病若無威儀而語言妹汝去我當送食與汝若破戒破見破威儀若被舉若應滅擯若以此事有命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 八十二

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼到時著衣持鉢詣一居士家到已居士婦敷一獨坐牀令坐已捨入屋内此比丘尼坐須臾不語主人便捨座去適出門有一摩納来入其家四顧不見人便作是念此牀座於我有益即取持去居士婦出不見比丘尼亦不見獨坐牀即遣信問比丘尼獨坐牀為何所在比丘尼荅言我不知當我出時有一摩納来入汝家或彼持去可從彼推求即往推求還得牀座時諸居士皆共譏嫌言比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法去何坐主人牀座不語便捨去如似婬女賊女無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責此比丘尼去何比丘尼坐主人牀座不語便捨

去時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼坐主人床座不語主便捨去時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼入白衣家坐不語主人便去出門波逸提一腳在門內一腳在門外若方便欲去不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人而去若座上更有人坐若去時囑比坐人而去比坐人語言但去無苦或坐石上木上墼上草敷上若除上若屋崩或火燒若有毒蛇惡獸盜賊若為強力所執或被繫或命難或梵行難不語主人而去不犯不犯者最初未制戒癡狂

心亂痛惱所纏 八十三

尒時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城中有一不信樂大臣有一獨坐牀無人敢坐上者偷羅難陀比丘尼常入出其家以為檀越偷羅難陀到時著衣持鉢往詣其家不語便坐大臣牀座上大臣見已問言誰令與比丘尼坐我牀上荅言無有語者自來坐耳時大臣譏嫌言偷羅難陀比丘尼無有慚愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語主人便坐他座上如賊女婬女無異偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汙他牀褥即捲而去大臣見已復更恚恚言與比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法不語其主坐他座上如似婬女賊女有何等異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼云何比丘尼不語主人輙坐他牀上時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所

為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何偷羅難陀比丘
尼不語主人輒坐他牀上時世尊以
無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已
告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼入白衣
家內不語主人輒坐牀者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼入白衣家不
語主人輒坐牀座者波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂為犯不犯者語主人而坐或有
常處坐若是親厚若有親厚人語言
汝但坐無苦我當語主人若坐石上
木上塼上草敷上若藥病發卧地或
為强力者所執或命難梵行難不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏 四八十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有衆多比丘尼道路行向拘薩
羅國詣一無住處村到已不語主人
便自敷坐具於中止宿諸居士見問言

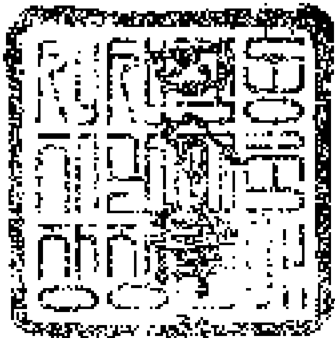
誰安此諸比丘尼在中止宿答言無有安者自來止住時諸居士譏嫌言此比丘尼不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語其主便入他舍輒自安止與婬女賊女何異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼云何比丘尼不語主人輒入他舍坐臥止宿時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不語主人輒入他舍止宿坐臥時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提比丘尼義如上敷座者或敷草或敷樹葉乃至敷臥氈彼比丘尼入白衣舍內不語主人自敷坐具宿止隨脅著地若一轉一

波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語
主人宿止若是空舍或作福舍或是
知識若有親厚者語言汝但坐我當
與汝語主人或强力者所執或被縛或
命難梵行難不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 八十五
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼與男子共入闇室
中諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼
不知慙愧犯不淨行外自稱言我知
正法如是何有正法云何比丘尼與
男子共入闇室中如婬女賊女無異
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比
丘尼汝等云何與男子共入闇室中
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘尼與男子共入
闇室中時世尊以無數方便呵責六
群比丘尼已告諸比丘此六群比丘

尼多種有漏處寂初犯戒自令已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提比丘尼義如上闇室者無燈火無窓牖無光明彼比丘尼與男子共入闇室中者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有燈火嚮牖光明若爲强力者將入若命難或梵行難不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十六

四分律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十六　二分之五 明尼戒法 睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時提舍難陀比丘尼是識摩比丘尼弟子。師語汝取衣鉢尼師壇針筒來。時提舍比丘尼受師教不審諦，語諸比丘尼言：師教我偷衣鉢尼師壇針筒。時諸比丘尼聞此語已，即問識摩比丘尼：汝實教弟子偷衣鉢尼師壇針筒耶？答言：諸妹，我寧有此意教弟子偷衣鉢尼師壇針筒耶？我直語取衣鉢尼師壇針筒來，不教偷也。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者，嫌責提舍難陀比丘尼：云何汝受師語不審諦，向諸比丘尼言：師教我偷衣鉢尼師壇針筒？時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責提舍難陀比丘尼：汝所為非，非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應為。云何受師語不審諦，便語諸比丘尼言：師教我偷衣鉢尼

師檀針筒耶時世尊以無數方便呵責提舍難陀比丘尼已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不審諦受語便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尒語言汝從偷取衣鉢尼師檀針筒来語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒来或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 八十七竟

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道不生佛法中我若作是事者使我墮三惡道不生佛法中若汝作是事者亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘尼云何汝等自有小事
便瞋恚作是呪詛言墮三惡道不生
佛法中若我有是事使我墮三惡道
不生佛法中若汝有是事亦墮三惡
道不生佛法中時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘
尼自有小事便瞋恚作是呪詛言墮
三惡道不生佛法中若我有是事使
我入三惡道不生佛法中若汝有是
事亦當墮三惡道不生佛法中時世
尊以無數方便呵責六群比丘尼已
告諸比丘此六群比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼有小因緣事
便呪詛墮三惡道不生佛法中若我
有如是事墮三惡道不生佛法中若
汝有如是事亦墮三惡道不生佛
法中波逸提比丘尼義如上佛言自

今已去聽稱南無佛若我有如是事南無佛若汝有如是事亦南無佛彼比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道不生佛法中若我有是事墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦入三惡道不生佛法中說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若言南無佛或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十

佘時世尊在拘睒弥瞿師羅園中時迦羅比丘尼與他共鬪諍不善憶持諍事便自手捶胷啼哭時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責迦羅比丘尼汝云何與他共鬪諍自手捶胷啼哭時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊佘時以此因縁集比丘僧呵責迦羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦羅比丘尼與他共鬪諍手捶胷啼哭

時世尊以無數方便呵責迦羅比丘
尼已告諸比丘此迦羅比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼共鬪諍
不善憶持諍事揵胷啼哭者波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪
諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪
諍不善憶持諍事揵胷啼哭一揵胷
一波逸提一滴淚墮一波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂爲犯不犯者或時有如是病
或食噎而自揵或因大小便淚出或
因風寒熱淚出或烟熏淚出或鬪法
心生歡離淚出或眼病著藥淚出不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏八十九

尒時婆伽婆在婆祇陀國時六群比
丘尼二人同一床卧諸比丘尼見謂
與男子共卧見起時乃知非男子時
有一大將勇健多智衆術備具善能
鬪戰始娶婦未久被官勑當征便生
此念我今遠征婦當付誰正欲付囑

居士居士家多諸男子不得付囑大將先與跋提迦毗羅比丘尼知識念言我今寧可將婦付囑迦毗羅比丘尼已然後出征即便付之時迦毗羅比丘尼受其婦爲擁護故共同床上宿此迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人身觸生染著心時大將征還迎婦歸家其婦樂著比丘尼身細軟便逃走還至彼尼所此大將作是念我欲作好而更得惡云何我婦今不愛樂我染著比丘尼逃走還趣彼所時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼及跋提迦毗羅比丘尼云何汝等二人同床共臥時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼及迦毗羅比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等二人共同牀臥時世尊以無數方便呵責六群及迦毗羅比丘尼已告諸比丘此六群及迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去

與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼二人共同床臥者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時有疑者不敢與病比丘尼共床臥亦不敢更互坐更互臥佛言聽與病者同床臥聽更坐更臥自令已去應如是結戒若比丘尼無病二人共牀臥波逸提比丘尼義如上牀者有五種如上說比丘尼無病二人共同牀臥隨脇著牀數一一波逸提隨轉一一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若與病人共牀臥若更互坐更互臥或病倒地為強力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 十九

尒時婆伽婆在舍衛國時六群比丘尼二人同一褥同一被共臥時諸比丘尼見謂與男子共臥起時乃知非男子時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言何汝等二人同一褥同一被共臥時諸比丘尼往白諸比

丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等二人同一褥同一被共臥耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼二人同一褥同一被共臥波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼有一敷或是草或是樹葉諸比丘尼疑不敢共臥佛言聽諸比丘尼各別敷臥氈若寒時正有一被聽各內著襯身衣得共臥自今已去應如是結戒若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提比丘尼義如上彼比丘尼二人同一褥共一被臥隨脇著牀波逸提隨轉側一一波逸提若同一褥別被突吉羅若同一被別褥突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有一敷若草若葉敷各別敷臥氈若寒時同

一被內各著襯身衣或病倒地或為强力者所執或被繫或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼為惱故先住後至後至先住故在前誦經問義教授時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何汝等為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼云何汝等為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼亦不知是先住非先住不

知後至非後至後乃知其中或有作波逸提懺者或有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知先住後至後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住為惱故在前誦經問義教授說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若先聽若是親厚若親厚人語言汝但教授我當為汝語若先住者從後至者受經若後至從先住者受誦若二人共從他受若彼問此答若共誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十二

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼語言汝同活比丘尼病何不看視彼猶故不瞻視以不瞻視故彼遂命過時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒

知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸汝而不從語瞻視遂令命終時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘尼同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸汝看視而不從語遂令命終時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提比丘尼義如上同活者二比丘尼共生活彼比丘尼同生活比丘尼病不看視者波逸提除同活病若餘比丘尼病若和上若阿闍梨若同和上同阿闍梨若弟子親厚知識病不瞻視一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者瞻視同活病

若已身病不堪瞻視病者若由是故命難或梵行難不看不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五九上

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中敷牀安居中瞋恚挽牀驅出時彼比丘尼慚愧懼失宿即便休道時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何安居初聽餘比丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽牀驅出使彼慚愧休道時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽牀驅出使彼慚愧休道時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘尼安居初聽餘
比丘尼在房中安居後瞋恚驅出者
波逸提比丘尼義如上安居中者受
安居已牀者五種牀如上彼比丘尼
安居初聽餘比丘尼在房中安牀後
瞋恚驅出隨作方便驅出門一一波
逸提若方便驅衆多人出衆多户衆
多波逸提若方便驅衆多人出一户
衆多波逸提若方便驅一人出衆多
户衆多波逸提若方便驅一人出一
户一波逸提若出餘衣物者突吉羅
若閉户使不得入突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者不以瞋恚隨上座次
驅下座出未受大戒人共宿過二宿第
三宿驅出若令病人出若大小便處
使利若破戒破見破威儀若被舉若
滅擯若應滅擯若以此事命難梵行
難一切驅出不犯不犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏　四　九十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼春夏冬一切時人
間遊行時遇暴雨河水流漂失衣

鉢尼師壇針筒蹋殺生草時諸居士見
皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧斷衆
生命外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘尼春夏冬一切時人間
遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又
蹋殺生草斷衆生命時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者呵責六群比丘尼云何汝等
春夏冬一切時人間遊行遇雨河水
汎漲漂失衣物蹋殺生草使居士譏
嫌時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘尼春夏冬一切
時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣
物蹋殺生草使居士等譏嫌時世尊
以無數方便呵責六群比丘尼已告
諸比丘此六群比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼春夏冬一切時
人間遊行者波逸提如是世尊與比

丘尼結戒若彼比丘比丘尼為佛事法事
僧事病比丘尼事佛言聽受七日法
出界去自今已去當如是說戒若比
丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘
因緣者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入
村界一一波逸提若無村無界處行
十里間者波逸提減一村減十里者
突吉羅一村間行一界內者突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者為佛法僧事為病比丘尼事受七
日法出界行或為強者所執或被縛
去或命難或梵行難不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十五
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時舍衛諸居士請識摩比丘尼
居竟識摩比丘尼安居竟而彼即住
不去時諸居士皆譏嫌言我等先有
共立制度我等共供養衆僧乃至安
制度請識摩比丘尼來共供養衆僧
乃至安居竟識摩比丘尼而今安居

覓猶故不去時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責識摩比丘尼言諸居士共立制度請識摩比丘尼來共供養衆僧至安居竟今安居已訖故住不去尒時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責識摩比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何居士供養汝夏安居今者已訖云何故住使諸居士譏嫌尒時世尊以無數方便呵責識摩比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼夏安居訖不去者波逸提比丘尼義如上若比丘尼安居竟應出行乃至一宿若比丘尼安居竟不出行波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者夏安居訖去若彼居士更請住我當更供養若家家傳食若親里男女請今日食或明日食若遇病無伴

瞻視者或水難或惡獸難或賊難或水瀑漲或為強力所執或被繫縛或命難梵行難如是諸難夏安居訖不出行者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六九

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿邊界人民反叛時六群比丘尼於彼人間有疑恐怖處遊行時諸賊見已作是言此六群比丘尼皆為波斯匿王所供養我等當共觸嬈時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼無有慙愧皆犯梵行外自稱言我修正法如是有何正法於邊界人間恐怖處遊行與賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在人間恐怖處遊行爾時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有

漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼邊界有疑
恐怖處人間遊行者波逸提比丘尼
義如上邊界者遠城處有疑者疑有
賊盜恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於
邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一
一界一一波逸提無村阿蘭若處行
十里一波逸提行減一村減十里一突
吉羅若村中行一界內突吉羅方便
欲去共期而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若被喚若被請
若有所白若為强力者所執若被繫
縛或命難梵行難若先至後有疑恐
怖事起者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 九十七

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時波斯匿王界內人民反叛尒時
六群比丘尼在彼界內有疑恐怖處
遊行時諸賊見已皆作是言 此六群
比丘尼皆為波斯匿王所供養我等
當共觸嬈時諸居士見皆共譏嫌言

與比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言我猶正法如是有何正法乃於界內有疑恐怖處遊行如賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在界內人間恐怖處遊行時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提比丘尼義如上界內者邊城四面有疑者有賊盜也恐怖者恐有賊盜若比丘尼於彼界內有疑恐怖處人間遊行隨入村內行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行至十里一波逸提減一村減十里突吉羅村中行一界內一突吉

羅若方便欲法而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所白若被喚若請去若為强力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂住而彼故不別住時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼汝云何親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與居士居士兒親近共住作不隨順行呵責已告諸比丘自今已去聽僧與

彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作如是呵責捨此事衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼呵諫言汝妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼故不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作呵責令捨此事汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住若別住於佛法有增益安樂住白如是大姉僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫言汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹令可別住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故不改令僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事故汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益安樂住誰諸大姉忍僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不忍者說如是第二

第三說僧已忍與彼比丘尼作呵責捨此事竟僧忍默然故是事如是持當作如是呵責衆僧為彼比丘尼作呵責白四羯磨捨此事已諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛告諸比丘若有如是比丘尼比丘尼僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行妹汝可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提比丘尼義如上親近者數數語數數笑數數調戲居士者未出家人兒者亦未出家人彼比丘尼親近彼居士居士兒共住作不隨順行彼比丘尼諫此比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法中有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧

所呵責而犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹已白已作初羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作第二羯磨作第二羯磨已當語言已作白第二羯磨餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟波逸提若白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近居士居士見作不隨順行如是一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆呵責非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 九九 九十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園尒時六群比丘尼往觀王宮畫堂園林浴池諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃往觀王宮畫堂園林浴池如賊女婬女無異尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝云何乃往觀王宮畫堂園林浴池尒時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼乃往觀王宮畫堂園林浴池世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提比丘尼義如上若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高去而見者波逸提不見

者突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若入王宮有所白若喚若請若路由中過若寄宿若為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若復為僧事塔事而往觀看畫堂欲取摸法不犯若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿或為強力者所執或被縛將去或為僧事塔事往觀園林浴池欲取摸法者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 百一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘尼露身在河水泉水池水深水中浴時有賊女婬女往比丘尼所語言汝等年少腋下未生毛云何便出家學道脩梵行耶如今年少可恣受欲中共相娛樂老時可脩梵行如是二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法而露身形在河泉

池深水中浴如婬女賊女無異尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何汝等露形在河泉池深水中浴耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼露形在河池泉深水中浴耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼露身形在河水泉水深水池水中浴者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若在深水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障若以衣障身上三事不得相取與器物以衣障者一切如法事得作彼比丘尼若露形在河池泉深水中洗浴身盡漬波逸提不盡漬突吉羅方便欲洗而不洗共期而不去一切突吉

羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形者為強力所執無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊聽比丘尼作浴衣時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比丘尼見巳問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是何衣報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言世尊聽畜浴衣六何便多廣大作浴衣耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼多作廣大浴衣耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼巳告諸比丘言此六群比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今巳去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘尼作浴衣應量作
應量作者長佛六磔手廣二磔手半
若過者波逸提比丘尼義如上浴衣
者障身浴也彼比丘尼作浴衣長中
過量廣中足長中足廣中過量若二
俱過量自割截作成者波逸提不成
者突吉羅若語他作割截成者波逸
提不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
如量作減量作若得已成者當裁令
如法若重疊無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時有一比丘尼欲裁縫僧伽梨
時偷羅難陀比丘尼言妹持來我與
汝裁縫彼即與衣財彼比丘尼聰明
多知識善能教化偷羅難陀比丘尼
作是意欲使彼比丘尼久作供養故
便為裁衣不即為縫成時偷羅難陀
比丘尼所住精舍失火衣財為火所
燒又為風吹零落時居士見已皆譏
嫌言此比丘尼不知慚愧外自稱言

我修正法如是有何正法云何比丘尼裁他衣而不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀比丘尼言汝云何為他作衣不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼裁衣不即縫成為火所燒風吹零落耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼縫僧伽梨過五日波逸提比丘尼義如上如是世尊與比丘尼結戒彼求僧伽梨出迦絺那衣六難事起疑佛言若有如是事無犯自今已去應如是結戒若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者求索僧伽梨出功德衣五日六難事起若縫若料理時若無刀無鍼若無線若少不足若衣主破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此事故有命難梵行難不縫衣過五日者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂上時衆僧多得供養時有比丘尼置僧伽梨在房不看曬治重爛色壞後時衆僧供養斷此比丘尼不看僧伽梨至村邊者欲入村方見僧伽梨重爛色壞時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責此比丘尼言云何置僧伽梨在房不看曬治使重爛色壞時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何置僧伽梨在房不看曬治重爛色壞時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘

尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼過
五日不看僧伽梨波逸提比丘尼義
如上彼比丘尼置僧伽梨在房中五
日五日應往看不看波逸提除僧伽
梨餘衣不五日五日看突吉羅除餘
衣若不五日五日看餘所須之物令
失若蟲爛色壞突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者置僧伽梨在房五日五
日看若嶮處堅牢若寄人彼受寄人
言但安意我當為汝看彼若看恐失
不五日五日看不犯不犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏 四

四分律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時偷羅難陀比丘尼有親舊檀
越欲為僧設食并施衣偷羅難陀聞
即往問言我聞汝欲設食并施僧衣
實爾以不檀越報言爾偷羅難陀言
衆僧大功德大威神多檀越布施汝
供給處多今但可施食不須施衣檀
越即言可爾不復作衣即其夜辦具
飲食明日清旦往白時到諸比丘尼
著衣持鉢往詣其家就座而坐時檀
越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊
整見已自悔不覺發言如是好衆云
何使我留難不作衣供養耶時諸比
丘尼即問言以何因緣乃發是言時
檀越即具白因緣比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責偷羅難陀言云何與衆僧衣作
留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘
往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何
與僧衣作留難以無數方便呵責已
告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼與衆僧衣
作留難者波逸提比丘尼義如上衆
僧者如上衣者十種如上彼比丘尼
與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧
與餘人作留難者突吉羅除衣餘物
作留難突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者欲施少者勸使多與欲施少人
勸與多人欲施麁勸施細者或戲笑
語或屏處語或疾疾語或夢中語或
欲說此錯說彼無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏　五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼著他僧伽梨不語主
入村乞食時衣主不知作失衣意於
後求覓乃見彼比丘尼着行即語汝
犯偷彼言我不偷汝衣以親厚意故
取汝衣著耳時諸比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責此比丘言汝云何不語主盜著他衣使他作失衣意求覓耶即往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責此比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘不語主盜著他衣使衣主作失衣意求覓耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不問主便著他衣者波逸提比丘義如上彼比丘取他衣著不語主入村乞食者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若問主若是親厚若親厚語言汝但著我當為汝語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名耳二名蜜一人休道一人著袈裟入外

道衆中時六群比丘尼以沙門衣施與休道者及與彼入外道者尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以沙門衣與彼休道及入外道者尒時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家人外道者在佛法外出家人沙門衣者染壞衣彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者若與父母若與塔作人與講堂屋舍作人計挍會直與或為强力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼衆得如法施衣欲分時偷羅難陁多諸弟子分散行不在時偷羅難陁作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陁去何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵責偷羅難陁汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時世尊以無數方便呵責偷羅難陁已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟

子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧者如上法者如法如律如佛所教衣者有十種如上彼比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提比丘式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或非時分非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教若欲分時恐失若壞遮令不分無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　八

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼衆僧如法出迦絺那衣六群比丘尼作是念令衆僧令不出迦絺那衣後當出令五事久得放捨時諸比丘尼知六群比丘尼作如是意令衆僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何作是意令衆僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集

諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何作如是意令衆
僧令不出迦絺那衣欲令五事久得
放捨以無數方便呵責已告諸比丘
此六群比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼作如是意令衆僧令不
得出迦絺那衣後當出欲令五事久
得放捨波逸提比丘尼義如上僧者
如上法者如法如律如佛所教彼比
丘尼作如是意得衆僧如法出迦絺那
衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘
尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者若非時出非法
別衆非法和合衆法別衆似法別衆
似法和合衆非法非律非佛所教若
出時恐失壞遮令不出無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時比丘尼僧欲出迦絺那衣時六
群比丘尼作是意令比丘尼僧如法

出迦絺那衣遮使不出欲令久得五事放捨諸比丘尼知六群比丘尼作如是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼衆欲如法出迦絺那衣云何遮令不出欲令久得五事放捨耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘尼作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨說而了了者波逸提不了

了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者出遮羯磨衣非時非法別眾非法
和合眾法別眾似法別眾似法和合
眾非法非律非佛所教若出恐失壞
如是遮者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏　十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼共諍鬪至偷羅難陀比丘
尼所語言與我止此鬪諍偷羅難陀
比丘尼聰明智慧諍事起能滅竟不
為方便滅此諍事時彼比丘尼以鬪
諍事不得和合愁憂遂便休道時比
丘尼眾聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言
云何比丘尼語言為我滅諍事而竟
不為方便滅此諍事令彼比丘尼以
此諍事不和解遂便休道耶即往白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何竟不與彼和解
鬪諍事使彼休道耶時世尊以無數

方便呵責已告諸比丘：此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒，自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說：若比丘尼語餘比丘尼語言：為我滅此諍事。而不作方便令滅者，波逸提。比丘尼義如上。鬪諍有四種如上。彼比丘尼語餘比丘尼言：為我滅此諍事。而不與方便滅此諍事，波逸提。除鬪諍已，若更有餘小小事諍不方便滅，突吉羅。若己身鬪諍事不方便滅，突吉羅。除比丘比丘尼，餘人有鬪諍不方便滅，突吉羅。比丘突吉羅，式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅，是謂為犯。不犯者，若為滅若與作方便，若病若言不行，若復破戒破見破威儀，若被舉若滅擯若應滅擯，若以此事有命難梵行難不方便滅者無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂痛惱所纏。十一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子有二沙彌，一名耳，二名蜜，一人能道，一人著袈裟入外道眾。時六群比丘尼持食與白衣入

外道者時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何持食與白衣入外道者時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等持食與白衣入外道者以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與白衣入外道者可噉食者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼疑不敢置地與不敢使人與佛言聽使人與若置地與自今已去當如是說戒若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提比丘尼義如上白衣者未出家人外道者在佛法外出家者是可食噉者如上彼比丘尼自手持食與白衣入外道此與彼受者波逸提不受者突吉羅方便欲與而不與若期當與悔不與一切突吉羅

比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
實吉羅是謂為犯不犯者或置地與
或使人與若與父母若與塔作人若
為强力者所奪無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏　二十

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘尼營理家事舂磨或炊
飯或炒麦或煮食或敷牀卧具或掃
地或取水或受人使令諸居士見已
皆共嗤笑言如我婦營理家業舂磨
炊飯乃至受人使令此六群比丘尼
亦復如是時諸居士皆生慢心不復
恭敬尒時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼言云何營理家業舂磨
乃至受人使令如俗人無異耶往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何營理家業舂磨乃
至受使如俗人無異以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼為白衣作使
者波逸提比丘尼義如上為白衣作
使者即上舂磨乃至受使者是彼比
丘尼營理家業舂磨乃至受人使令
者一切波逸提比丘隨所犯式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若父母病若被繫閉為敷牀臥
具掃地取水供給所須受使若有信
心優婆塞病若被繫閉為敷牀卧具
掃地取水受使若為强力者所執拘
是一切無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 五十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼手自紡績諸居士
見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比
丘尼亦如是諸居士即生慢心無有
恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
群比丘尼汝云何手自紡績往白
諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何自手紡績與俗人
無異耶以無數方便呵責已告諸比
丘與比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼自手紡績者波逸提比丘
尼義如上縷者有十種如上若比丘
尼手自紡縷一引一波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若自索線合線或
體力所執者無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 四十
令時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼到時著衣持鉢
詣一居士家敷座而坐時彼居士婦脫
身瓔珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀
比丘尼輙著他瓔珞衣服在居士牀
上卧時彼居士先出行不在後行還
至家内乍見偷羅難陀意謂是已婦
即便就卧手捉摑摸嗚口彼摑摸時
覺其頭禿方問言汝是何人報言我
是偷羅難陀比丘尼居士語言汝何
故著我婦瓔珞衣服在我牀上卧令

我見已謂是我婦汝可遠去自今已去莫復更來入我家時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言汝云何著他婦瓔珞衣服在牀上臥即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何入居士家著他婦瓔珞衣服在牀上臥使居士嫌恠耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥波逸提比丘尼義如上白衣舍者村小牀者坐牀大牀者臥牀彼比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥隨脇著牀一轉一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若坐獨坐牀若為比丘尼僧敷眾多坐若病倒地若為强力者所執

若被繫閉若命難梵行難無犯無犯
若最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在
道行至一無住處村語其舍主於舍
內敷敷具而宿至明日清旦不辭主
人而去後村舍失火燒舍時被燒居
士謂舍內有人便不往救火火燒舍
盡即問比丘尼在何處答言已去諸
居士皆共譏嫌言此比丘尼等不知慚
愧外自稱言我修正法如是有何正
法去何語主人在舍內止宿明日不
辭主人而去我等謂舍內有人而不
救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責諸比丘尼言汝去何語主人
在他舍內宿去時不語其主令火燒
他舍盡即往白諸比丘諸比丘往白
佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比
丘尼言汝去何語主人在他舍內宿
去時不語使火燒他舍盡以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘

尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去波逸提比丘尼義如上白衣舍者村宿者在中止宿處是敷敷者或草敷或葉敷下至自敷臥氈彼比丘尼至白衣舍內語主人敷座止宿明日不辭而去出門波逸提一脚在內一脚在外方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者辭主人而去若先有人在舍內住若舍先空若先為福舍若是親厚親厚者語言汝但去當為汝語主人若舍崩壞若為火燒若中有毒蛇惡獸若有賊入或為強力者所執若被繫閉或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘尼誦種種雜呪術或支節呪或剎利呪鬼呪吉凶呪或習轉鹿輪卜或習解知音聲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何習誦如是種種支節呪乃至解諸音聲呪呵責已往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何誦習種種呪術乃至解知音聲耶呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提比丘尼義如上世俗呪術者支節乃至解知音聲也比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若口受若執文誦說而了了波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若誦治腹內虫病呪若誦治宿食不消呪若學書若誦世俗降伏外道呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十七

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提十八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有一比丘尼名婆羅度他妊娠女人受具足戒已後便生男兒自抱入村乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯不淨行外自稱言我修正法如是何有正法看此出家人新生兒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責婆羅比丘尼言汝云何度他妊娠女人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責婆羅比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他妊娠女人以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他妊娠女人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知妊娠不妊娠後乃知妊娠其中或作波逸提懺或疑不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知女人妊娠度與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若知女

人婬娘度授具足戒作三羯磨竟和
上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅
白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉
羅白未竟突吉羅未白前與剃頭著
衣與受戒若集衆衆滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不
知若信彼人言若信可信人語或信
父母語與受具足戒後生見不犯若生
已疑不敢捉抱佛言若未能離母自
活聽一切如母法乳哺長養後有疑
不敢與此男兒同室宿佛言若未能
離母宿聽共一處宿無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家
後家中送兒還之此比丘尼抱兒入
村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言
此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自
稱言我脩正法如是何有正法看此
出家人生兒抱行乞食時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘尼言汝云何
乃度他乳兒婦女令諸居士譏嫌往

白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他乳兒婦女以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他乳兒婦女受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知產乳不產乳後乃知產乳不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知婦女乳兒與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知他婦女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟二突吉羅白一羯磨竟二突吉羅　白竟一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃髮與出家與著衣與授戒若集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不知信彼人言信可信人言或信父母語而度與授具足戒已後送兒來不犯其母疑不敢抱養佛言

若未能自活聽如母法乳養至斷乳止
後母與此兒同處宿有疑佛言自今
已去聽未斷乳者無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘尼聞佛制戒得度人輒度小
年童女不知有欲心無欲心後便與
染汙心男子共立共語調戲時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世
尊制戒聽度人汝等云何乃度小年
童女與染汙心人共立共語調戲耶
即白諸比丘諸比丘往白佛佛以此
因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何乃度小年童女
不知有染汙心無染汙心後與染汙
心人共立共語調戲耶以無數方便
呵責比丘尼已告諸比丘尼言汝等諦
聽若欲在寺內剃髮者當語一切尼僧
令知若作白已然後與剃髮當作如
是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求
剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮

白如是作如是白已然後與剃髮若欲在寺內與出家者當語一切僧若作白已與出家當作如是白大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已然後與出家當作如是出家與剃髮著袈裟已教右膝著地合掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧我於如來法中求出家和上尼某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我於如來法中求出家和上尼某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說已次應與授戒盡形壽不殺生是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不盜是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不婬是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不妄語是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不飲酒是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不著華香瓔珞是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形

壽不歌儛伎樂不得往看是沙弥尼
戒汝能持不能者答言能盡形壽不
得高廣大牀上坐是沙弥尼戒汝能
持不能者答言能盡形壽不非時食
是沙弥尼戒汝能持不能者答言能
盡形壽不得捉金銀錢是沙弥尼戒
汝能持不能者答言能是為沙弥尼
十戒盡形壽能持不能者答言能自
今已去聽年十八童女二歲學戒年
滿二十得受具足戒白四羯磨當如
是說戒沙弥尼當詣僧中偏露右肩
脫革屣礼比丘尼僧足右膝著地合
掌當作是語大姉僧聽我某甲沙弥
尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和
上願僧與我二歲學戒慈愍故第二
第三如是說已沙弥尼應往離聞處
著見處已比丘尼眾中當差堪能羯
磨者如上應作白大姉僧聽彼某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某
甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼
二歲學戒和上尼某甲白如是大姉
僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學
戒和上尼某甲今僧與某甲沙弥尼

二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍
僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和上
尼某甲者默然不忍者說是初羯磨
如是第二第三說衆僧已忍與某甲
沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧
忍默然故是事如是持彼式叉摩那一
切戒應學除自手取食授食與他彼二
歲學戒已年滿二十當與授具足戒
白四羯磨自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼年滿十八童女
二歲學戒已滿二十與授具足戒若
比丘尼年減二十受具足戒者波逸
提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼不知滿二十不滿二十後方知
不滿二十或作波逸提懺或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知年不滿二十與授具足
戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
知年不滿二十授具足戒三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉
羅白未竟一突吉羅若未白前集衆

衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年滿十八二歲學戒滿二十受具足戒若不知若自言滿二十若信可信人語若信父母語若受戒後疑當數胎中月當數閏月數十四日說戒日無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八二歲學戒滿二十受具足戒彼非是十八不二歲學戒年滿二十與授具足戒闕二歲學戒彼受具足戒已不知當學何戒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒年十八二歲學戒滿二十與授具足戒汝云何非是年十八不二歲學戒年二十便與授具足戒闕二歲學戒而不知當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲世尊制戒年十八與二歲

學戒滿二十受具足戒彼云何非是年十八不二歲學戒滿二十受具足戒闕二歲學戒受具足戒已不知當學何戒耶爾時世尊以無數方便呵責諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若年十八童女不二歲學戒便與授具足戒唱三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟二突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集眾及眾滿者一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十八童女二歲學戒滿二十與授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒彼不與六法便與授具足

戒彼學戒時作不淨行盜取五錢斷人命自稱得上人法過中食飲酒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒汝云何不教六法事授具足戒犯梵行盜五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等比丘尼應年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒而云何不與六法令犯婬乃至飲酒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒波逸提比丘尼義如上若式叉摩那犯婬應滅擯若有染汙心與染汙心男子身相觸戒應更與戒若偷五錢過五錢

應滅擯若減五錢缺戒應更與戒若斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒應更與戒若自言得上人法者應滅擯若在衆中故妄語者缺戒應更與戒若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺戒應更與戒若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅未白前集衆及衆滿一切突吉羅　比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十八童女二歲學戒與六法已受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十三

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒年滿十八童女二歲學戒與六法滿二十與授具足戒時諸比丘尼便度盲瞎癃躄跛聾瘖瘂及餘種種病者毀辱衆僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲

學戒與六法滿二十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及諸病者毀辱衆僧時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼應十八童女與二歲學戒滿二十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及諸病人耶以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當與比丘尼竪立具足戒白四羯磨當作如是與妥受戒人離聞處著見處已是中戒師應作白差教授師當作如是白大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是彼人當往受戒人所語言此是安陀會此是欝多羅僧此是僧伽梨此是僧祇支此是覆肩衣此是鉢此衣鉢是汝有不妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝字何等和上字誰年滿二十未衣鉢具足未父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是

諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二形二
道合道小常漏大小便涕唾常流出
汝有如此病不若言无當復語言如我
向問汝事在衆中亦當如是問如汝向
著答我衆僧中亦當如是答時教授
師問已如常威儀還來入衆中舒手
相及處立作如是白大姉僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧
忍聽我已教授竟聽使來白如是彼
即應語言汝來來已教授師應爲捉
衣鉢教礼尼僧足已在戒師前右膝
著地合掌教授師教作如是白大姉
僧聽我某甲從和上尼某甲求受具足
戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲
尼爲和上衆僧慈愍故拔濟我如是第
二第三說戒師應作白大姉僧聽此某
甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧乞受具足戒某甲尼爲和上
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
彼當語言姝諦聽今是真誠時我今問
汝實當言實不實當言不實汝字何
等和上字誰年滿二十不衣鉢具足
不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負

債耶汝非婢耶汝是女人不女人有
如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二
形二道合道小常漏大小便涕唾常
流出汝有如是病不若言無當作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒
某甲尼為和上某甲自說清淨無諸難
事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧
忍聽授某甲具足戒某甲尼為和上
白如是大姊僧聽此某甲從和上尼某
甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受
具足戒某甲尼為和上某甲自說清淨
無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧
授某甲具足戒某甲尼為和上誰諸
大姊忍僧授某甲具足戒某甲尼為
和上者默然若不忍者說此是初羯
磨第二第三亦如是說衆僧已忍授
某甲具足戒某甲尼為和上竟僧忍
默然故是事如是持

四分律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第二十八　陸

二分之七
明尼戒法

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之五

時諸比丘尼僧遣將受戒者至比丘
僧中偏露右肩礼僧足已右膝著地
合掌作如是語大德僧聽我某甲從和
上尼某甲求受具足戒我某甲今從衆
僧乞受具足戒某甲尼為和上願衆僧
慈愍故拔濟我第二第三亦如是說彼
當問汝字何等和上字誰乃至嘍嗻噹
流訖如上說已學戒清淨不若言學
戒清淨當復更問諸比丘尼此人學
戒清淨不若言學戒清淨者彼戒師
當作白大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受
具足戒和上尼某甲某甲已說戒清淨
若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足
戒某甲尼為和上白如是大德僧聽
此某甲從和上尼某甲求受具足戒此
某甲今從衆僧乞受具足戒某甲尼為
和上某甲已說戒清淨今僧授某甲具
足戒某甲尼為和上誰諸長老忍僧
授某甲具足戒某甲尼為和上者默

然誰不忍者說此初羯磨第二第三亦
如是說衆僧已忍與某甲授具足戒某
甲尼為和上竟僧忍默然故是事如是
持汝某甲聽此是如來無所著等正覺
說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋
種女不得作不淨行行婬欲法若比
丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至
共畜生此非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不能者當言
能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不能者當言
能不得故斷衆生命乃至蟻子若比
丘尼故自手斷人命若持刀與人教
死讚死勸死若與非藥若墮人胎厭
禱呪詛若自作若教人作彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得
犯能持不能者當言能不得妄語乃
至戲笑若比丘尼不真實非己有自
稱言我得上人法我得禪得解脫得
三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿

那舍果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不能者當言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若捺非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆重罪故汝是中盡形壽不得作能持不能者當言能不得隨順被舉比丘語乃至守園人及沙彌若比丘尼知比

丘為僧所舉如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是
比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不令
僧舉此比丘如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨
順是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋
種女由隨舉故汝是中盡形壽不得
犯能持不能者當言能族姓女聽如
來無所著等正覺說四依法比丘尼
依此得出家受具足戒成比丘尼依
糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼
法汝是中盡形壽能持不能者當言
能若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食得出家受具足戒成比丘尼
法汝是中盡形壽能持不能者當言
能若得長利若僧差食檀越送食月
八日食十四日十五日食若月初日食若
眾僧常食若檀越請食應受依樹下坐
得出家受具足戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不能者當言能若得
長利別房尖頭屋小房石室兩房一

尸應受依腐爛藥得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受具足戒白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧如法具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絶餘所未知當問和上阿闍梨令受戒人在前餘尼在後而去自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與授具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上若比丘尼年滿二十二歲學戒與六法衆僧不聽與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅

比丘實吉羅是謂為犯不犯者年滿二十二歲學戒衆僧聽受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十四

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽比丘尼授人具足戒而度他少年婦女與授具足戒授具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共相調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼汝云何世尊制戒聽比丘尼度人授具足戒乃度他少年曾嫁婦女授具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共相調戲往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他少年曾嫁婦女與授具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與有染汙心男子共立共語共相調戲以無數方便呵

竟已詣諸比丘白令已去若欲度人授具足戒者先白衆僧剃髮乃至與十戒如上法白令已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與授具足戒白四羯磨如上白令已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與授具足戒若減十二與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知減十二與授具足戒二羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年十歲度與二歲學戒滿十二與授具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏經[illegible]

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二與授具足戒便度他曾嫁跛躄聾及餘種種病者毀辱衆僧時諸比丘尼聞其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒汝云何乃度他盲瞎聾及餘種種病毀辱衆僧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒而汝等乃度他盲瞎跛躄聾及餘種種病毀辱衆僧以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽與授具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至離聞處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至尼僧中戒師應作白問難事乃至白四羯磨如上乃至大僧中與授戒一一法如上十八童女法同自今已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便

與授具足戒波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲
學戒年滿十二不白衆僧便與授具
足戒三羯磨竟尼和上波逸提白二
羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅
白已一突吉羅白未竟突吉羅未白
前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉
羅是謂為犯不犯者度年滿十二曾
嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏廿二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼度他婬女與授具足
戒先與此女人親厚者見已自相謂言
此婬女先與我等作如是如是事時
所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慙
耻尒時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
比丘尼言云何汝等乃度他婬女與
授具足戒耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責諸比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝等云何度他婬女與授具足戒耶

時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與如是人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是人非如是人後乃知是或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者婬女也彼或有夫主或若夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與如是人授具足戒者應將至五六由旬若不去當深藏安處之彼比丘尼度如是人授具足戒已不將去五六由旬若不深藏者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知如是人便與授具足戒若將至五六由旬若教人將至五六由旬若深藏不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時安隱比丘尼多度弟子而不教誡

以不被教授故不按威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已
語言妹汝等云何不按威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食或
受不淨鉢食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報言
我是安隱比丘尼弟子彼弟子衆多
而不教授我等以不被教授故耳尒
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘
尼言汝云何多度弟子而不教授以
不教授故衆事不如法也呵責已往
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何多度
弟子不教授不按威儀著衣不齊整
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最

初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食法攝取者教增戒增心增慧學問誦經衣食攝者與衣食牀卧具醫藥隨力能辨供給所須若比丘尼多度弟子與授具足戒不教二歲學戒二法攝取波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若度與二歲學戒以二事攝取一者法二者衣食若受具足戒已離和上去若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯以此事命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八二十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼多度弟子後皆離和上去不被教授不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問言諸姊汝等何故不按威儀著衣

不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在小食大食上高聲
大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼語
言我等受具足已離和上去不被教
授故有今時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責諸比丘尼言汝等云何受具足已
離和上去不被教授不按威儀著衣
服不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在小食大食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
尼呵責已往白諸比丘諸比丘白佛
佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
尼汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何受具足
戒已離和上去不被教授不按威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼不二歲隨和上尼

若波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者受具足戒已二歲隨尼和上若和上聽去得去若和上破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由是事命難梵行難若二歲中弟子無犯無犯者眾制未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十九

佛住舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽度人授具足戒而諸比丘尼癡者度人不知教授以不教授故不授威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言汝等云何世尊制戒聽度人而汝等愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不教威儀乃至在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘

尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何世尊
制戒雖聽度人汝等愚癡無便度人
而不知教授以不教授故不按威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法耶世尊以無數方便
呵責已告諸比丘自今已去聽僧與
授具足戒者白二羯磨彼欲度人者
當往衆僧中求當作如是求至比丘
尼衆中偏露右肩脫革屣禮諸比丘
尼足右膝著地合掌作如是白大姊
僧聽我某甲比丘尼求衆僧乞度人
授具足戒如是第二第三說比丘尼
僧當觀察此人堪能教授與二歲學
戒二事攝取不一者法二者衣食如是
聽若不堪教授不能與二歲學戒及
二法攝取法及衣食者當語言妹止
勿度人若有智慧堪能教授與二歲
學戒以二法攝取者衆中當差堪能
羯磨者如上作如是白大姊僧聽此
某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足
戒若僧時到僧忍聽與某甲授人具足

戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼令從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍僧與某甲授人具足戒者默然誰不忍者說衆僧已忍聽與某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上聽者衆僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不聽授人具足戒者波逸提衆僧不聽便與依止若畜沙弥尼式叉摩那者突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者衆僧聽授人具足戒受比丘尼依止及畜沙弥尼式叉摩那是謂不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼從衆僧乞授人具足戒彼新學少年從衆僧乞授人具足戒已不能教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼汝等聞世尊制戒聽度人云何新學少年乞授人具足戒已不能教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乃至小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼嫌責已往語諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等新學少年乞授人具足戒而不能教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法乃至高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責此諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼年滿十二授人具足戒者波

逸提若減十二與人依止畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十二授人具足戒若與依止畜式叉摩那沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一 三十

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二歲得授人具足戒皆自稱言年滿十二歲愚癡輒授人具足戒不知教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責與諸比丘尼汝等聞世尊制戒年十二歲得授人具足戒而汝云何自稱年滿十二求授人具足戒癡不知教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝等所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝等云何自稱言滿十二歲求授人具足戒癡不知教授彼以不被教授故不按威儀着衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼年滿十二歲衆僧不聽授人具足戒者波逸提衆僧不聽授依止及畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年滿十二衆僧聽授人具足戒及與人依止畜式叉摩那沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十二

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園時諸比丘尼愚癡不堪教授從衆僧求授人具足戒諸比丘尼諫言妹止勿從衆僧求授人具足戒彼以從

衆僧求授人具足戒不得故便言諸
比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者
便聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘尼汝等云何愚
癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫
言汝妹止勿求衆僧授人具足戒云
何便言諸比丘尼有愛有恚有怖有
癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸
比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等愚癡從僧乞
授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止
勿求衆僧乞授人具足戒便言諸比
丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便
聽不愛者不聽世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼僧不聽授人
具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有
癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波

逸提比丘尼義如上僧者如上不聽
者衆僧語言妹止不須授人具足戒
彼以不得授人具足戒故便言諸比
丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便
聽不愛者便不聽若說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
是謂爲犯不犯者其事實介有愛有
恚有怖有癡愛者便聽不愛者不聽
彼人便作是語有愛有恚有怖有癡
愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾
疾語屛處語若夢中語欲說此乃錯
說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 二百三十

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度人
授具足戒而父母夫主不聽輙便度
與授具足戒與授具足戒已父母夫
主皆來將去時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責言汝等云何世尊制戒聽度人
父母夫主不聽而度使父母夫主還
將去耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧

呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等世尊制戒聽度人父母夫主不聽而輙度後為父母夫主還將去以無數方便呵責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘尼父母夫主不聽與授具足戒者波逸提

比丘尼義如上彼比丘尼若父母夫主不聽與授具足戒三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前方便白僧與剃髮集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者父母夫主聽若無父母夫主無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十四

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒得度人時諸比丘尼便度與童男男子相敬愛愁憂嗔恚女人受具足戒受具足戒已彼以念男子故愁憂嗔恚與比

丘尼共鬪諍時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人云何乃度與童男男子相敬愛愁憂瞋恚者與授具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他與童男男子相敬愛要人愁憂喜瞋恚者與授具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍耶以無數方便呵責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒尒時諸比丘尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛愁憂瞋恚者不愁憂瞋恚者後乃知與童男男子相敬愛或有作波逸提

懺者或有疑者不知者無犯自今已去
當如是說戒若比丘尼知女人與童
男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令
出家受具足戒者波逸提比丘尼義
如上童男男子相敬愛與私通愁憂
瞋恚者與授具足戒已念彼男子故與
比丘尼共闘諍彼比丘尼知女人與
童男男子相敬愛愁憂瞋恚與授具
足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯
磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白
已一突吉羅白未竟突吉羅未白前
剃髮與授戒集衆衆滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若先不
知若信可信人語若信父母語若受
具足戒已病生無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十五
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷蘭難陀比丘尼語式叉摩那
言汝學是捨是我當授汝具足戒彼
報言爾彼式叉摩那聰明智慧堪能
勸化時偷蘭難陀作是意欲令式叉
摩那久作勸化供養故不與作方便
料理時與授具足戒時式叉摩那嫌

責偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具足戒而至今不為我作方便時授具足戒耶時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷蘭難陀言汝云何語式叉摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒而不與授具足戒耶即往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀汝云何語式叉摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒云何不與授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式叉摩那言汝捨是學是我當與汝授具足戒若不方便與授具足戒彼波逸提比丘尼義如上彼比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒後不方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若許與授具足戒便與授具足戒若彼病若更無共活者若無

五衣若無十衆若缺戒若破戒若破
見破威儀若被擧若滅擯若應滅擯
由是命難梵行難不與作方便授具
足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏三十六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有式叉摩那持衣往僧伽藍中
至諸比丘尼所語言與我受具足戒
我當持此衣與時偷蘭難陀比丘尼
語言妹與我衣我當授汝具足戒即持
衣與之偷蘭難陀受他衣已亦不方
便與授具足戒時式叉摩那嫌責言
云何語我言大妹與我衣來我當授
汝具足戒而受我衣已不與我授具
足戒耶時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷
羅難陀言云何要語式叉摩那言妹
與我衣來當與汝授具足戒而受他
衣已竟不與授具足戒耶呵責已白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何語式叉摩那

言姝與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不與他授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘與比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝授具足戒而不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上衣者有十種如上彼比丘尼語式叉摩那言妹持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者許與授具足戒便與授具足戒若病若無共活者若無五衣若無十衆若彼欲戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼多度弟子與授具足戒不能一一教授彼以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如

法處處受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門眾會法時諸比丘尼見已問言汝等何以不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門眾會法彼即報言我是安隱比丘尼弟子師不教授我故耳今時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度弟子不能一一教授彼以不誡教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門眾會法諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門眾會法以無數方便呵責已

告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼滿十二月得授人具足戒滿十二月得與人依止滿十二月得授式叉摩那二歲學戒滿十二月得度沙彌尼彼比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提不滿一歲與人依止度式叉摩那沙彌尼突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者滿十二月授人具足戒滿十二月與人依止授式叉摩那二歲學戒度沙彌尼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽授人具足戒彼便在尼衆中與授具足戒經宿已方往比丘僧中而行與授具足戒者中間或得盲瞎癡聾跛躄及餘種種諸病毀辱衆僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒聽

度人汝等云何乃度盲瞎癡聾跛躄
及餘種種病毀辱衆僧耶呵責已白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何乃度諸盲瞎癡
聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
與人授具足戒已經宿方往比丘僧
中與授具足戒者波逸提比丘尼義
如上比丘尼應即日授具足戒即日
詣比丘僧中授具足戒彼比丘尼與
授具足戒經宿已方詣比丘僧中授
具足戒波逸提是謂為犯不犯者即
日與授具足戒即日往比丘僧中授
具足戒若欲往授具足戒彼病若水
陸道斷若有惡獸難若賊難若水大
張若為強力者所執若被繫閉若命
難梵行難不得即日往詣比丘衆中無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所經 三十九

四分律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二十九 一分之八

明 尼戒法　　　　　睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之六

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言汝等教授日云何不往受教授即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等教授日不來入衆中受教授耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教授日不往受教授者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有佛事法事僧事或瞻病事佛言聽囑授自今已去當如是結戒若比丘尼不病不往受教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不往受教授除餘事波

逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者教授時往受教授佛法僧事及瞻視病人囑授無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽諸比丘尼僧半月從比丘僧求教授而彼比丘尼不往求教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝等聞世尊制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求教授而汝等云何不往求教授耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不往比丘僧中求教授耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提比丘尼義如上世尊有如是教比丘

尼半月應往比丘僧中求教授而彼一切盡往求以是故衆便內亂佛言不應一切往聽差一比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白二羯磨應如是差衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護聽為護故應差二三比丘尼共行彼當往大僧中礼僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼僧和合礼比丘僧足求教授如是第二第三說時彼比丘尼待僧說戒竟經久住立疲極佛言不應尒聽囑一大比丘便去世尊既聽囑授彼便囑授客比丘佛言不應尒彼便囑

授遠行者佛言不應尒彼囑授病者佛言不應尒彼囑授無智慧者佛言不應尒彼既囑授已明日不往問佛言應往問可不比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往而不往者突吉羅比丘尼期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授人來當半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若羹粥飯食果蓏以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病應遣信往礼拜問訊若別衆若衆不和合若衆不滿當遣信往礼拜問訊若比丘尼僧盡病亦當遣信往礼拜問訊若別衆若尼衆不和合若衆不滿亦當遣信往礼拜問訊若不往者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者半月往大僧中求教授令日囑明日問比丘期而往比丘尼期而來迎彼聞教授人來半由旬迎在寺內供給洗浴具飯食羹粥果蓏以此供養若大僧有病應遣信往礼拜問訊若別衆衆不和合若衆不滿遣信往礼拜問訊若比丘尼僧病若別衆若衆不和合若衆不滿亦應遣信

礼拜問訊若水陸道斷賊寇惡獸難若河水瀑漲若爲强力所執若被繫閉命難梵行難如是衆難不遣信問訊者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑然諸比丘尼不往至大僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言云何世尊制戒聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事自恣見聞疑而汝等不往說自恣耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲比丘尼夏安居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑云何不往耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提比丘尼義如上時世尊既聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼盡往大僧中說自恣內亂佛言不應盡往自今已去聽差一比丘尼為比丘尼僧故往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二羯磨衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說衆僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護為護故應差二三比丘尼為伴往至大僧中礼僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼

僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘
尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍
語我我若見罪當如法懺悔如是第二
第三說彼即比丘僧自恣日便自恣
而皆疲極佛言不應尒比丘僧十四
日自恣比丘尼僧十五日自恣若大
僧病若別衆衆不和合若衆不滿比
丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅
若比丘尼衆病若別衆若衆不和合
若衆不滿比丘尼亦當遣信礼拜問
訊不者突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者比丘尼僧夏安居竟比丘
僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見
聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十
五日自恣比丘僧病若別衆若衆不
和合若衆不滿比丘尼應遣信往礼
拜問訊比丘尼衆病乃至衆不滿亦
應遣信礼拜問訊若水陸道斷若賊
難惡獸難河水瀑漲若命難梵行難
為强力者所執若不從詞說一切無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏二　四十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

國時諸比丘尼在無比丘處夏安居
教授日無受教授處有所疑無可諮
問時諸比丘尼聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘
尼言云何乃在無有比丘處夏安居教
授日無受教授處若有所疑事而無
可諮問處即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何乃於無比丘處夏安居乃至有所
疑事而無可諮問耶以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼在無比丘處
夏安居者波逸提比丘尼義如上說
彼比丘尼無比丘處夏安居者波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者有比丘
處夏安居若依比丘僧夏安居其間
命過若遠行去若休道或為賊所
將去或為惡獸所害或為水所漂無

犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命過復有比丘尼於比丘所住寺中為起塔諸比丘尼數來語寺住立言語戲笑或唄或悲哭者或自莊嚴身者遂亂諸坐禪比丘時有長老迦毗羅常樂坐禪比丘尼去後即日往壞其塔除弃著僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔除弃皆執刀杖瓦石來欲打擲時迦毗羅即以神足飛在虛空時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼汝云何乃欲持刀杖瓦石打迦毗羅耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼入比
丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比
丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比
丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應
如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽
藍中波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼不知有比丘無比
丘後方知有比丘或有作波逸提懺
者或疑者不知者無犯佛言自今已
去當如是結戒若比丘尼知有比丘
寺入者波逸提如是世尊與比丘尼
結戒彼欲求教授不知何從求有疑
欲問不知從誰問不敢入寺佛言自
今已去聽白然後入寺彼欲礼佛塔
聲聞塔佛言欲礼佛塔聲聞塔聽輙
入餘者須白已入自今已去當如是
說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不
白而入者波逸提比丘尼義如上若
比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入
門波逸提一脚在門內一脚在門外
方便欲入若期入而不入者一切突
吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先

不知若無比丘而入若禮拜佛塔聲聞塔餘者白已入若來受教授若欲問法來入若被請若道由中過或在中止宿或為强力者所將去或被繫閉將去或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老迦毗羅比丘夜過已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘尼見迦毗羅即罵詈言此弊惡下賤工師種壞我等塔除棄僧伽藍外時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責言云何汝等乃罵長老迦毗羅呵責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何罵迦毗羅耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼罵比丘者波逸提比丘尼義如上罵者

下賤處生種姓下賤技術下賤作業下賤若說犯罪若說汝有如是如是結使或觸他所諱彼比丘尼種類罵比丘乃至說他所諱說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經 四十五

尒時婆伽婆在拘睒弥時迦羅比丘尼好憙鬪諍不善憶持鬪諍事後瞋恚嫌責尼衆時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦羅比丘尼言汝云何憙鬪諍斷已懷恨經宿嫌罵尼衆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責迦羅言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何喜鬪諍斷已懷恨經宿方便罵詈尼衆耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼意鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提比丘尼義如上諍有四種如上衆者若四人若過四人彼比丘尼意鬪諍經宿後罵比丘尼衆說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十六

尒時婆伽婆在釋翅搜迦毗羅國尼拘律園中時跋陀羅迦毗羅比丘尼身生癰使男子破之此比丘尼身細軟如天身無異時男子手觸身覺細滑生染著便前捉欲犯即便高聲言勿尒勿尒時左右比丘尼聞其聲皆來問言向何故大喚耶即具說因緣時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋陀羅迦毗羅言云何比丘尼乃使男子破癰耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵責跋陀羅迦毗羅比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何使男子破身癰瘡耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人輒使男子破若裹者波逸提比丘尼義如上僧者亦如上彼比丘尼若身生癰及種種瘡不白眾使男子破一下刀一波逸提若裹時一帀纏一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧使男子破癰若瘡若裹若為强力者所執無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所經四十七

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一居士欲辦具飲食請比丘尼僧即於其夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時舍衛城中 俗節會日諸居士各各持飯乾飯麨魚

食衆來就僧伽藍中與諸比丘尼諸比
丘尼受此施食食已然後方語居士
家食時居士手自斟酌美飯與諸比
丘尼諸比丘尼言止止居士不須多
著居士報言我所以辦具此種種多
美飲食人別一器與者正為阿姨故
買物請我無有信心而不食阿姨但
食我實有信心比丘尼報言我等不
以此事朝是節會日諸居士各各持
飯麨乾飯魚肉種種羹飯來詣僧伽
藍中與諸比丘尼我等先已食以是
故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此
比丘尼不知猒足外自稱言我知正
法如是何有正法云何先受我請已
復受他種種飯食食已後方受我食
時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼
言汝等云何先受居士請復受餘食
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何先受居
士請後復受餘食耶以無數方便呵

責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒者自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼先受請若足食已後食他飯麨乾飯魚及肉食一咽一波逸提比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者受非正食請若不滿足食請若先不被請若即於食上更得食若於其家受前食後食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十八

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍比丘尼是安隱比丘尼弟子彼有知舊檀越家安隱比丘尼語提舍比丘尼言可共往至檀越家報言欲往可尒二人俱往安隱比丘尼衣服齊整不失威儀檀越見已生歡喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘尼食後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀越篤信歡喜好施供養時提舍比丘尼有嫉妬心便作是語

檀越篤信好施供養於汝時諸比丘
尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者呵責提舍比丘尼言云何
生嫉妬心乃作是言是檀越篤信好
施供養於汝即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責提舍比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何乃生嫉妬心言檀越篤信好
施供養於汝以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼於家生嫉妬心波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼於家生
嫉妬心言是檀越篤信好施供養於
汝說而了了者波逸提不了了者突
吉羅　比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其事
實爾若彼檀越篤信好施供養於彼
便作是言是汝檀越篤信於汝若戲
笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說
此乃錯說彼無犯無犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏 四十九

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃以香塗身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何乃以衆香塗身耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼以香塗身以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲强力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂

心乱痛惱所纒 二五

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法去何持胡麻滓塗身如似賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為强力所執無犯無

犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏一五十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使諸比丘尼揩摩
身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不
知慙愧犯梵行外自稱言我知正法
如是有何正法乃使諸比丘尼揩摩
其身如似賊女婬女無異時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云
何乃使諸比丘尼揩摩其身即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼乃
使諸比丘尼揩摩其身以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼使比丘尼
塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提比
丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突

舍羅是謂爲犯不犯者或時有如是
癡或爲强力者所執無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏　五十二
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使式叉摩那塗摩
身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等
不知慚愧犯梵行外自稱言我知正
法如是有何正法使式叉摩那塗摩
其身如似婬女賊女無異時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝
等云何使式叉摩那揩摩其身即白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何比丘尼使
式叉摩那揩摩其身以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼使式叉摩那
塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼
比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸

提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或為强力者所執無犯無犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使沙弥尼塗摩身
諸居士見皆共譏嫌言此六群比丘
尼不知慙愧犯梵行使沙弥尼塗摩
身如似婬女賊女無異時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等
云何乃使沙弥尼塗摩其身即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
縁集比丘僧呵責六群比丘尼言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼使沙
弥尼塗摩身以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼使沙弥尼塗摩身者
波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙
弥尼塗摩身者波逸提比丘突吉羅

式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四 五十

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使白衣婦女塗摩身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行乃使白衣婦女塗摩其身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云何使白衣婦女塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼使白衣婦女塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘

突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為强力者所執無犯無犯者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十五

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陁比丘尼作如是念著衸髁衣令身麤大居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何著衸髁衣令身麤大如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陁言汝云何作如是念著衸髁衣令身麤大耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陁言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼作如是心著衸髁衣令身麤大以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處㝡初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著衸髁衣者波逸提比丘尼

義如上衦襞衣者若用毳若劫貝若俱遮羅若乳葉草若芻摩若野蠶綿一切物比丘尼作如是意著衦襞衣令身廣大波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病內著病衣外著涅槃僧衣著袈裟或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云何乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應

為去何比丘尼畜婦女莊嚴身具手
脚釧及猥處莊嚴具以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼畜婦女莊嚴
具者波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼有命難梵行難有疑
不敢著莊嚴身具走佛言自今已去
若命難梵行難聽著莊嚴身具走自
今已去當如是結戒若比丘尼畜婦
女莊嚴身具除時因緣波逸提若比
丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧猥處
莊嚴具乃至樹皮作鬘一切波逸提
比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或有如是
病若命難梵行難著莊嚴具逃走或
為強力者所執無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏 五十七
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼著革屣手擎蓋而
行諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不
知慚愧犯梵行外自稱言我知正法

如是有何正法著革屣持蓋而行如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何乃著革屣手持蓋而行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何著革屣手持蓋而行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著革屣持蓋在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼至小食大食處若夜集若說戒時行遇雨濕壞新染色衣佛言自今已去聽護身護衣護臥具故在僧伽藍內作樹皮蓋葉蓋竹蓋時有比丘尼天雨時塗跣行泥汙腳汙衣汙坐具佛言自今已去聽為護身護衣護坐具故在僧伽藍中作屣著諸比丘尼雖作屣猶汙衣汙身汙坐具佛言自今已去聽下者

樹皮若皮鞋以縷綖綴若斷聽用筋
若毛或用皮帶繫之自今已去當如
是說戒若比丘尼著革屣持蓋行除
時因緣波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸
提彼比丘尼著革屣持蓋行隨所行
村界一一波逸提無村阿蘭若處隨
行十里一波逸提行減一村界突吉
羅減十里突吉羅行一界內突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病若護身護衣護臥
具於僧伽藍中作樹皮葉蓋竹蓋
護身護衣護臥具故於僧伽藍內作
屏著不犯或為強力者所執或為繫
閉或命難梵行難著革屣持蓋行者
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏五十八

四分律卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十　二分之九　尼戒法

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼乘乘在道行諸居士見皆譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乘乘而行如婬女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝云何乘乘在道行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乘乘行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乘乘在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有老者或羸病氣力微弱不能行　此住處至彼住處佛言自今已去聽乘步挽乘一切

女乘時諸比丘尼有難事或命難梵
行難疑不敢乘乘走佛言自今已去
有如是諸難事聽乘乘去自今已去
當如是說戒若比丘尼無病乘乘行
除時因緣波逸提比丘尼義如上乘
者有四種象乘馬乘車乘步乘彼比
丘尼無病乘乘行隨所行村界一一
波逸提若無村阿蘭若處行十里一一
波逸提減一村界若減十里突吉羅
若行一家界內突吉羅方便欲去而不
去共期去而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
乘種種安乘若命難梵行難乘乘走
或為強力所執將去者無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十九
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼不著僧祇支入村
露胸乳膺帶諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法不著
僧祇支入村如賊女婬女無異時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何不著僧祇支入村露胸腋乳耆帶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何不著僧祇支入村露胸腋乳耆帶以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提比丘尼義如上村者如上彼比丘尼不著僧祇支入村門波逸提一脚在門外一脚在門內若方便欲入而不入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或腋下有瘡或無祇支或方便欲作或浣染未乾若作失或舉處深固或為強力者所執或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼向暮至居士家就座而坐隨坐時頃不語主人開門而去時有賊先常有心欲偷其家遇見門開即入偷其財物去時居士問言向暮誰開門出去荅言是偷羅難陀比丘尼時居士即譏嫌言此比丘尼不知慙愧不與取外自稱言我知正法如是有何正法乃與賊同謀偷我財物如賊女婬女無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀言汝云何向暮至居士家即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何向暮至居士家以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼向暮至白衣家者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼欲營佛法僧事若有瞻病事

數為檀越喚皆有疑而不敢去佛言自今已去若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提比丘尼義如上彼比丘尼向暮至白衣家先不被請喚入門波逸提一脚在門外一脚在門內若方便欲去而不去若共期去而不去者一切突吉羅彼比丘尼若至白衣家隨住時須不語主人而去出門者波逸提方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若為佛法僧事若瞻視病事若被請喚去或為強力者所執若被繫縛將去或命難梵行難先不喚而去至彼家隨所住時須語主人而去若彼舍為火所燒崩壞或有毒虵或有賊或有惡獸或為強力者所執若繫縛將去或命難梵行難不語主人而出者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼眾中有一比丘尼

向暮輒開僧伽藍門出無所語而去時諸賊見已生念我當劫其財物念已即便入門劫奪財物盡時諸比丘尼自相問言是誰向暮開門無所語而去即聞六群比丘尼中一人開門而出時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何向暮無所語開門而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼向暮無所語開門而出以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼向暮開僧伽藍門出者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼以佛法僧事或有看視病事皆疑不敢出佛言自今已去聽囑授出自今已去當如是說戒若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提比

丘尼義如上彼比丘尼向暮開僧伽藍門不囑而出門者波逸提一脚在内一脚在外若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或佛法僧事或看病事囑而出若僧伽藍破壞若為火所燒若有毒虵若有賊若有悪獸若為强力者所執若被繫縛將去或命難梵行難不囑而出者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 六十一

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼中有一人曰没開僧伽藍門出不囑而去時有賊因突獄而出還見僧伽藍門開便來入時諸守獄人追後而來問諸比丘尼頗見如是如是賊不不見者言不見其守獄者即便處處推覔見得賊時諸居士皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧作妄語外自稱言我知正法如是有何正法見賊而言不見時諸比丘尼自相問言誰曰没開門而出報言六群比丘尼中一人開門而出時諸比丘尼

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何日沒輒開門不囑而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼中一人言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼日沒輒開門出不囑而去以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼日沒開僧伽藍門而出波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼營佛法僧事看瞻視病事疑不敢去佛言自今已後聽囑授去自今已去當如是說戒若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼日沒開僧伽藍門不囑出門波逸提一脚在內一脚在外方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 是謂為犯不犯者或為佛法僧

事或瞻視病事若囑而出或彼借伽藍破壞或為火所燒或為賊或有惡獸毒虵在中或為強力者所執或為繫縛將去或命難梵行難不囑而去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼不夏安居時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言云何不夏安居耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不夏安居以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不夏安居者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有為佛法僧事或看病事不及安居疑佛言自今已去聽有如是因緣後安居自今已去當如是說

戒若比丘尼不前安居不後安居若波逸提比丘尼義如上若比丘尼不前安居者突吉羅不後安居者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者前安居或為佛法僧事或瞻視病人受後安居不犯不犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四六十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒得度人授具足戒便度常漏大小便涕唾常出者與授具足戒彼汙身汙衣汙臥具諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言汝等云何輙度常漏大小便涕唾常出者汙身汙衣汙牀褥臥具即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度常漏大小便涕唾常出汙身衣牀褥臥具耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今

巳去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼度常漏大小便涕唾常出者與
授具足戒波逸提如是世尊與比丘
尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大
小便不漏大小便涕唾出不出後乃
知或有作波逸提懺者或有疑者佛言
不知者無犯自今已去當如是結戒若
比丘尼知女人常漏大小便涕唾常
出者授具足戒波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼知常漏大小便涕唾常
出者度授具足戒三羯磨竟和上尼
波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯
磨二突吉羅白巳一突吉羅白未竟
突吉羅未白前剃髮與授戒集衆衆
滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者先不知若信可信人語信
父母語與授具足戒後有如是病無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏　五　六十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼度二形人大小便時
有比丘尼見白諸比丘尼諸比丘尼

聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何度他二形人耶白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二形人以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二形人授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不二形後方知有二形或有作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上二形者男形女形彼比丘尼知二形人與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟二突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂

為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語與授具足戒已後變為二形無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度二道合者與授具足戒大小便時諸比丘尼見時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝云何度二道合者與授具足戒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二道合者與授具足戒以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二道合者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合不合後乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去

當如是結戒若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提比丘尼義如上二道合者大小便道不別彼比丘尼知二道合者度與授具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與授戒若集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母言若與授具足戒後二道合者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六十七

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟子便度負債人及諸病者與授具足戒已債主來牽挽若病者常須人守視不得遠離時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云何度他負債人及病者使債主牽挽病者常須守視不得遠離耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因

緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼度他負債
人及病者債主牽捉病者須人守視不
得遠離耶以無數方便呵責已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼度負債人及病者與授
具足戒波逸提如是世尊與比丘尼
結戒時諸比丘尼不知有負債難無
負債難若病難不病難後方知負債及
病難者中有作波逸提懺者或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知有負債難者病難者與
授具足戒波逸提比丘尼義如上負
債者乃至一錢為十六分之一分也
病者乃至常患頭痛彼比丘尼知負債
難及病難者度與授具足戒白三羯
磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突
吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突
吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮
與授戒集衆衆滿一切突吉羅比丘

突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語若與授具足戒已負債若病無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

六十八

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼學習呪術以自活命呪術者或支節呪刹利呪或起尸鬼呪或學知死相知轉禽獸論卜知衆鳥音聲諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何乃學習如是諸呪術乃至知衆鳥音聲即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼學如是諸技術乃至知衆鳥音聲以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提比丘尼義如上

技術者如上說彼比丘尼習諸技術乃至知衆鳥音聲說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若學呪腹中蟲病若治宿食不消若學書學誦若學世論為伏外道故若學呪毒為自護不以為活命無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十九

介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以世俗技術教授諸白衣語言汝等莫向日月及神祀廟舍大小便亦莫向日月神祀除去糞掃及諸蕩滌器不淨水莫向日月神祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向日月及向神祀廟舍又言今日某甲星宿日好宜種作作舍宜使作人宜與小兒剃髮亦宜長髮宜剃鬚宜舉取財物宜遠行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝云何乃以如是技術教授白衣語言汝等知不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出

遠行即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
六群比丘尼乃以世俗技術教授長者
家語言汝知不莫向日月所廻旋處大
小便乃至宜出遠行耶以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼以世俗技
術教授白衣波逸提比丘尼義如上
技術者如上所說若欲說者當語彼
人言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除弃糞掃蕩器不淨水亦莫向如來
塔及聲聞塔舒脚若欲起房舍及耕田
種作者當向如來塔及聲聞塔又不得
言今日有如是星宿好宜起舍宜種作
宜使作人宜為小兒剃髮長髮剃鬚應
語言宜入塔寺供養比丘僧受齋法八
日十四日十五日現變化日彼比丘尼
以如是世俗技術教授白衣乃至宜
出遠行說而了了者波逸提不了了

者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
教言莫向如来塔及聲聞塔大小便
及除糞掃不淨水亦莫向如来塔及
聲聞塔舒脚若耕田種作若起房舍向
如来塔乃至受齋法若戲笑語若疾
疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼
無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纒 十七

尒時婆伽婆在周那絺羅國六群比
丘尼被擯而不去時諸比丘尼聞中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧
者呵責六群比丘尼汝云何被擯而
不去即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因縁集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
被擯而不去以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼被擯不去者波逸提
比丘尼義如上若比丘尼被擯應去

彌不去波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若被擯印去若隨順不違下意悔過求解擯羯磨或得病或無伴去或水陸道斷或賊難惡獸難或大水瀑漲或為强力者所執若被繫閉或命難梵行難被擯而不去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒 一七十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼大智慧問諸比丘義彼諸比丘被問已不能荅皆慙愧時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何有大智慧而問諸比丘義使不能荅令慙愧耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何有大智慧而問諸比丘義令諸比丘不能荅有慙愧耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已

去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼問比丘義者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼教授日不知從誰求教授有疑不知當何從問義佛言自今已去若欲問義者當先求聽已然後問自今已去當如是結戒若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼問比丘義先不求而問說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先求而後問若先常聽問若先是親厚若親厚者語言汝但問我當為汝求請若彼從此受若二人俱從他受若彼問此答二人共誦或戲笑語或疾疾語或屏處語或夢中語或欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十二

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若卧尒時諸比丘尼聞中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何在先住後至比丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐若臥耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等先住後至比丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐若臥耶以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若臥波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼不知先住不先住後至不後至後乃知或作波逸提懺者有疑者不知者無犯若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸提比丘突

吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若先不知若問若
先聽經行若是上座若更求經行若
次經行若是親厚若親厚者語言汝
但經行我當為汝語若病倒地若强力
者所執或被繫縛若命難若梵行難
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 三十七

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時舍衛城中有一多知識比丘尼
命終時諸比丘尼在比丘僧伽藍中
立塔彼處處取大僧洗足石破用一畔
塔有客比丘來不知是比丘尼塔便
向礼拜時諸比丘尼聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸
比丘尼言云何乃在大僧僧伽藍中
立塔令客比丘來不知而礼拜耶即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼乃
於大僧僧伽藍中立塔令客比丘不
知而向礼拜以無數方便呵責已告

諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛言無犯自今已去當如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提彼比丘尼不知有比丘無比丘後乃知或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯自今已去應如是結戒若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所取洗足石若團墼若草團多少一一一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若故壞僧伽藍若先起塔後作僧伽藍無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊

與敷坐具然彼諸比丘尼不起迎逆禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具云何不起迎逆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提如是世尊與比丘尼結戒或有一坐食不作餘食法食或有病者或有足食者而不起疑佛言自今已去聽語言大德懺悔我有如是如是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見

新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼見比丘不起除因緣波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若起迎逆或一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍我有如是如是因緣或病倒地或為強力所執或命難梵行難者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十五

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼著衣搖身趍行為好故時諸居士見皆譏嫌言此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法為好故搖身趍行猶若婬女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何為好故搖身趍行猶若婬女賊女無異時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘

尼為好故搖身趨行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼為好故搖身趨行者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為他所打避杖或有暴象来或遇賊或遇惡獸或有刺棘来以手遮或渡河水或渡溝渠汪水若渡泥或時欲齊整著衣恐有高下叅差象鼻多羅樹葉細攝皺如是左右顧視搖身者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒七十六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼自莊嚴身梳髮香塗摩身諸居士見皆共嗤笑言我等婦莊嚴其身梳髮香塗摩身此比丘尼亦復如是便生慢心不恭敬時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言汝

等出家云何如是莊嚴其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘尼莊嚴其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身乃至一點者一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時父母得病被繫閉爲洗浴梳髮若有篤信優婆夷遇病被繫閉與洗浴或爲強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅旃陀輸那比丘尼是出家外道女姊時時彼比丘尼使此外道婦香塗摩身諸居士見皆共譏笑言此

比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法使外道姝香塗摩身如婬女賊女無異諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼言汝云何乃使外道姝香塗摩身耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀輸那比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃使外道姝香塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一百七十八　波逸提法竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園尒時六群比丘尼乞酥而食時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧乞求無猒外自稱言我知正法如是有何正法乞酥而食如賊女婬女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何乞酥而食耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乞酥而食耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞酥而食犯應懺可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為今向大姊懺過是法名悔過法如是世尊與比丘尼結戒彼有疑不敢為病者乞自身病亦不敢乞他為乞復不敢食佛言自今已去聽自病乞為病者乞他為乞得食自今已去當如是結戒若比丘

尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法比丘尼義如上彼比丘尼無病而乞酥食一咽一波羅提提舍尼比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者為已病乞為病者乞或為他他為己或不乞而自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若宍如乞酥無異（上四戒比丘式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅下四戒比丘波逸提於式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅下衆學戒與大僧戒無異故不出耳）

四分律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

第三十一　一分之十　盡　夫

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之一

我曾聞有作如是說古昔有王最初出世名大人衆所舉時王有太子名善王善王有太子名樓夷樓夷王有子名曰齋齋王有子名曰頂生頂生王有子名遮羅遮羅王有子名跋遮羅跋遮羅王有子名微微王有子名微隣陁羅微隣陁羅王有子名鞞醯梨肆鞞醯梨肆王有子名舍迦陁舍迦陁王有子名樓脂樓脂王有子名修樓脂修樓脂王有子名波羅那波羅那王有子名摩訶波羅那摩訶波羅那王有子名貴舍貴舍王有子名摩訶貴舍摩訶貴舍王有子名善現善現王有子名大善現大善現王有子名无憂无憂王有子名光明光明王有子名梨那梨那王有子名弥羅弥羅王有子名末羅末羅王有子名精進力精進力王有子名牢車牢車王有子名十車十車王有子名百車百車王有子名堅弓堅弓王有子名

十弓十弓王有子名百弓百弓王有子名能師子能師子王有子名真闍徒真闍王次第已来有十轉輪聖王種族一名伽㝹支二名多樓毗帝三名阿濕卑四名軋俺羅五名伽倰迦六名瞻鞞七名拘羅婆八名般闍羅九名弥悉梨十名懿師摩伽㝹支次第相承五王多樓毗帝次第五王阿濕卑七王乾陁羅八王伽倰迦九王瞻鞞十四王拘羅婆三十一王般闍羅三十二王弥悉梨次第八万四千王懿師摩王次第百王從懿師摩王後有王名大善生大善生王有子名懿師摩懿師摩王有子名憂羅陁憂羅陁有子名瞿羅瞿羅有子名尼浮羅尼浮羅有子名師子頰師子頰有子名悅頭檀悅頭檀有子名菩薩菩薩有子名羅睺羅北方國界雪山側釋種子生豪豪族父母真正衆相具足適生已時諸相師婆羅門皆共占相記言大王此兒有三十二大人之相有此相者必趣二道終无差錯若不出家當為刹利水澆頂轉輪聖王

能勝一切王四天下名為法王為衆
生故而作自在七寶具足所謂七寶
者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉
女寶六主藏臣寶七典兵寶有千子
滿足雄猛勇健能却衆敵從海內諸
地不加刀杖自以己力正法治化无
所畏懼而行王事所為自在不為怯
弱若當出家入非家者當成无上正
真等正覺明行足為善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊彼於
魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆
自身作證而自娛樂與衆生說法上
善中善下善有義味具足開現梵行
時摩竭王洴沙脩應邊國遣人處處
衛邏時王聞邏人所說北方國界雪
山側有釋種子生處豪族父母真正
有三十二大人之相相師占相如上
所說時邏人往至王所白王言大王
當知北方國界雪山側有釋種子生
處豪族父母真正有三十二大人相
如上所說王今宜設方便除去彼人
若不尒者恐後必為王作害立國失
土將由此起王郡害何得除去若彼

不出家者當為刹帝利水澆頂轉輪
聖王七寶具足領四天下所為自在
元所怯弱我當臣屬給使設當出家
學道者必成无上至真等正覺為人
說法上中下言悉善我當為其作弟
子尒時菩薩漸漸長大諸根具足於
閑靜處作是念今觀此世間甚為苦
惱有生有老有病有死死此生彼以
此身故不盡苦際如是苦身何可得
盡時菩薩年少髮紺青色顔貌殊特
年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣
不欲令出家學道時菩薩强違父母
輙自剃鬚髮著袈裟捨家入非家尒
時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至
羅閱城於彼止宿明日清旦著袈裟
持鉢入羅閱城乞食顔貌端正屈申
俯仰行步庠序視前直進不左右顧
所著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭
王在高樓上諸臣前後圍遶王遥見
菩薩入城乞食屈申俯仰行步庠序
視前直進不左右顧所見已即向諸
大臣以偈讚曰

汝等觀彼容　聖行為最勝　相好甚嚴好

非是下賤人　諦視不顧眄　視地而前進
王即遣信問　比丘欲所詣　王所遣使人
隨逐比丘後　比丘欲所至　造詣何所宿
家家遍乞已　諸根寂然定　鉢飯速滿已
志意常悅豫　時乞食得已　聖還出城住
山名班茶婆　當於彼止宿　已知彼宿處
一使在邊住　一使速還返　白王如是事
大王此比丘　今宿班茶山　坐臥如師子
如虎在於山　王聞彼使言　即嚴好衆乘
衆人共尋從　即往礼菩薩　到彼問訊已
却在一面坐　共相問訊已　復作如是說
今觀年盛壯　衆行甚清淨　應乘此大乘
群臣侍從好　類貌甚端正　必從剎利生
我今與汝對　願說所生處　有國大王治
今在雪山北　父姓名為日　生處名釋迦
財寶技術具　父母俱真正　捨彼行學道
不樂處五欲　觀欲多衆惱　出離永安隱
要求滅欲處　是我心所樂

時王語太子言今可於此住當分半國相與菩薩報言我不從此語時王復重語言汝可作大王我今界國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當為臣時菩薩報言我捨轉

輪王位出家學道豈可貪於邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛迹水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散小王位此事不然時王前白言若成无上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可尒尒時王即從座起礼菩薩足遶三匝而去時有人名阿藍迦藍於衆人中為師昔與諸弟子說不用處定時菩薩至阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟子說令得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處定令其得證時菩薩便作是念阿藍迦藍而无有信我今有信阿藍迦藍无有精進我今有精進藍无智慧我有智慧藍今以此法得證而況我不靜坐思惟以證智慧我今寧可勤精進證此法耶彼即懃精進不久得證此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但證此不用處定為人說耶報言我正有此法更无有餘菩薩報言我亦證此不用處定而不為人說阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不用

處定而不為人說耶我亦證不用處
定為人說瞿曇如我所知汝亦知之
汝所知者我亦知之汝似我我似汝
瞿曇寧可共知僧事耶時阿藍迦藍
極生歡喜恭敬心承喜菩薩以之為
友正與我等時菩薩復作是念此不
用處定非息非滅非去欲非滅盡非休
息非成等正覺非沙門非得涅槃永
寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而
去更求勝法時有鬱頭藍子處大衆
中而為師首其師命終後教師諸弟
子與說有想无想定時菩薩往鬱頭
藍子所問言汝師以何等法教諸弟
子報言我師以有想无想定教諸弟
子時菩薩念言藍今无信而我有信
藍無精進我有精進藍无智慧我有
智慧藍證此法而為人說况我不證
此法我今寧可勤精進證此法即勤
精進不久得證此法時菩薩往至鬱
頭藍弟所問言汝正有此有想无想
定更有餘法耶報言瞿曇我正有此
法更無餘法菩薩報言我亦證此有
想无想定彼問菩薩言汝正有此有

想無想定耶我師藍亦有此有想无想定作證我師知者汝亦知之汝所知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇今可共知僧事時鬱頭藍子極發歡喜心承事菩薩推著師處而師事之尒時菩薩復作是念我觀此有想无想定處非息滅非无欲非休息非滅盡非沙門非涅槃永寂之處不樂此法便捨鬱頭藍子而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也從摩竭界遊化南至象頭山詣鬱毗羅大將村中見一淨地平正嚴好甚可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清涼流水清淨園林茂好周遍觀之左右村落人民衆多見已便生念言夫為族姓子欲求斷結處此是好處我今求斷結處此處即是我今寧可於此處坐而斷結使時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法尒時鬱鞞羅有四女一名婆羅二名鬱婆羅三名孫陁羅四名金婆伽羅皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道我等當為弟子若菩薩不出家學道

在家習俗者我等為妻妾時菩薩即於彼處六年苦行雖尒猶不證增上聖智勝法尒時菩薩自念昔在父王田上坐閻浮樹下除去欲心惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪時菩薩復作是念頗有如此道可從得盡苦原耶復作是念如此道能盡苦原時菩薩即以精進力修習此智從此道得盡苦原時菩薩復作是念頗因欲不善法得樂法不復作是念不由欲不善法得樂法復作是念頗有習无欲捨不善法得樂法耶然我不由此自苦身得樂法我今寧可食少飯麨得充氣力耶尒時菩薩於異時食少飯麨得充氣力時菩薩食少食時五人各各厭捨而去自相謂言此瞿曇沙門狂惑失道豈有真實道耶時菩薩氣力已充復詣尼連禪水側入水洗浴身已出水上岸往菩提樹下時去樹不遠有一人刈草名曰吉安菩薩前至此人所語言我今須草見惠少多吉安報曰甚善不為愛惜即授草與菩薩菩薩持草更詣一吉

祥樹下自敷而坐直身正意繫念在前時菩薩除欲愛惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩最初得勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除有覺有觀得內信喜樂一心念无覺无觀遊戲二禪是謂菩薩得此二勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除去喜身受快樂得聖智所見護念樂遊戲三禪是謂菩薩得三勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩已捨苦樂先已去憂喜无苦無樂護念清淨遊戲四禪是謂菩薩得此四勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩得此定意諸結使除盡清淨無瑕穢所行柔軟住堅固處證宿命智自識宿命一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生无數百生無數千生无數百千生劫成劫敗无數劫成无數劫敗無數劫成敗我曾生某處字某姓某如是生食如是食壽命如是壽命限齊如是住世長短如是受如是苦樂從

彼終生彼從彼終復生彼從彼終生此如是相貌識無數宿命事時菩薩於初夜得此初明无明盡明生闇盡光生所謂宿命通證何以故由精進不放逸故時菩薩復以三昧定意清淨無瑕无結使衆垢已盡所行柔軟住堅固處知衆生生者死者以清淨天眼觀見衆生生者死者善色惡色善趣惡趣若貴若賤隨衆生所造行皆悉知之即自察知此衆生身行惡口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中復觀衆生身行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天上人中如是天眼清淨觀見衆生生者死者隨所造行是謂菩薩中夜得此第二明无明盡明生闇盡光生是謂見衆生天眼智何以故由精進不放逸故時菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨無瑕所行柔軟所住堅固得漏盡智而現在前心緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦盡知苦盡向道以得聖諦如實知之

如實知漏知漏集漏盡向道如實知之彼作如是知如是觀於欲漏意解脫有漏意解脫无明漏意解脫已解脫得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受生是謂菩薩後夜獲此三明無明盡明生闇盡光生是謂漏盡智何以故由如來至真等正覺發起此智得无㝵解脫故尒時世尊於彼處盡一切漏除一切結使即於菩提樹下結加趺坐七日不動受解脫樂尒時世尊過七日已從定意起於七日中未有所食時有二賈客兄弟二人一名瓜二名優波離將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而過時樹神篤信於佛曾與此二賈客舊知識欲令彼得度即往至賈人所語言汝等知不釋迦文佛如來等正覺於七日中具足諸法於七日中未有所食汝等可以蜜麨奉獻如來令汝等長夜得利善安隱快樂尒時兄弟二人聞樹神語已歡喜即持蜜麨往詣道樹遥見如來顏貌殊異諸根寂定第上調伏如彼調象无有卒暴如水澄

靜無有塵穢見已發歡喜心於如来
所前至佛所頭面礼足在一面立時
二人白世尊言今奉獻蜜麨慈愍納
受時世尊復作如是念今此二人奉獻
蜜麨當以何器受之復作是言過去
諸佛如来至真等正覺以何物受食
諸佛世尊不以手受食也時四天王
立在左右知佛所念往至四方各各
人取一石鉢奉上世尊白言願以此
鉢受彼賈人麨蜜時世尊慈愍故即
受四天王鉢令合為一受彼賈人麨
蜜受彼賈人麨蜜已以此勸喻而開
化之即呪願言

所為布施者　必獲其利義　若為樂故施
後必得安樂

汝等賈人今可歸依佛歸依法即受
佛教言大德我今歸依佛歸依法是
為優婆塞中最初受二歸依是賈客
兄弟二人為首時二賈人白佛言我
今從此欲還本生處若至彼間當云
何作福何所礼敬供養時世尊知彼
至意即與鬚爪語言汝等持此往彼
作福礼敬供養時賈人雖得鬚爪不

能至心供養言此髮爪世人所賤除
棄之法云何世尊持與我等供養時
世尊知賈人心中所念即語賈人言
汝等莫於如来髮爪所生毛髮許懈
慢心亦莫言世人所賤云何如来使
我供養賈人當知普天世界魔衆梵
衆沙門婆羅門衆天及人於如来髮
爪與供養恭敬令一切諸天世人魔
衆梵衆及沙門婆羅門衆得其功德
不可稱計賈人白佛言設供養此髮
爪有何證驗佛告賈人言過去久遠
世時有王名曰勝怨統領閻浮提尒
時閻浮提内米穀豊熟人民熾盛土
地極樂有八万四千城郭有五十五
億村有六万小國土時勝怨王所住
治城名蓮花東西十二由旬南北七
由旬土地豊熟米穀平賤人民熾盛
國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池
清涼衆事具足街陌相當賈人當知
時王勝怨有婆羅門為大臣名曰提
閻浮婆提是王少小周旋極相親厚
後於異時王即分半國與此大臣時
彼大臣所得國分即於中更起城郭

東西長十二由旬南北廣七由旬米穀豊賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池清凉衆事具足街陌相當城名提婆跋提勝彼蓮花城邑賈人當知其王无有継嗣以无嗣故向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神寶善神日月帝釋梵天火神風神水神魔醯首羅神園神林神市神四徼巷神鬼子母城神天祀福神祀所在求請願生男兒於異時王第一夫人懐妊婦人有三種智慧如實不虚一自知有娠二自知從某甲許得三知男子有愛心於我時彼夫人往白王言大王當知我今懐妊王報言大善即勅左右供給供養第一飲食衣服卧具一切所須皆加一倍至十月滿已生一男兒端正无比世之希有始生在地無人扶侍自行七步而説此言我於天上世間最上最尊我當度一切衆生生老病死苦即号曰定光菩薩賈人當知尒時國王即命婆羅門中善明相法者告言汝等當知我夫人生一男兒顔貌端正世之希

有始生出胎无人扶侍自行七步而
說此言我於天上世間冣上冣尊能
度一切衆生生老病死苦汝等善明
相法與我占相時相師白王言願王
出此兒令我等相之王即自入宮抱
兒出見之令相諸相師相已白王言
王生此兒有大威神有大功德福願
具足若此王子在家者應作刹利水
澆頂轉輪王七寶具足領四天下千
子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治
化不加刀杖若出家者成如來至真
等正覺明行足爲善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊天及人
魔若魔天梵天沙門婆羅門身自作
證而自遊戲彼當說法上善中善下
善有義有味具足修梵行買人當知
尒時王賞賜婆羅門巳老四乳母扶
侍瞻視定光菩薩一者肢節乳母二
者澆浴乳母三者與乳乳母四者遊
戲乳母肢節乳母者抱持案摩支節
迴戾令政洗浴乳母者洗身浣濯衣
服與乳乳母者隨時與乳遊戲乳母
者諸童子等象象乘馬乘車乘與諸雜

寶器樂器轉機關作如是種種供養之具供養娛樂定光菩薩擎孔雀蓋從之賈人當知定光菩薩年向八歲九歲時王教菩薩學種種技術書筭數印畫戲笑歌儛鼓弦乘象乘馬乘車射御捔力一切技術无不貫練賈人當知定光轉年至十五十六時王即為設三時殿冬夏春給二万婇女使娛樂之與作園池縱廣二十由旬現閻浮提一切華樹果樹香樹諸奇異樹盡殖之於園賈人當知首陁會天日來侍衛作是念言今菩薩在家已久我今寧可為作猒離菩薩得猒離已早得出家剃除鬚髮著袈裟修无上道耶伺菩薩入後園時即往化作四人一者老二者病三者死四者出家作沙門時菩薩見此四人已極懷愁憂猒患世苦觀世如是有何可貪賈人當知尒時菩薩得猒離已即日出家即日成无上道賈人當知定光如來至真等正覺遍觀一切未見有應度可為轉無上法輪者時定光如來去提婆跋提城不遠化作一大城

高廣妙好懸繒幢幡處處刻鏤作衆
鳥獸形周匝淨妙浴池園果勝於提
婆跋提城化作人民顔貌形色亦勝
彼國人民使巳國人民共與往来交
接爲親友賈人當知定光如来觀察
提婆跋提城人民諸根純熟即使化
城忽尒火然時提婆跋提城人見此
已極懷愁憂猒離心生定光如来於
七日之中度六十六那由他人五十
五億聲聞賈人當知尒時定光如来
有大名稱流布十方莫不聞知皆共
稱言定光如来至眞等正覺明行足
爲善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊普天世界魔若魔天梵
衆沙門婆羅門天及人自身作證而
自娯樂與人說法上中下言悉善有
義有味具足修梵行賈人當知定光
如来凡常身光照一百由旬諸佛世
尊常法光照无量還攝光照餘光七
尺賈人當知時勝怨王聞王提闍婆
提宮中生一太子福德威神衆相具
足即日出家即日成无上正眞等正
覺道名聞遠布皆共稱言定光如来

至真等正覺乃至具足修梵行勝怨
王即遣使往與提闍婆提王相聞知
鄉生太子福德威神衆相具足即日
出家即日成道乃至具足修梵行有
大名稱流布十方今可遣來吾欲晉
之若卿不遣來者吾當身自往彼時
提闍婆提王聞此使語已即懷愁憂
集諸群臣語言汝等思惟當以何報
作何等方宜稱可彼意諸臣答言當
問定光如來隨佛有所言教我等當
順從行之時王提闍婆提與諸群臣
即往定光佛所頭面礼足以此因緣
具白世尊世尊告王言今且止勿懷
愁憂我自當往彼貿人當知時王提
闍婆提自於其國七日供養定光如
來衣服飲食牀卧具病瘦醫藥及比
丘僧不令有乏貿人當知定光如來
過七日後與諸比丘人間遊行遥詣
藥山龍王池邊貿人當知此龍王宮
縱廣五百由旬尒時定光如來及比
丘僧在彼住止時定光如來放大光
明普照三千大千剎土晝夜不別若
憂鉢鉢頭摩鳩勿頭分陁利華等合

鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢諸花開
及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經
歷十二年中晝夜不別時勝怨王即
集諸六臣告言自憶昔日有晝有夜
如今何故无晝无夜若憂鉢衆華開
及衆鳥獸鳴則知是晝若花合鳥不
鳴則知是夜爲世有非法爲我行有
闕汝等有過耶以誠言告我諸臣白
言王亦無咎國无非法我等無過今
定光如來在呵梨陁山龍王宮放大
光明普照三千大千剎土是其威神
令晝夜不別欲知晝夜者花合鳥不鳴
則知是夜若花開鳥鳴者則知是晝
王亦無咎國无非法我亦無過此是
定光如来威神不足畏懼王問左右
臣呵梨陁山龍王宮去此遠近臣白
王言去此不遠可三十里王勅左右
嚴駕羽寶之車今欲往彼礼拜定光
如来左右即承教嚴駕羽寶車已前
白王言嚴駕已辦王知是時賈人當
知王即乘車諸臣侍從詣呵梨陁山
龍王宮所到已齊不乘車處下車步
進前至龍王宮賈人當知時王遥見

定光如來顏色端正諸根寂定見已
發歡喜心即前至定光佛所頭面礼
足已在一面坐時世尊漸與王說微
妙法勸勸令歡喜時王聞佛說微妙法
勸令歡喜已前白佛言如來今正是
時應入蓮花城時定光如來默然受
王請時勝怨王知佛默然受請已便
從座起頭面礼足而去還至國界告
勑人民汝等從此蓮花城至藥山掘地
至膝以杵擣令堅以香汁灑地左右
道側種殖種種花道側作欄楯然好
油燈安置其上作四寶香爐金銀琉
璃頗梨時諸人民受王教令已如上
所說時王即集大臣告言汝等莊嚴
此蓮花大城除去糞土石沙穢惡以
好細土泥塗其地懸繒幡蓋燒種種
好香復敷種種氍氀以種種好花布
散其地時諸臣即受王教如勑莊嚴
時勝怨王復告諸大臣告下國土人
民莫使有賣香花者若有賣者莫使有
買者若有賣買者當重罰何以故我
自欲供養定光如來至真等正覺故
尒時彼國有一大臣婆羅門名曰杷

施多饒財寶真珠虎珀車𤦲馬瑙水精金銀琉璃珎奇異寶不可稱計時彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀衆中有第一多智慧者當以金鉢盛滿銀粟或以銀鉢盛滿金粟并金澡瓶極妙好蓋覆屣及二張好氎衆寶雜廁杖并莛蓋端正好女名曰蘇羅婆提與之時彼祠祀衆中第一上座大婆羅門是王大臣有十二醜瞎僂凸背瘻黃色黃頭眼青鋸齒齒黑手脚曲戾身不與人等凸髖賈人當知彼祀施婆羅門作是念令此上座有十二醜復是王臣云何以我實物并女與此人耶復作此念我今寧可更延祠曰若更有端正聰明智慧婆羅門者我當與之賈人當知雪山南有一仙人名曰珎寶少欲樂閑心无所貪修習禪定獲五神通教授五百梵志使令誦習時五通仙人有第一弟子名曰珎却父母真正七出清淨亦復教授五百弟子賈人當知時弟子珎却往至珎寶仙人所白言我所學者已達當更學何等時彼珎寶仙人即

更自造經書一切婆羅門所不能知造已告弟子言汝可誦習之此書諸沙門婆羅門所無有者設誦習者於諸婆羅門中可得取勝第一貴人當知尒時彼弟子即學習此書誦利已往至珎寶仙人所白言所學已訖當受習何等師告言汝若誦竟夫為弟子應報師恩汝今當報即問言云何當報師恩師報言須五百金錢時珎却聞師語已將五百弟子雪山南人間遊行從國至國從村至村漸至遮花城聞諸人言耶若達婆羅門十二年中祠祀天神若有聦明第一者當以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟并金澡瓶及好蓋極好氈七寶雜廁杖莊嚴蘇羅婆提端正好女與之我今寧可入彼衆中或能得彼五百金錢貴人當知珎却即入彼邦中當入時有大威神光明時耶若達婆羅門作是念此人來入祠祀有大威神光明今必當移上座去以此學納安置其處若此摩納得上座處坐者汝等當如我所作皆共高聲稱善作衆伎樂散花

燒香恭敬礼事時諸人等即受教言
可尓當如教為之時弥却摩納入彼
衆已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所誦多少者報言我誦尓
許於摩納所誦百倍万倍巨億万倍
不可為比不如摩納次問二三人乃
至百千人汝等誦何等知何經書所
誦得幾許隨所誦報言我等誦尓所
於摩納所誦百倍万倍巨億万倍不
相為比次問第一上座汝知何經書
誦得幾許其人隨所誦多少報言我
誦尓所弥却摩納復勝於彼時弥却
摩納語言我所誦知者出過汝上即
語其人言汝去我坐汝處上座報言
汝莫使我移我設於此得好供養及
金寶兩倍與汝弥却摩納報言正使
滿閻浮提七寶與我者我終不取汝
但移去何以故我有此法應坐此座
貴人當知時彼弥却摩納移彼上座
即自坐之當移坐時地六種震動即
共高聲稱善作衆伎樂花香供養貴
人當知彼耶若達極懷歡喜自變无
量金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟金蓋七

寶前枝金銀澡瓶瓔妙好難莊嚴好女
至弥却摩納前白言唯願受此衆寶
物并受此好女弥却報言我不須是
即問言欲須何等報答我須五百金
錢即以五百金錢與之賈人當知時
弥却摩納持此五百金錢已從坐起
而去時蘇羅婆提女亦隨而去時弥
却摩納還顧語女言汝何故隨我後
行女報言父母遣我與君作妻弥却
摩納報言我今修梵行不須汝若有
愛欲者乃須汝耳時彼女即還入父
國中國中有清淨浴池池中有七莖
蓮花五花共一莖香氣芬馥花色殊
妙復有二花共一莖其香色殊妙見已
便生此念我今觀此花極為妙好我
今寧可採此花與弥却摩納令心喜
悅即採花置水瓶中出國外遍求弥
却摩納時弥却摩納還入鉢摩大國
見國內人民掃除道路除去不淨以
好土填治平正以花布地香汁灑之
懸繒幡蓋數好瓔纓見已問城中行
人言今觀此城嚴好乃余為用歲節
為用望福吉日而修潔如是耶行人

報言今定光佛當來入城以此故脩
治如是弥却摩納心念言我今宜可
以五百金錢買好花鑄好香好伎樂
幢幡好蓋先當持用供養定光如来
後當更與師求財即於彼鉢摩國所
可求買者皆不可得何以故勝怨王
制重故時蘇羅婆提女遥見弥却摩
納来語言年少何故行歩速疾汝有
所須耶即報女言我須好花問言摩
納用花作何等報言我欲作佛種无
上根栽其女問言此花已萎枯色變
不可復種云何由此作佛種无上根
栽摩納報女言此田良美正使此花
萎枯色變種子燋爛種之故生耳其
女報言汝可取此花去作佛種無上
根栽摩納報言若受我價賣與我者
我當取之其女報言摩納何以惜我
財物我父名耶若達自多饒財寶摩
納欲買花若與我作要誓所生之處
常與我作夫耶摩納報言我行菩薩
道一切无所愛惜有人乞者乃至骨
肉不惜唯除父母但恐汝常與我作
㝵其女報言汝所生之處必有大威神

我亦有感神欲以我施隨汝與之時以五百金錢買五莖蓮花餘二莖花與弥却摩納言此是我花寄汝以上定光如来何以故願與汝所生之處常不相離賣人當知介時弥却摩納得此七花已極懷歡喜不能自勝即詣城東門當介之時不可數億千衆生皆持花香懸繒幡蓋作衆伎樂待定光如來時弥却摩納欲前散花而不能得前即還問勝怨王言汝以何故修治城內為用歲節會日為用星宿吉日而作莊嚴國土妙好乃介耶時王報言今有定光如来當入城是故治之耳摩納問王言云何得知如来三十二相耶王報言諸婆羅門書讖所記是故知之耳摩納報言若介者我誦此書明知是事王言汝若審知者先可往瞻三十二相然後我當見之賣人當知介時摩納聞王語已歡喜不能自勝即往城東門外時衆多人民見摩納來歡喜皆與開道何以故承王命故賣人當知時摩納遥見如来心中歡喜即以七莖花散定光如

来上佛以威神即於空中化作花蓋
廣十二由旬莖在上葉在下香氣芬
馥普覆其國无不周遍覩之無厭佛
所遊行花蓋隨從時城中人民男女
盡脫新衣敷地時摩納所披二鹿皮
衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲
棄時摩納心自念言定光如来不見
慈念時定光如来即知彼心所念化
地作泥无人能敷衣置上者賈人當
知摩納復作是念城内人愚癡无所
分別所應敷處不敷即持鹿皮衣敷
彼泥中然不奄泥賈人當知摩納髮
五百歲常結未曾解摩納即問如来
不審世尊能蹈我髮上過耶報言能
摩納即解髻髮以布泥上心發願言
若今定光如来不授我別者我當於
此處形枯命終終不起也時定光如
来知此摩納至心宿殖善根衆德具
足以左足蹈髮上而過語言摩納汝
還起汝於當来无數阿僧祇劫号釋
迦文如来至真等正覺明行足為善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊聞此別已即踊在空中去地

七多羅樹鞁猶布地如故賈人當知時定光如來至真等正覺右顧猶如大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩納鞁上何以故此是菩薩鞁一切聲聞辟支佛所不應蹈上時數千巨億万人皆散花燒香供養其鞁賈人當知時勝怨王大臣十二醜者聞定光如來授摩納別号尋往至勝怨王所白言我能堪任二万歲中供養定光如來及衆僧衣被飲食牀卧具病瘦醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知是時時此婆羅門於二万歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀卧具病瘦醫藥已發此願言我今二万歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀卧具病瘦醫藥然摩納移我坐處坐棄我供養毀我名譽緣此福報因緣在在生處常當毀辱此人乃至成道終不相捨離賈人當知介時耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異觀今執杖釋種是介時蘇羅婆提女者豈異人乎今釋女瞿夷是介時勝怨王大臣十二醜婆羅門者豈異人

乎莫作異觀令提婆達身是尒時珎
寶仙人者豈異人乎莫作異觀令珎
勒菩薩是尒時弥却摩納者豈異人
乎莫作異觀今我身是賈人當知學
菩薩道能供養尒騐者必成无上道
以佛眼觀天下无不入無餘涅槃界
而般涅槃況復無欲无瞋恚无癡施
中第一為福最尊受取中第一而无
報應也尒時賈人兄弟二人即從座
起復道而去

尒時世尊食賈人麨蜜已即於樹下
結加趺坐七日不動遊解脫三昧而
自娛樂七日已從三昧起由食麨蜜
故身內風動所以名閻浮提地者樹
名閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼
樹神篤信於佛即取呵梨勒果來奉
世尊頭面作礼已在一面立樹神白
佛言世尊由食麨蜜故身內風動願
令可食此果亦可當食兼以為藥得
除內風時世尊慈愍彼故即便受之
告言汝今歸依佛歸依法答言如是
即歸依佛歸依法諸神受歸依者呵
梨勒樹神最初尒時世尊食呵梨勒

果已於樹下結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂七日從三昧起到時著衣持鉢入欝鞞羅村乞食漸至欝鞞羅村婆羅門舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍故即受彼食告言汝今歸依佛歸依法答言如是世尊我今歸依佛歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆梛樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入欝鞞羅村乞食漸至欝鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是蘇闍羅大將女見如來中庭默然而住見已發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸依佛歸依法答言如是我今歸依佛歸依法諸優婆夷受歸依佛歸依法者此欝鞞羅婦蘇闍羅大將女優婆夷為最初尒時世尊食彼食已即還詣離婆梛樹下七日結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時

世尊七日後到時著衣持鉢入欝鞞羅村乞食漸次至欝鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時欝鞞羅婆羅門男女見如來已發歡喜心即出食施如來慈愍彼故即受其食食已告言汝等今歸依佛歸依法荅言尒我等今歸依佛歸依法時世尊食彼食已即詣文驎樹文驎水文驎龍王宮到彼已結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂尒時七日天大雨極寒文驎龍王自出其宮以身遶佛頭蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不為風飄日曝不為蚊虻所觸嬈耶尒時七日後雨止清明時龍王已見雨止清明還解身不復遶佛即化作一年少婆羅門在如來前合掌䠒跪禮如來足時世尊七日後從三昧起即以此偈而讚曰

離欲歡喜樂　觀察法亦樂　世間无恚樂
不嬈於衆生　世間无欲樂　越度於欲界
能伏我慢者　此最第一樂

尒時文驎龍王前白佛言我所以身遶如來頭蔭如來者不欲嬈觸如來

但恐如來身為寒熱風飄日曝蚊䖟
所嬈以是故遶佛身頭覆其上耳佛
告龍王汝今歸依佛依法答言如是我
今歸依佛法是謂畜生中受二歸依
龍王為首尒時世尊遊文驎龍王樹
下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹
下到已敷坐具結加趺坐作是念言
我今已獲此法甚深難解難知永寂
休息微妙審上智者能知非愚者所
習衆生異見異忍異欲異命依於異
見樂於樔窟衆生以是樂於樔窟故
於緣起法甚深難解復有甚深難解
處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故
我今欲說法餘人不知則於我唐勞
疲苦耳尒時世尊說此二偈非先所
聞亦未曾說

我成道極難　為在樔窟說　貪恚愚癡者
不能入此法　逆流迴生死　深妙甚難解
著欲无所見　愚癡身所覆

四分律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十二　三分之上　夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之二

尒時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於梵天上遥知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而往令世間不聞耶尒時梵天如力士屈申臂頃從彼而來到如來前頭面禮已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能滅不善法成就善法尒時世尊告梵天王如是如是梵王如汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙冣上賢聖所知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於巢窟衆生以是樂於巢窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世尊曾見有此二偈非先所聞亦未曾說

我所逮極難　爲在樔窟說　貪恚愚癡者
不能入此法　逆流迴生死　深妙甚難解
著欲无所見　愚闇身所覆
是故梵天我默然而不說法尒時梵
天復白佛言世間大敗壞令如來獲
此正法云何默然不說令世間不聞
耶唯願世尊時演正法流布於世世
間亦有垢薄聰明衆生易度者能滅
不善法成就善法尒時梵天說此語
已復說偈言
摩竭雜垢穢　而佛從中生　願開甘露門
爲衆生說法
尒時世尊受梵天勸請已即以佛眼
觀察世間衆生世間生世間長有少
垢有多垢利根鈍根有易度有難度
畏後世罪能滅不善法成就善法猶
如憂鉢池鉢頭摩池拘牟頭池分陀利
池憂鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初
出地未出水或有已出地與水齊或
有出水處水不著如來亦復如是以
佛眼觀世間衆生世間生世間長少
垢多垢利根鈍根易度難度畏後世
罪能滅不善法成就善法尒時世尊

即與梵天而說此偈

梵天我告汝　今開甘露門　諸聞者信受
不為嬈故說　梵天微妙法　牟尼所得法

爾時梵天知世尊受勸請已禮世尊足右遶三匝而去即沒不現爾時世尊復作是念我今當先與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法念已復更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日亦有諸天來白我言阿蘭迦蘭命終已來七日時佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速疾得解爾時世尊復作是念我今當先與誰說法速疾得解念言鬱頭藍子垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法作是念已復更智生鬱頭藍子昨日命終諸天亦來白我言鬱頭藍子昨日命終歎言何其苦哉汝有所失此法微妙如何不聞若得聞者速得解脫

爾時世尊復作是念我今先當與誰說法聞我法者速得解脫念言此五比丘執事勞苦不避寒暑侍衛供養

我今寧可先與誰說法耶時世尊復作是念五比丘今於何處居止即以天眼清淨過於天人觀五比丘於波羅捺國仙人鹿苑中見已即往詣彼仙人鹿苑所時見優陁耶梵志亦在路行遥見世尊前白佛言瞿曇諸根寂靜顏色怡悅汝師是誰為從誰學為學何法尒時世尊以偈報言

一切智為上　一切欲愛解　自然得解悟
云何從人學　我亦无有師　亦復无等侶
世間唯一佛　澹然常安隱　我是世無著
我為世間最　諸天及世人　無有與我等
欲於波羅捺　轉无上法輪　世間皆盲冥
當擊甘露鼓

梵志問言向瞿曇所說我无著最勝者願聞其義佛以偈報言

我脫一切結　得盡於諸漏　我勝諸惡法
優陁我最勝

尒時梵志默然時世尊捨去往仙人鹿苑所五比丘遥見世尊來各各相誡勑言此瞿曇沙門行不著路迷荒失志若来至此汝等莫與言語亦莫礼敬更別施小座令坐時世尊漸漸

至五比丘所時五比丘不自覺皆起迎礼敬或有爲敷座者或有爲執衣鉢者或取水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能堅固其志共作制限而復自壞何以故不堪佛威神故我今寧可即就座而坐五比丘見如来坐已皆稱名汝如来時佛告五比丘言汝等莫稱名汝如来至真等正覺如来威神无量衆勝汝若稱名汝如来長夜受苦無量時五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀猶不能得上人法神通智見有所增益得自娱樂況今行不著路遂荒失志佛告五人言汝等皆聞我有二言返覆不報言瞿曇昔来不聞有二言佛言汝等来我今已獲甘露當教授汝等汝等能承受我言者如是不久必有所得所以族姓子以信牢固從家捨家爲道修无上梵行者於現法中自身作證而自娱樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有比丘出家者不得親近二邊樂習愛欲或自苦行非賢聖法勞疲形神不能有所辦比丘除

此二邊已更有中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行去何名中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行此賢聖八正道正見正業正語正行正命正方便正念正定是謂中道眼明智明永寂休息成神通等正覺成沙門涅槃行四聖諦何謂為聖諦苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦苦出要聖諦何等為苦聖諦生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知苦聖諦我已知此當修八正道 正見正業正語正行正命正方便正念正定何等為苦集聖諦緣愛本所生與欲相應愛樂是謂苦集聖諦復次當滅此苦集聖諦我已滅作證當修八正道正見乃至正定去何名苦盡聖諦彼愛永盡无欲滅捨出要解脫永盡休息无有樔窟是謂苦盡聖諦復次當以苦盡聖諦為證我已作證當修八正道正見乃至正定何等是苦出要聖諦此賢聖八正道正見乃至 正

足是謂苦出要聖諦復次當修此苦出要聖諦此苦出要聖諦我已修此苦聖諦本未聞法智生眼生覺生明生通生慧生得證復次當知此苦聖諦本所未聞法智生乃至慧生復次我已知苦聖諦本未聞法智生眼生覺生明生通生慧生是謂苦聖諦此苦集聖諦本未聞法智生眼生覺生明生通生慧生復次當滅此苦集聖諦本未聞法智生乃至慧生復次我已滅此苦集聖諦本未聞法智生乃至慧生是謂苦集聖諦此苦盡聖諦本所未聞法智生乃至慧生復次此苦盡聖諦應作證本未聞法智生乃至慧生復次此苦盡聖諦我已作證本未聞法智生乃至慧生此苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧生復次當修苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧生復次我已修此苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧生是謂四聖諦若我不修此四聖諦三轉十二行如實而不知者我今不成无上正真道然我於四聖諦三轉十二行如實

而知我今成无上正真道而无疑滯
如來說此四聖諦衆中无有覺悟者
如來則為不轉法輪若如來說四聖
諦衆中有覺悟者如來則為轉法輪
沙門婆羅門魔若魔天天及世間人
所不能轉是故當勤方便修四聖諦
苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要
聖諦當如是學尒時世尊說此法時
五比丘阿若憍陳如諸塵垢盡得法
眼生尒時世尊已知阿若憍陳如心
中所得便以此言而讚曰阿若憍陳
如已知阿若憍陳如已知從是已來
名阿若憍陳如時地神聞如來所說
便即相告語今如來至真等正覺於
波羅㮈仙人鹿苑所轉无上法輪本
所未轉沙門婆羅門魔若魔天天及
人不能轉者地神唱聲聞四天王忉
利天焰天兜術天化樂天他化天梵
轉相告語言今如來至真等正覺於
波羅㮈仙人鹿苑中轉無上法輪沙
門婆羅門魔若魔天天及人所不能
轉尒時一念頃須臾間展轉相告語
聲乃徹梵天尒時世尊歎阿若憍陳如

見法得法成辦諸法已獲果實前白
佛言我今欲於如來所修梵行佛言
來比丘於我法中快自娛樂修梵行
盡苦原時尊者憍陳如即名出家受
具足戒是謂比丘中初受具足戒阿
若憍陳如為首時尊者阿若憍陳如
前白佛言我今欲入波羅㮈城乞食
願聽佛言比丘宜知是時時尊者阿
若憍陳如即從座起頭面禮世尊足
已著衣持鉢入波羅㮈城乞食尒時
世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘
說法勸令歡喜所謂法者布施持戒
生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法獲果實前白佛言我
等欲於如來所出家修梵行佛言來
比丘於我法中快自娛樂修梵行盡
苦源即名出家受具足戒時阿濕卑
摩訶摩男比丘前白佛言我等欲入
波羅㮈城乞食佛言比丘宜知是時時
尊者阿濕卑等即從坐起頭面禮世
尊足已著衣持鉢入波羅㮈城乞食時
世尊與婆提婆敷二人說法勸令歡

喜所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法前白佛言我等欲於如來所修梵行盡苦源佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源即名受具足戒時婆提婆數二人前白佛言我等欲詣波羅㮈城乞食佛言宜知是時時尊者婆提等即從坐起頭面礼世尊足已著衣持鉢入波羅㮈城乞食時世尊與三人說法二人乞食二人所得食足六人共食若世尊五人中與二人說法三人乞食三人所得食足六人共食尒時世尊勸喻五比丘漸漸教訓令發歡喜心時世尊食後告五比丘比丘色无我若色是我者色不增益而我受苦若色是我者應得自在欲得如是色不用如是色以色无我故而色增長故受諸苦亦不能得隨意欲得如是色便得不用如是色便不得受想行識亦復如是云何比丘色是常耶色无常耶諸比丘白佛言世尊色无常佛言若色

无常者是苦是樂耶諸比丘白佛言世尊色是苦佛言若色無常苦者變易法汝等云何色是我是彼是彼所是我所不對曰非也受想行識亦復如是是故諸比丘一切色過去未来現在色若内若外若麁若細若好若醜若遠若近一切色非我非彼非彼所非我所應作是如實正觀智慧受想行識亦復如是如是比丘賢聖弟子作是觀已猒患色已猒患便不著已不著便得解脫已解脫便得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受有受想行識亦復如是尒時世尊說此法時五比丘一切有漏心解脫得无导解脫智生尒時此世間有六羅漢五弟子如來至真等正覺為六尒時世尊遊波羅㮈國時波羅㮈國有族姓子名耶輸伽父母只有此一子慜念瞻視不去目前時父母與設三時殿春夏冬使其子常遊戲其中五欲娛樂時童子於五欲中極自娛樂已疲極眠睡眠覺已即觀第一殿又見諸妓人所執樂器縱横狼藉

更相荷枕頭髮蓬亂却卧鼾聲齘齒寱語見已恐怖身毛為豎即生猒離意不欲與會此為苦哉有何可貪即捨所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍并妓人如前无異倍生恐怖身毛為豎即生猒離不欲與會此為苦哉有何可貪即捨去詣第三殿所見亦復如上倍生恐怖身毛為豎生猒離心不欲與會亦復如上即還出殿詣尸佉城門時尸佉門神遥見童子来見已便生是念此童子来必欲見如来无餘道我當開門使去即與開門時童子出尸佉城門已詣婆羅河側到已於河岸上解金履度婆羅河詣仙人鹿苑所尒時世尊在露處經行遥見童子来即敷座而坐諸佛常法圓光遍照耶輸伽童子遥見如来顔貌端正生喜悦心前至世尊所到已白言我今苦厄无所歸趣願救濟我佛告童子來此處無為此處无厄此處安隱欲求永寂无為者欲盡无要處滅盡湼槃也尒時耶輸伽童子礼世尊已在一面坐世尊漸與說法勸令發

歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自身得果證前白佛言我欲於如來所淨修梵行佛言比丘來於我法中快自娛樂修梵行盡苦源時耶輸伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女盡皆驚覺覺已求覓耶輸伽不見往至中殿求之亦不見復至第三殿舍求索亦復不見時諸宮人妓女往至其母所白言大家今者耶輸伽不知所在時母即遽疾至其父所告言知不今不知兒為何所在時父在彼中殿前洗浴梳頭遽疾嚴駕即勅左右人言於波羅㮈國斷諸巷道自出尸佉城門至婆羅河所見子金屐在河側便作是念我子必當渡河即尋迹渡河往仙人鹿苑中尒時如來遙見耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父見佛不見其子至佛所白言大沙門頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐或當見汝子耶輸伽父念言此大沙門甚奇甚特乃見慰勞如是也時耶

輸伽父礼佛足已在一面坐世尊漸與說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法自審得果證已前白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽為優婆塞自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒是為最初優婆塞三自歸耶輸伽父為首尒時世尊與耶輸伽父說法時耶輸伽身漏盡意解得无导智解脫尒時世間有七羅漢弟子有六佛為七尒時世尊即攝神足使耶輸伽父見子去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝母在後失汝不知所在極懷愁憂乃欲自害汝可往瞻省勿令自害時耶輸伽瞻視世尊顏時世尊告耶輸伽父言云何族姓子學智學道諸塵垢盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得解脫云何長者汝已捨欲還復能習欲不耶對曰不也如是耶輸伽族姓子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得解脫終不復習欲如本在俗時也今耶輸伽族

姓子善獲大利學智學道无漏心解脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有漏心解脫唯願世尊今受我請及耶輸伽并侍比丘尒時世尊默然受請然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我受別請佛言自今已去聽受別請請有二種有僧次請有別請時耶輸伽父知如來默然受請即從坐起礼佛足而去語耶輸伽母及其本二言汝今知不耶輸伽身在大沙門所修梵行我今日請大沙門及耶輸伽侍從後來汝今知時可供辦所須耶輸伽母及其本二即辦具種種所須飲食已往白時到尒時世尊到時著衣持鉢耶輸伽侍從遶已三人往其父舍到已就座而坐時耶輸伽母及本二奉世尊種種所須飲食食訖攝鉢更取一小座於如來前坐尒時世尊漸次與說微妙法勸令發歡喜心即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法即白佛言自今已去歸依佛法僧聽為優婆夷我自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒是謂寧初受

三自歸優婆夷耶輸伽母及其本二
為首時世尊與耶輸伽母及其本二
說法已即從坐起而去尒時世尊遊
波羅柰國時耶輸伽有少小同友四
人在波羅柰住一名无垢二名善臂
三名滿願四名伽梵婆提聞耶輸伽
在大沙門所修梵行各念言此戒德
必不虛修沙門梵行亦不虛何以故
乃使此族姓子從其受學修梵行彼
族姓子能於彼修梵行我等寧可於
大沙門所修梵行耶尒時同友四人
即往詣耶輸伽所語言汝今於大沙
門所修梵行為勝耶耶輸伽報言我
從大沙門所修梵行甚為微妙此四
人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所
出家修梵行時耶輸伽即將往世尊
所頭面礼足在一面坐白世尊言此
四同友在波羅柰住令欲從如來出
家修梵行願慈愍聽出家修梵行時
世尊即聽漸次為說勝法勝法者布
施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法成就諸法得果證前白

佛言我等欲從如來所修梵行佛言
來比丘於我法中快修梵行盡苦源
即名為出家受具足戒即如先所見
重觀察便得盡有漏心得解脫无㝵
解脫智生時此世間有十阿羅漢弟
子如來為十一尒時世尊遊波羅㮈
國時耶輸伽少小同友有五十人在
波羅㮈城外住聞耶輸伽在大沙門
所修梵行各生念言此戒德所修梵
行不虛何以故知今此族姓子在大
沙門所修梵行以是故知彼族姓子
能於彼修梵行我今寧可往詣大沙
門所修梵行耶尒時同友五十人等
往詣耶輸伽所語言此處勝耶修梵
行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行
亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲
於大沙門所出家修梵行時耶輸伽
即將往世尊所頭面礼足在一面坐
坐已白世尊言此五十同友在波羅㮈
城外住今欲從如來出家修梵行願
世尊慈愍聽出家修梵行時世尊即
聽漸次為說勝法所謂法者布施持
戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為

樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲從如來所出家修梵行佛言来比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足戒如先所見重觀已有漏心解脫无㝵解脫智生時此世間有六十阿羅漢弟子如來為六十一尒時世尊遊波羅㮈國時有同友五十人來向波羅㮈國欲成婚烟在波羅㮈城外處處遊觀漸詣仙人鹿野苑時五十人等遥見世尊顏貌端正衆相殊特見已發歡喜心於如來所即前頭面礼足在一面坐已時世尊與說勝法勸令發歡喜心所謂勝法者布施持戒生天之福呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨得法見法成就諸法得果證前白佛言世尊我等欲從如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名受具足戒如先所見重觀察已有漏心解脫无㝵解脫智生時世間有百一十阿羅漢弟子佛為百一十一尒時世尊遊波羅㮈

國時伊羅鉢羅龍王自出恒河水所居宮手執金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟將諸龍女八日十四日十五日而說此偈

何者王中上　染者與染等　云何得无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當與之我求如來等正覺時衆人大集或有人往觀金鉢銀粟銀鉢金粟或有往觀諸龍女者或有往欲與龍王分別偈義者尒時有一梵志名𨚗羅陁住波羅㮈城側少垢利根多智聰明時𨚗羅陁出波羅㮈城詣龍王所到已語龍王言汝今說偈我欲與汝廣演其義尒時伊羅鉢羅龍王即以偈向𨚗羅陁說言

何者王中上　染者與染等　云何得无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所

將龍女盡當與之我求如來等正覺時鄒羅陁梵志語伊羅鉢龍王言曰止龍王却後七日當廣演此偈義時鄒羅陁梵志誦此偈通利還入波羅㮈城復作是念此中何者高才大德少門婆羅門我當以此偈問之復作是念此不蘭迦葉眾中長大為人師導眾人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義耶時鄒羅陁梵志往至迦葉所以此偈與不蘭迦葉說時迦葉聞此偈實不知即蹙眉瞋目出惡音聲努頂脉脹瞋恚熾盛不荅彼即捨去作是念今當更於何處求沙門婆羅門而問此偈義中路復作是念末佉梨劬舍離阿夷頭翅舍欽婆羅牟提侈婆休迦旃延訕若毗羅吒子尼揵子等在於眾中為師首眾人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義時鄒羅陁梵志往至末佉梨尼乾子等所以此偈向說彼聞此偈實不知即蹙眉瞋目出惡音聲努頂脉脹瞋恚熾盛不能荅見已即復捨

去復作是念更於何處求沙門婆羅門而問此義耶即念言此大沙門瞿曇在大眾中為師首眾人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義復作是念餘有沙門婆羅門耆年出家學久猶尚不能解此偈義況此沙門瞿曇年尚幼稚出家日淺豈能解耶復作是念年雖幼稚亦不可輕亦有年少出家學道得呵羅漢神足自由者我今當往詣彼沙門問此偈義時鄯羅陁梵志出波羅捺城往詣仙人鹿苑所到已舉手與如來共相問訊在一面坐白世尊言欲有所問若沙門瞿曇聽者我當相問佛言梵志汝欲有問隨意時鄯羅陁復生此念我見彼諸沙門婆羅門无有賜我顏色不與我解亦不言隨所問今所見者甚為奇特尒時梵志即以偈向佛說

何者王中上　染著與染等　云何得无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫

尒時世尊以偈報鄯羅陁梵志言

第六王為上　染著與染等　不染則无垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者為智
能捨一切流　天及於世間　不與流相應
不為死所惑　能以念為主　諸流得解脫
尒時郁羅陁從如來聞此偈善諷誦
讀已即從坐起礼世尊足遶三匝而
去還入波羅㮈城時伊羅鉢龍王七
日後自出龍宮將諸龍女持金鉢盛
銀粟銀鉢盛金粟而來并說此偈
何者王中上　染著與染等　何者名无垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫
若有能演說此偈義者當以此金鉢
盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當
與之欲求无上正真等正覺尒時多
有人衆聚會或有看金鉢盛銀粟者
或有看銀鉢盛金粟者或有看龍女
者或有欲聽郁羅陁梵志解說偈義
者尒時郁羅陁梵志出波羅㮈城往
詣伊羅鉢龍王宮語龍王言所論偈
者一一說之吾當與汝分別解義時
龍王即以此偈向郁羅陁說
何者王中上　染著與染等　何者名無垢

何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脱

時鄱羅隨復以偈報龍王言

第六王為上　染者與染等　不染則无垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者為智
能捨一切流　天及於世間　不與流相應
不為死所惑　能以念為主　諸流得解脱

時伊羅鉢龍王問言云何梵志汝自有此智而說耶為從沙門婆羅門聞而說耶報言龍王我无此智說今有沙門瞿曇釋子出家學道成无上正真等正覺從彼聞而說時龍王便作是念釋迦文如来至真等正覺已出現於世耶已出現於世耶即問鄱羅隨言今日如来為在何處住報言今近在仙人處苑住時龍王語鄱羅隨可共至仙人處苑所礼如来至真等正覺時鄱羅隨及龍王將八万四千衆前後圍遶往仙人處苑到世尊所到已礼世尊足在一面立鄱羅隨共相問訊在一面坐八万四千衆或有礼如来足在一面立者或有擧拳共相問訊在一面坐者或有向如来自

稱姓名而在一面坐者或叉手視如来在一面坐者或有默然不語在一面坐者八万四千衆已坐定世尊漸次為説勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讃歎出離為樂時耶羅陁及八万四千衆即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等自今歸依佛法僧唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒時伊羅鉢龍王悲泣不能自勝或時踊躍歡喜時耶羅陁語龍王言今者悲泣為惜金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及龍女等而悲泣耶龍王報言我不以此諸物故悲泣耶羅陁當知汝令取金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟攜取无苦若須波羅㮈城中剎利女婆羅門女居士女工師女者我當勸令與何以故耶羅陁汝不能與龍女共會耶羅陁報龍王言金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟我不須龍女亦不須我今欲於如來所修梵行尒時耶羅陁梵志見法得法成就諸法自知得果證前白

佛言唯然世尊我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名受具足戒如先所見重觀察已有漏心解脫无㝵解脫智生時世間有一百一十一阿羅漢佛為一百一十二尒時世尊告龍王言汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我念古昔迦葉佛時修梵行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何報應世尊我由此業報故生長壽龍中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵行以是故悲泣不能自勝尒時世尊復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛聞而告我言却後當有釋迦牟尼佛出現於世為如來至真等正覺如今所見如實不異我作此念未曾有如來智慧所見如實无二以是故歡喜踊躍不能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧答言如是我今歸依佛法僧是為畜生最初受三自歸伊羅鉢龍王為首尒時世尊以偈告諸比丘

我已脫一切　天及於世間　汝亦脫一切
天及於世間
尒時魔波旬以偈向世尊說
汝為諸縛縛　天及於世間　一切衆縛縛
沙門不得脫
尒時世尊復以偈報波旬言
我脫於諸縛　天及於世間　一切縛得脫
我今已勝汝
尒時波旬復以偈報佛言
汝內有結縛　心在於中行　以是隨逐汝
沙門不得脫
尒時世尊復以偈報波旬言
世間有五欲　意識為第六　我於中无欲
我今得勝汝
時魔波旬作是念如來鑒察我意皆
悉知之即懷愁憂不樂自隱形還歸
本處尒時世尊告諸比丘說此偈言
我今一切解　天及於世間　汝等一切解
天及於世間
佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人
共行我今欲詣優留頻螺大將村說
法對曰如是世尊告諸比丘受教已人
間遊行說法時有聞法得信欲受具

足戒時諸比丘將欲受具足戒者詣如來所來至中道失本信意不得受具足戒諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽汝等即與出家受具足戒欲受具足戒者應作如是教令剃鬚髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌教作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三覺我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三佛言自今已去聽三語即名受具足戒尒時世尊遊鬱鞞羅刼波園中時有鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人將諸婦女於此園中共相娛樂其同友中一人无婦以錢雇一婬女將來共相娛樂婬女即偷其人財物逃走時諸同友見其失物即於園中求覓此婬女遙見如來顏貌端正諸根寂定見已便發歡喜心於如來所即前白世尊言大沙門頗見一婦人來此不佛問言汝等是何童子求何等婦女耶答言大沙門

當知鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十
人於此國中與諸婦女共相娛樂一
同友无婦以錢雇一婬女將來在此
共相娛樂即便偷其財物逃走不知所
在我今同友等故來於此求覓此女
佛問言云何童子寧自求耶求婦女
耶諸童子言寧自求不求婦女佛言
諸童子且坐與汝說法時童子等礼
世尊足在一面坐尒時世尊與童子
等說勝法勸令發歡喜心所謂法者
布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法成就諸法得果證前
白佛言我等諸童子欲於如來所出
家修梵行佛言來比丘於我法中快
修梵行盡苦源即名為受具足戒
尒時世尊遊鬱鞞羅時鬱鞞羅婆界
有梵志名鬱鞞羅迦葉於彼住止將
五百螺髻梵志為家尊長師首鶩伽
摩竭國中皆稱為阿羅漢尒時世尊
詣鬱鞞羅迦葉所到已語言吾欲借
室寄止一宿可尒以不報言不惜但此
室有毒龍極惡恐相害耳佛言无苦

但見借龍不害我迦葉報言此室竟廣欲宿隨意時世尊即入石室自敷坐具結加趺坐直身正意尒時毒龍見如来嘿然坐已即放烟如来亦放烟龍見如来放烟已復放火如来亦復放火時石室中烟火俱起時迦葉遥見石室烟火俱起便作是念瞿曇沙門極端正可惜必為毒龍所害然疑時世尊作是念我今宜可取此毒龍不傷其體而降伏之即以神力降之不傷龍身毒龍身放烟火光漸漸減少如来身中放无數種種光明青黄赤白琉璃頗梨色時如来即降毒龍盛著鉢中明日清旦往詣鞞羅迦葉所語言汝欲知不所言毒龍者吾已降之今在鉢中迦葉念言此沙門瞿曇有大威德神足自在乃能降此毒龍无所傷害此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢迦葉言大沙門可於此止宿吾當給食佛告迦葉汝能身自白時到者我當受汝請迦葉白言大沙門但在此止宿我當自来白時到時如来即於迦

葉所食已還石室宿時世尊其夜寂
靜入火光三昧照彼石室烱然大明
時迦葉夜起見石室火光烱然見已
便作是念令大沙門極端正止彼石
室為火所燒即將徒衆圍遶石室住
清旦迦葉白佛言今時已到可往就
食又復問言大沙門昨夜何故有大
火光佛告迦葉我昨夜入火光三昧
令此石室烱然大明迦葉念言此大
沙門有大威神於夜寂靜入火光三
昧照此石室沙門瞿曇雖得阿羅漢
不如我得阿羅漢尒時世尊食迦葉
食已更詣一林於彼止宿明日迦葉
往世尊所白時到可往就食佛告言
汝並在前吾尋後往尒時世尊遣迦
葉已詣閻浮提樹名閻浮提者由有
閻浮提樹故如來往彼取閻浮果先
至迦葉座上而坐迦葉後到見佛先
在坐見已白言云何大沙門先遣我
前來今云何已在前至耶佛告迦葉
我發遣汝在前已我詣閻浮提取閻
浮果先來至此坐此果色好香美汝
可食之迦葉報言止止大沙門此便

為供養我已大沙門自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還本林住時迦葉明日清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後至時世尊遣迦葉已詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹取呵梨勒果先迦葉至在座而坐時迦葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋後至今云何先至坐我座耶佛告迦葉我遣汝後詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵梨勒果來到此此呵梨勒果色好香美可取食之迦葉報言大沙門止止此便為得供養已大沙門可自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖尒不如我得阿羅漢阿摩勒果鞞醯勒果亦如是時如來食迦葉食已還本林止宿明日迦葉往詣如來所白言時已到可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後往世尊遣迦葉已北詣欝單越取

自然粳米還先至在座而坐迦葉後
至見已問言大沙門先遣我言並在
前當尋後至云何今者先至耶佛言
吾遣汝後我至欝單越取自然粳米
來至此坐此米色好香美汝可取食
之迦葉報言且止此便爲得供養已
可自取食之此是大沙門所應食者
迦葉念言此大沙門有神足自在得阿
羅漢雖爾不如我得阿羅漢時世尊
食已還詣本林止宿明日清旦迦葉
往詣佛所白言時到可就食佛告迦
葉汝並在前吾正爾後往時世尊遣
迦葉已往詣忉利天取曼陀羅花先
至迦葉座上坐時迦葉後至見已白
言大沙門先遣我言吾尋後至云何
今者先至坐耶佛告迦葉吾遣汝已
到忉利天取此花先來至此坐此花
色好香氣芬馥迦葉須者便可取之
迦葉報言止止大沙門我便爲得供養
已大沙門可自取用之迦葉念言甚
奇甚特有大神足自在得阿羅漢雖爾
不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食
已還詣本林止宿其夜四天王持供

養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜
闇時放光明照四方猶如大火聚合
掌礼如來足已在前而住時迦葉夜
起見彼林有大光明照四方如大火
聚明日清旦往如來所白言時已到
可往就食又問言大沙門昨夜云何
有此光明照四方如大火聚佛告迦葉
昨夜四天王持供養具來詣我所欲
聽受法是其光明照四方非火也迦
葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使
四天王來聽法大沙門有大神足自
在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅
漢時世尊食迦葉食已還詣本林時
釋提桓因持供養具來欲聞法夜闇
時放大光明照四方如大火聚踰於
前光清淨无瑕穢叉手合掌礼如來足
在前而住聽法迦葉夜起遥見光明
照四方踰於前光清淨无瑕穢見已
明日往世尊所白時到可往就食又
復問言大沙門昨夜有大火光照於
四方如大火聚踰於前光清淨无瑕
穢是何光明

四分律卷第三十二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之三

佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具來供養我欲聽法是其光耳迦葉念言甚奇甚特大沙門威德乃尒使釋提桓因持供養具來聽法耶大沙門神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食彼食已還詣本林時梵天王欲與供養於如來所夜闇時放大光明照四方如大火聚勝於前光清淨无瑕穢叉手合掌礼如來已在前而住迦葉夜起見林中有大光明照四方如大火聚清淨无瑕穢勝於前光見已明日往如來所白言時已到可往就食又復問言昨夜有大光勝於前光云何得尒耶佛告迦葉昨夜梵天王來聽法是其光耳迦葉念言此大沙門有大神德甚奇甚特乃能令梵天王來聽法此大沙門有大神足自在得阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時世尊食彼迦葉食已還彼林中時迦葉欲大祠祀於摩竭國界多

人集會迦葉念言我祠祀多人集會大沙門不來者不亦快耶何以故我今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏貌端正世所希有若衆人見者必當捨我事彼爲師不承事我時世尊知迦葉心所念即詣欝單越取自然粳米於阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉復生此念大沙門今何以不來就食我今大祠祀摩竭國人大集寧可留分耶即勅左右留分明日清旦迦葉詣佛所白言日時已到宜知是時又復問言大沙門昨日何以故不來耶我昨日大祀多人集會我作是念云何令日沙門不來至耶我即留食分佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言今日大沙門不來者則成我大祠何以故我今大祠祀摩竭國多人集會大沙門顏貌端正諸人見者皆當捨我事彼爲師不復事我我知汝心中所念已便至欝單越取自然粳米詣阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言此大沙門甚奇甚特有大神徳知我心中所念已乃至欝單越取自然粳米

至阿耨大泉坐晝日坐處此大沙門
雖有大神足自在得阿羅漢故不如
我得阿羅漢尒時世尊食迦葉食已
還本林中時世尊得一貴價糞掃衣
念言當云何得水浣此衣耶尒時釋提
桓因知佛心中所念即於如來前指
地成大池極為清淨无有垢濁前白
佛言願世尊用此水浣衣時世尊復
作是念當於何物上浣衣尒時釋提
桓因知如來心中所念往詣摩頭鳩
羅山取四方大石置如來前唯願世
尊於此石上浣衣時世尊復作是念
浣衣已當於何處曬衣釋提桓因復
知世尊心中所念復詣摩頭鳩羅山
更取大方石置如來前願於此石上
曬衣時世尊浣曬衣已復生此念我
今寧可於此指地池中浣浴即脫衣
浣浴世尊復作是念我今當攀何物
出此池時彼池側有一大迦休樹本
曲外向世尊生此念已樹即迴向池
世尊得攀而出時迦葉明日清旦往
世尊所白言時已到可往就食又問
言大沙門何由有此好池本所不見

佛告迦葉我近者得一貴價糞掃衣
我念言當云何得水浣此衣時釋提
桓因知我所念即以指指地便有此
池清淨无有垢濁願世尊可於此池
浣衣迦葉當知此池名為指地池猶
若神祠无異復問言何由有此大方石
本所无有佛告迦葉我作是念當於
何處浣衣時釋提桓因知我所念即
詣摩頭鳩羅山上取此四方石来語
我言可於此上浣衣復問言此第二
方石何由而有本来不見佛告迦葉
我浣衣已念言當於何處曬衣釋提
桓因知我心中所念復詣摩頭鳩羅
山上取此方石来語我言願於此石
上曬衣復問言此池上樹本曲外向
今何曲内向佛告迦葉我浣曬衣已
作是念我尋可入此池洗浴即便入
池浴浴已念言何所攀而出於是此
樹即迴曲内向令我得攀而出是故
尒耳即告迦葉當知猶如神樹无異
時迦葉念言大沙門甚奇甚特有大
神力釋提桓因供給所須乃使无情物
隨意迦葉言此大沙門神足自在得

阿羅漢雖尒故不如我得阿羅漢時
世尊食迦葉食已還詣本林時迦葉復
生此念有人來至此我當與食時世
尊即化作五百比丘著衣持鉢從後
而至時迦葉遙見五百比丘著衣持
鉢從遠而至生此念嗚哉此諸比丘
從何而來我何由得食與之時世尊
即攝神足還使五百比丘不現迦葉
念言此皆是大沙門神力所為時迦
葉復作是念若有人來至此者我當
與食時世尊復以神力化作五百螺
髻梵志手持澡罐從遠而來時迦葉
遙見五百編髮梵志手持澡罐來往
是念言嗚哉今五百梵志來何由得
食與之時世尊即攝神足令五百梵
志不現迦葉念言此大沙門所為時
迦葉復生此念若有人來至此我當
與食時世尊復化作五百事火梵志
去石室不遠皆共祀火神時迦葉見
已作是念言嗚哉此從何來我當何
由得食與之時世尊即攝神足令五
百梵志不現迦葉念言此皆是大沙
門所為時迦葉弟子諸梵志曰二人

水浴極寒戰不堪尒時世尊即化作
五百火爐皆无烟欲使諸梵志各得
自炙諸梵志念言此皆是大沙門所
為時諸梵志皆欲破薪而不能得破
諸梵志念言此皆是大沙門威力所
為適得破便復念言是大沙門神力
所為欲得舉斧不能得舉念言是大沙
門所為適得舉斧復念言是大沙門
所為諸梵志欲得下斧而不能得下
念言此大沙門所為適得下斧念言
是大沙門所為諸梵志欲然火不能
得然念言皆是大沙門所為火既得
然念言大沙門所為欲滅而不能得
滅念言皆是大沙門所為適得滅念
言是大沙門所為提澡瓶水欲瀉去
而不能得出念言大沙門所為既得
去水念言大沙門所為諸梵志欲得
止澡瓶水不能得止念言大沙門所
為既得止念言大沙門所為尒時四
面有大黑雲起天大雨譬如象尿瀉
水齊腰時迦葉念言此大沙門極為
端正人中第一或能為水所漂即將
徒衆乘一樹船往求世尊世尊尒時

在外露地經行地燥如舊時迦葉見，
佛露地經行地燥如舊猶如屋内念
言此大沙門甚奇甚特使无情之物
迴轉如意此大沙門神足自在得阿
羅漢雖尒故不如我得阿羅漢迦葉
他日復往世尊所白言食時已到可
往就食佛言迦葉汝並在前吾後當
往時世尊遣迦葉已猶如力士屈申
辟頃從經行地没即於彼貫迦葉船
底而出見已便作是言此大沙門有
大神德先遣我言後至今者乃先在
船耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈
申辟頃於經行地没貫汝船底而出
迦葉作是念言此大沙門有大神力
先遣我已後来涌出船上大沙門有大
神力得阿羅漢雖尒故不如我道眞
尒時世尊知迦葉心中所念告言汝
常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我
得阿羅漢如今觀汝非阿羅漢非向
阿羅漢道迦葉念言此大沙門有大
威神知我心中所念此大沙門有大
神足自在得阿羅漢我今寧可從彼
修梵行即前白佛我今欲從如来所

脩梵行佛告迦葉汝有五百弟子從汝學梵行汝應告彼使知若彼有意樂者自隨所樂修行時迦葉即往弟子所告言汝等知不我今欲從沙門瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自隨意諸弟子白言我等久已有信心於彼沙門所准待師耳尒時五百弟子即持螺髻事火具淨衣澡瓶往擲尼連禪水中已來詣如來所頭面札足在一面坐時世尊與五百人漸次為說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂五百人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦際即名為受具足戒時迦葉中弟名那提迦葉在尼連禪水下流居有三百弟子於中最為尊上為衆人師首時彼衆中有一弟子至尼連禪水上看見水中有事火具及髮澡瓶有淨衣為水所漂見已疾疾來至那提迦葉所語言師當知此

尼連禪水中有髮事火具淨衣澡瓶為水所漂不審上流大師將无為惡人所害時欝鞞羅迦葉小弟名伽耶迦葉居象頭山中有二百弟子於中為師首時那提迦葉語一弟子言汝速往至象頭山中到已語伽耶迦葉言知不今尼連禪水中有事火具諸物盡為水所漂汝速來可共往看兄將无為惡人所害耶時弟子受那提迦葉語已往伽耶迦葉所小師知不師有此語尼連禪水中有澡瓶淨衣髮諸事火具為尼連禪水所漂速來共往看大兄將无為惡人所害耶時小弟聞其語已即將二百弟子詣那提迦葉所到已那提迦葉伽耶迦葉復語一弟子言汝速往至大兄所看將无為惡人所害耶時彼弟子受二師語已即往看大兄到已問言云何大師從此大沙門學修梵行為勝耶迦葉報言汝等當知我從世尊出家學道極為勝妙時彼弟子還至二師所語言諸師當知我大師已將諸弟子詣大沙門所出家

修梵行時二師念言從家捨家從彼學梵行者必不虛何以故我兄聰明垢薄多有智慧而將諸弟子從彼受學必思量得所故尒耳而況我等不從受學時郁提迦葉伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄此處勝耶兄報二弟言此處極勝從家捨家從大沙門修梵行者乃為勝妙二弟白兄言我等亦欲從大沙門學修梵行尒時鬱鞞羅迦葉將二弟并五百弟子往詣世尊所頭面禮足在一面坐時鬱鞞羅迦葉前白佛言我有中弟名郁提迦葉在尼連禪水邊住常教授三百弟子為人師首次第三弟在象頭山中住教授二百弟子為人師首今各來集欲從世尊求修梵行唯願世尊聽出家受具足得修梵行世尊即聽漸次為說勝法所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證各前白佛言唯然世尊我等欲從如來法中出家修梵行佛言來比丘

於我法中快得修梵行得盡苦際即名為受具足戒時世尊度此千梵志授具足已將至象頭山中於象頭山中有千比丘僧以三事教化一者神足教化二者憶念教化三者說法教化彼神足教化者或化一作无數或无數還為一內外通達石壁皆過如遊虛空无所妨㝵於虛空中結加趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不沒溺身放烟火如大火聚日月有大神德靡所不照能以手捫摸身至梵天往來无㝵是謂世尊神足教化千比丘憶念教化者教言汝當思惟是莫思惟是當念是莫念是當滅是當成就是是謂世尊憶念教授千比丘說法教化者一切識然何等一切識然眼識然色識然眼識識然眼觸識然若復眼觸因緣生受若苦若樂若不苦不樂齊名為識然何等為識然然者欲火恚火癡火也復云何名識然識然者生老病死愁憂苦惱然我說此苦所生處乃至意亦如是尒時世尊以此

三事教授千比丘受此三事教授已即時无漏心解脫无㝵解脫智生尒時世尊化此千比丘已便作是念我先許瓶沙王請若我成佛得一切智先來至羅閱城我今應往見瓶沙王即正衣服將大比丘千人皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫從摩竭國界遊化漸至杖林中尒時世尊於杖林中善住尼拘律樹王下坐時瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種出家學道將千弟子遊行摩竭界皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫從摩竭界遊行來至杖林中止善住尼拘律樹王下坐彼沙門瞿曇有大名稱靡所不聞所謂名稱者如來至真等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天及世間人魔若魔天及梵天眾沙門婆羅門眾中自知得神通智證常自娛樂與人說法上中下言悉善義味深邃具足演布修諸梵行善哉乃得見如是阿羅漢我今寧可自往見大沙門瞿

曇時王瓶沙駕乃二千乘車將八万四千人前後圍遶以王威勢出羅閱城欲見世尊時王瓶沙徃杖林中齊車所至處即下車步進入林遥見世尊顏貌殊特猶如紫金便發歡喜心於如来所前頭面礼足已在一面坐時摩竭國人或有礼足而坐者或有舉手相問訊而坐者或有稱姓名而坐者或有叉手合掌向如来而坐者或有默然而坐者時摩竭國人作是念為大沙門從欝鞞羅迦葉學梵行耶為欝鞞羅迦葉并弟子衆從大沙門瞿曇學梵行耶時世尊知其國人心中所念即以偈向欝鞞羅迦葉說

汝等見何變　捨諸事火具　吾今問迦葉
云何捨火具

尒時迦葉復以偈報世尊言

飲食諸美味　愛欲女及祀　我見如是垢
故捨事火具

世尊復以偈問迦葉言

飲食諸美味　於中无所樂　天上及世間
今說樂何處

迦葉復以偈報世尊言

我見迹休息　三界无所得　不異不可異
不樂事火祀

時摩竭國人復生是念大沙門說二偈辯釋迦葉亦說二偈我等猶故未別為大沙門從迦葉受學耶為迦葉及弟子從大沙門受學耶時世尊知摩竭國人心中所念已告迦葉言汝起為吾扇背荅言尒時迦葉受佛教已即從坐起上昇虛空還下礼世尊足以手摩捫如來足以口嗚之自稱姓字世尊是我師我是弟子即持扇在如來後而扇時摩竭國人自相謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵行迦葉及弟子眾從大沙門瞿曇學梵行尒時世尊知摩竭國人无有疑故漸次為說法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂時摩竭國人瓶沙王為首八万四千人十二那由他天諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證前白佛言我等歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛

言自念昔曰為太子時心生六願一者若父壽終我登位為王二者當我治國時願佛出世三者使我身見世尊四者設我見佛已生歡喜心於如來所五者已發歡喜心得聞正法六者聞法已尋得信解今我父王已命終得登位為王然我治國正值佛出世今復自見佛見佛已發歡喜心於佛所已發歡喜心便得聞法聞法已便得信解今正是時唯願世尊入羅閱城時世尊默然受瓶沙王請已即從坐起著衣將千比丘皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫万二千乘車八万四千衆前後圍遶以佛威神入羅閱城尒時值天雨世尊前後中則清明上有雲蓋世尊現此變化入羅閱城時釋提桓因化作一異婆羅門手執金杖金澡瓶金柄扇身在空中去地四指在如來前引導復以无數方便讚歎佛法僧時摩竭國人皆作是念是誰威神化作此婆羅門形手執金杖金澡瓶金柄扇身在空中去地四指在如來前引導驅却衆

人復以无數方便讚歎佛法僧耶時摩竭國人向釋提桓因而說頌曰

誰化作梵志　今在衆僧前　歎誦佛功德
汝所事者誰

尒時釋提桓因復以偈報摩竭國人

勇猛一切解　愛欲及飲食　慙愧念知足
我是彼弟子　世无有與等　不見相似者
如來至真佛　我是給使者　滅欲及瞋恚
无明永已盡　漏盡阿羅漢　我是給使者
猶如度溺者　瞿曇是法船　寂勝度彼岸
我是給使者　以度四流際　能說不死法
寂勝无哥法　我是給使者

尒時摩竭國王瓶沙復作是念若使世尊將諸弟子入羅閱城先至園中者我當即以此園地施之立精舍時羅閱城諸園中迦蘭陁竹園寂勝時世尊知摩竭王心中所念即將大衆詣竹園已王即下象自疊象上褥作四重敷地前白佛言願世尊坐世尊即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水授如來令清淨白佛言今羅閱城諸園中此竹園寂勝我今施如來願慈愍故受佛告王言汝今持此竹園施

佛及四方僧何以故若如来有園園物房舍房舍物衣鉢尼師檀鍼筒即是塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門所不堪用王言我今以此竹園施佛及四方僧時世尊以慈愍心受彼園已即為呪願

種植諸園樹　并作橋船梁　園果諸浴池
及施人屋止　如是之人等　晝夜福增長
持戒順正法　彼人得生天

尒時瓶沙王前礼世尊足已更取一小牀在如来前坐欲得聞法時世尊漸次為王說法勸令發歡喜心發歡喜心已從坐起礼佛而去尒時世尊在羅閱城時城中有刪若梵志有二百五十弟子優波提舍拘律陁為上首尒時尊者阿濕卑給侍如来時到著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整行歩庠序不左右顧視不失威儀時優波提舍時已到入園觀看見阿濕卑威儀如是便生是念今觀此比丘威儀具足我今寧可往問其義復自念言此比丘乞食時非問義時今且待彼乞食已當往問

義時優波提舍尋從其後時阿濕卑比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊僧伽梨優波提舍念言此比丘乞食已竟今正是問義時我今當問即往問義汝為誰師字誰學何法即報言我師大沙門是我所尊我從彼學優波提舍即復問言汝師大沙門說何法耶報言我年幼稚出家日淺未堪廣演其義今當略說其要優波提舍言我唯樂聞為要不在廣略阿濕卑言汝欲知之如來說因緣生法亦說因緣滅法若法所因生如來說是因若法所因滅大沙門亦說此義此是我師說時優波提舍聞已即時諸塵垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊入如是法至无憂處无數億百千那由他劫來所不見優波提舍拘律陁先有要言若先得妙法者當相告語時優波提舍即往至拘律陁所拘律陁見優波提舍來便作是語汝今顏色和悅諸根寂定如有所得將不見法耶荅曰如汝所言問言得何等法報言彼如來說因緣生法亦說因緣

滅法若法所因生如来説是因若法所因滅大沙門亦説此義拘律陁聞是語已即時諸塵垢盡得法眼淨拘律陁念言齊入如此法得至无憂處無數億千那由他劫本所不見拘律陁問言不審世尊今在何處住報言如来今在迦蘭陁竹園住拘律陁語優波提舍言今日可共往如来所礼敬問訊即是我等師優波提舍報言我等先有二百五十弟子從我所修梵行當語彼令知隨彼意所欲時優波提舍與拘律陁詣諸弟子所語言汝等知不我等二人欲從大沙門學梵行汝等各隨意所欲諸弟子白言我等諸人皆從師受學今大師猶從彼學我等豈得不從學耶若師所得者我等亦當得之時優波提舍拘律陁并諸弟子相與俱詣竹園時世尊與无數百千衆圍遶而為説法遥見優波提舍拘律陁并諸弟子来見已告諸比丘彼遠来二人者一名優波提舍二名拘律陁此二人於我諸弟子中衆為上首智慧無量无上得二

解脫來至竹園如來已授記別二人爲是同友二人并諸弟子到如來所頭面禮足已在一面坐時世尊漸次爲說勝法令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證已前白佛言我等欲從如來法中出家修梵行佛言善來比丘於我法中快修梵行得盡苦源即名出家受具足戒尒時世尊遊羅閱城時尊者鞞羅迦葉與諸弟子出家學道復有刪若二百五十梵志出家學道羅閱城中諸貴族姓子等亦出家學道時羅閱城中諸長者自相誡勑言汝等有兒者各自慎護婦有夫主者亦慎護之今大沙門從摩竭國界度諸梵志自隨今來至此復當將此諸人去尒時諸比丘乞食時聞此諸人所說此大沙門將諸梵志自隨來此今復當將此諸人去諸比丘聞已皆懷慚愧往世尊所以此因緣具白世尊世尊告諸比丘汝等入羅閱城中乞食聞諸長

者作是言大沙門來至國界度諸梵
志將自隨今復當度此諸人將去者
汝等便以此偈報之
如來大勢力　以法而將去　以法將去者
汝等何憂懼
尒時諸比丘受佛教已入羅閱城乞
食聞諸長者說此語時即以此偈報之
如來大勢力　以法而將去　以法將去者
汝等何憂懼
時諸長者作是念我等如所聞大沙
門以法將去不為非法
尒時尊者欝鞞羅迦葉將諸弟子出
家學道爾若弟子亦將二百五十弟
子出家學道羅閱城諸豪姓子亦出
家學道大衆皆樂遊羅閱城時彼衆
被教誡者不按威儀著衣不齊整乞
食不如法處處受不淨食或受不淨
鉢食在小食大食上高聲大喚如婆
羅門聚會法時有一病比丘无弟子
無瞻視者命終諸比丘以此因緣往
白世尊世尊言自今已去聽有和尚
和尚看弟子當如兒意看弟子看和
尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是

正法便得久住增益廣大當如是請和尚請時當教偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是語我某甲請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德受具足戒第二第三亦如是說和尚當報言可尒若言如是若言當教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去捨三語授具足戒自今已去聽滿十人當授具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒者詣僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚願僧濟度我慈愍故如是第二第三說衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲為和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲為

和尚者默然誰不忍者說此是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與某甲
受具足戒某甲為和尚竟僧忍默然
故是事如是持時諸比丘知世尊制戒
聽授人具足戒新學比丘輒授人具
足戒不能教授以不教授故不按威
儀著衣不齊整乞食不如法處處受
不淨食或受不淨鉢食在小食大食
上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責彼比丘言世尊
制戒聽授人具足戒云何汝等新受
戒比丘輒授人具足戒而不能教授
以不教授故不按威儀著衣不齊整
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法時尊者婆先始一歲將
一歲弟子往世尊所頭面禮足已在
一面坐世尊知而故問此是何等比
丘報言世尊是我弟子問言汝今幾
歲報言二歲復問言汝弟子幾歲報
言一歲尒時世尊以無數方便呵責
汝所為非非威儀非沙門法非淨行

非隨順行所不應為云何婆先汝自身未斷乳應受人教授云何教授人時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊言向者婆先比丘二歲將一歲弟子來至我所頭面禮足在一面坐一面坐已我知而故問此是何等比丘報言是我弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾歲報言一歲我即以无數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆先汝自未斷乳應受人教授云何教授人佛既聽授人具足戒而汝新受戒比丘輙便授人具足戒不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門衆會法時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘授人具足戒彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘輙授人具足戒而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊

整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒汝云何十歲愚癡比丘輙授人具足戒不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧以无數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何世尊制戒聽十歲比丘授人具足戒云何汝十歲愚癡比丘輙授人具足戒不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比

丘得授人具足戒便自言我十歲智
慧得授人具足戒而輙授人具足戒
不知教授以不教授故不按威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在大食小食上高聲
大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽
十歲智慧比丘得授人具足戒汝云
何自言智慧輙授人具足戒而不知教
授以不教授故不按威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責彼比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為佛制
戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒
云何汝等自言智慧輙授人具足戒
不知教授以不教授故不按威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在大食小食上高聲

大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當制和尚使行和尚法和尚於弟子所當作如是法應如是行若弟子衆僧欲為作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至差若命終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法教除之若惡見生當教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中 衣食將護者當與衣

食牀臥具病瘦醫藥隨力所堪為辦自今已去制和尚法如是和尚應行弟不行如法治時和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家或從餘比丘或將餘比丘為伴或與或受或時佐助衆事或時受他佐助或時為他剃髮或受他剃髮或不白和尚入浴室或時為他揩摩身或時受他揩摩身或時不白和尚至晝日住處房或至塚間或至界外或至他方尒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼諸比丘言云何和尚於弟子所行和尚法而弟子於和尚所不行弟子法而不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家乃至不

白至他方今時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘自今已去當制弟子如弟子所行法使弟子於和上所行弟子法作如是行若和尚衆僧為作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉弟子當如法料理令僧不與和尚作羯磨若作令輕復次若僧與和尚作羯磨作呵責乃至作舉弟子當於中如法料理令和尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次和尚若病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終若和尚意不樂住處當自移若教餘人移若和尚有疑事當如法如律如佛所教如法除之若惡見生當勸令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食法將護者當勸令增戒增心增慧學問誦經衣食將護者當供養衣食牀褥臥具醫藥所須之物隨力所堪自令

已共制弟子法如是弟子應行若不行應如法治時弟子於和尚所不行弟子法弟子不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得使他剃髮不得為他剃髮不得入浴室不得為人揩身不得受他揩身不得至晝日住處房不得至塚間不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房中受誦經法問義當除去小便器若白時到應澡豆若牛屎淨洗手若有可食物當為取若僧中有利養當為取當持澡豆楊枝授與和尚令和尚洗手漱口有可食物授與和尚僧中有別利養當白和尚言得如是如是物是和尚分彼當問和尚言欲入村不若言不入當問言從何處取食若和尚言從某處取當如勅往取若報言我欲入村彼當洗手已衣架上徐徐取衣勿使倒錯當取安陀會舒張抖擻看勿令有蟲蝕蜂諸惡蟲次取腰帶僧祇支欝多羅僧舒張抖擻看勿令有蝕

鉢諸惡蟲當授與和尚應疊僧伽梨著頭上若肩上復次取鉢當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中若手巾裹若鉢囊中持去應取和尚襯身衣疊舉復取洗足物卧氈被舉之若和尚出行時當捉和尚行道革屣出房舍時當還顧開戶復以手推看為牢不若不牢當更重開若牢已當取戶扇孔中繩內之遍觀左右已持戶關著屏處若恐人見若恐不牢若不牢若人見當持去若移置深牢處令和尚在前行若道路逢相識人當共善語善心憶念行時當避人道彼若欲入村時應小下道安鉢置一面頭上若肩上下僧伽梨舒張著勿令有虵蠍百足諸惡蟲授與和尚若彼村外有客舍坐肆舍若作坊當持行道革屣置中應問和尚我得尋從不若言可尒即當尋從若言不須在某處住彼應如言在某處住若和尚入村不時出彼當作如是意入村乞食此分與和尚此分屬我彼出村已還至革屣所取革屣下道持鉢置地疊僧伽梨著

頭上若肩上若中路見相識人當善意
問訊若和尚所住食處當掃令淨與
敷坐具具淨水瓶洗浴器盛食器復
當與和尚安置洗浴坐洗足石具拭
脚巾若遙見和尚來即起奉迎取手
中鉢置鉢樓上若鉢林上若繩牀角
頭若頭上肩上取僧伽梨舒張著之
勿令有脂膩沾汙或為塵土坌或為泥
汙或飛鳥糞汙若有如是汙應去之
宜浣者浣之撩去水舒張曬置若木
林若繩牀上復當與和尚敷坐具草
屣洗足石拭足巾與盛水器并繖草
屣已置左面著之恐在下地濕處若
在下地濕處便取移彼與和尚洗足
竟當棄水持洗足石拭足巾還置本
處復自淨洗手已授淨水與和尚洗
手自所有食當取與和尚勿言此是
我食分可食彼須者當取若和尚食
時當侍立看供給所須若彼食時有
酪漿煎漿苦酒鹽大麥漿桊若授與
之若熱扢令冷若須水授水與相日
時若欲過者當即問時若和尚食
已當手中取鉢行澡漱水若自食竟

若有餘食當與人若非人若著淨地
无草處若著淨地无虫水中取盛食器
淨洗還置本處取坐具洗足牀淨水
瓶澡洗瓶還置本處食處淨掃除糞
披以食鉢盛糞棄之餘比丘見者皆共
惡之自今已去不得持食鉢盛糞棄聽
用除糞器若破器若故竹筥若掃篅上
除去糞食鉢當好淨潔持之復次入和
尚房時當看恐有塵土若有塵土當出
繩牀木牀坐具大小褥枕氈被若牀檔
若地敷當記本處出在外曬之淨掃
除房中去糞土棄時當看若有針綖
若刀若藥故段衣下至一丸二丸藥
當取舉置現處若有主識者當取復
當拂拭嚮上若杙上若龍牙杙上若
衣架上若房有破壞處若虫鼠孔穴
可補塞者當治之可泥者便泥之可
搗便搗可平治便平治當以泥漿汙
灑地令淨潔當取地敷曬令燥抖擻
內房中若本敷坐不齊當更齊整若
本齊整當如本齊整先內牀脚揩拂
拭之當急繩牀繩牀脚向身內房中
安置牀搭上取大小褥枕氈被衣內

書房中先敷大褥次敷小褥氈被安
枕置上彼取所著衣不著衣并置一處
取時各各錯亂自今已去不得持所著
衣不著衣并置一處應各各別一處
彼取鉢囊革屣囊針筒油器置一處
諸比丘見惡之佛言不應尒自今已
去聽持鉢囊針筒置一處革屣囊與
油器著一處彼應在房內安關牡看
令不高下出房外應還撢戶觀中庭
恐有塵土不淨若有即掃除去當取
水瓶淨洗已還盛淨水置本處復當
與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器若浴
室中有洗浴時當往問和尚欲洗浴
不若言洗浴當先至浴室中看地若
有塵土草芥當除去應灑便灑應掃
便掃若有不淨涕水應棄便棄應內
水便內水應內薪便內薪應破薪便
破薪應內竈中便內竈中應與和尚
具溫室中瓶及坐机刮汗刀水器泥土
器若澡豆諸洗浴具彼當先白和上已
然後然火然火已白時到若和尚病
羸若老極當自扶抱若繩牀木牀上
若以衣舁往溫室中當從和尚手中

取衣若浴室中有杌若龍牙杌若衣
架當持衣置是諸處若有油持油與
塗身若盛油器處處在地當取貫著
龍牙杌上若和尚病羸瘦老極當扶
抱至浴室中至已當取浴机牀浴瓶
若刮汗刀與若水器若泥器若澡豆
諸洗浴具若烟薰面當持巾與障若
頭背熱當以巾覆彼當白和尚已然
後入浴室若和尚先入已恐浴室中
闇不敢入當作是念我今不自為
已以和尚洗浴故入可作是意入入
已當與和尚揩摩身當立和尚後若
欲與異人揩身若受他揩身當白和
尚使知然後當與揩身若受他揩身
彼與和尚洗自洗已若和尚病羸瘦
若老極當扶出浴室外取塵與坐取
拭身巾若拭面巾若拭眼巾授與和
尚已當安洗脚石與水洗脚取拭脚
巾與當取洗足革屣拂拭料撽授與
次取衣舒張看料撽授與若有眼藥
若丸香授與若有甜漿蜜漿槃石蜜
漿洗手已授與若和尚病瘦老極當
以繩牀木牀上舁若衣上舁還房中

還房中巳手捫摸卧處看與敷卧氊
令卧先與襯身衣次以被衣覆之出
房巳還向閈户還至浴室中遍看水
瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥
土器細末藥若澡豆諸洗浴物還置
本處若浴室中有不淨潒水應除去
便除去應滅火便滅之應覆火便覆
應閉户便閉應持户關去便持去彼
當日三問訊和尚朝中日暮當為和
尚執二事勞苦不得辞設一修理房
舍二為補浣衣服和尚如法所教事盡
當奉行若違往方面周旋不得辞設
假託因緣住若辞設者當如法治自
今巳去制弟子修弟子法弟子於和
尚所不修弟子法當如法治

四分律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第三十四　二分之十三　　夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法无異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍梨偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作是言大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可尒與汝依止汝等莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而汝等新受戒比丘云何受他依止而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受戒比丘受他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大

小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何我制戒聽十歲比丘與人依止汝等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不教授故著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘與人依止時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘與人依止彼自稱言我十歲有智慧便與人依止然彼與依止已不教授以不教授故著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上

高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘云何世尊制戒聽十歲有智慧比丘應與人依止而汝輙自言我有智慧便與人依止既與已而不教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何我制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而汝自言有智慧與人依止既與依止而不教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法介時世尊以无數方便呵責已告諸比丘自今已去當制阿闍梨法使行阿闍梨法阿闍梨於弟子所當作如是法應如是行阿闍梨於弟子所行阿闍梨法一一如上和尚

於弟子所行和尚法弟子於阿闍梨所行弟子法一一亦如上弟子於和尚所一一行弟子法文同不異故不出耳

爾時諸弟子不承事恭敬和尚亦不順弟子法時諸比丘往白世尊世尊言自今已去當與作呵責彼不知云何呵責佛言聽以五事呵責和尚當作如是語我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝亦莫至我所不與汝語是謂和尚呵責弟子五事阿闍梨呵責弟子亦有五事語言我今呵責汝汝去汝莫入我房莫為我作使汝莫依止我住不與汝語是謂阿闍梨呵責弟子五事世尊既聽呵責不知當以何事呵責諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚阿闍梨應與作呵責无慙无愧不受教作非威儀不恭敬弟子有如是五事和尚阿闍梨應與作呵責復有五事无慙无愧難與語與惡人為友好往婬女家復有五事无慙無愧難與語與惡人為友好往婦女家復有五事无慙無愧難與語與惡人為友好往大童女家復有五事無慙无愧難與語與惡

人為友好往黃門家復有五事无慙无愧難與語與惡人為友好往比丘尼精舍復有五事无慙无愧難與語與惡人為友好往式叉摩那沙彌尼精舍復有五事无慙无愧難與語與惡人為友好往看捕龜鼈弟子有如是五事和尚阿闍梨應與作呵責世尊既聽呵責弟子彼盡形壽呵責佛言不應盡形壽呵責彼竟安居呵責佛言不應尒彼呵責病者和尚阿闍梨不看餘比丘亦不看病者因緣佛言不得呵責病者彼不在前呵責餘比丘語言汝已被呵責彼言我不被呵責佛言不應不現前呵責彼不與出過而呵責時諸弟子言我犯何過而見呵責耶佛言不應不出其過而呵責當出其過言汝犯如是如是罪彼既被呵責已便供給作使佛言不應尒彼與作呵責已便受供給作使佛言不應尒彼被呵責已故依止佛言不應尒彼與作呵責已與依止佛言不應尒彼被呵責已不懺悔和尚阿闍梨便去佛言不應尒彼被呵責已

便於餘比丘邊住不與和尚阿闍梨
執事亦復不與餘比丘執事佛言不
應介彼被呵責已无人為將順或遠
行或休道或不樂佛法佛言聽餘人
作如是意受為其和尚阿闍梨欲令
懺悔和合故受介時六群比丘誘將
他弟子去諸比丘往白佛佛言不應
誘將他弟子去若將去應如法治彼
和尚阿闍梨或破戒破見破威儀若
被舉若滅擯若應滅擯於沙門法无
利益時諸比丘往白佛佛言聽作如
是意所以誘進將去欲令其長益沙
門法故彼被呵責已不向和尚阿闍
梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿
闍梨懺悔當如是懺悔偏露右臂脫
革屣右膝著地合掌作如是語大德
我今懺悔更不復作若聽懺悔者善
若不聽者當更日三時懺悔早起日
中日暮若聽懺悔者善若不聽者當
下意隨順求方便解其所犯若彼下
意隨順无有違逆求解過師當受若
不受當如法治時有新受戒樂靜比
丘當須依止彼觀看房舍見阿蘭若

處有篋彼作是念我若得依止當於此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛言自今已去新受戒比丘樂閑靜須依止者聽餘處依止即日得往還若不得新受戒比丘樂靜處若聽無依止而住尒時新受戒舊住比丘須依止彼作是念世尊有制不得無依止而住彼輙捨所住處去住處壞時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去有新受戒舊住比丘須依止聽無依止住為護住處故時有比丘決意出界外去不作還意而彼出界外即其日還諸比丘白佛佛言此失依止不佛言此失依止彼和尚阿闍梨決意出界外去作不還意而出界外即其日還諸比丘白佛佛言此失依止不佛言失依止時有比丘白和尚阿闍梨暫出界外出界外即日還諸比丘白佛言為失依止不佛言不失依止時和尚阿闍梨念言暫出界外出界外即其日還諸比丘白佛言為失依止不佛言不失依止尒時諸比丘將受戒人出界外與六群比丘來授戒彼六

群比丘不來不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去若作波利婆沙本日治摩那埵阿浮呵那作羯磨若立制若受戒若衆若老人若有所解如此衆事嘆應起不起當如法治尒時諸比丘將欲受戒者出界外語上座言作白羯磨報言我不誦復語中座下座言作白亦言不誦便留難不得受戒諸比丘以此因縁往白佛佛言自今已去五歲比丘當誦白羯磨若不者當如法治時有比丘將受戒者出界外語上座言作白上座報言我曾誦今不利復語中下座言作白亦言我曾誦今不利便不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利不者當如法治尒時有比丘將受戒者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起去不得受戒諸比丘以此因縁往白佛佛言自今已去有八難事及餘因縁二人三人聽一時作羯磨不得過所謂難處者一王二賊三火四水五病六人七非人八失梨遙虵所謂餘

因緣者有大衆集坐具少若多病人聽二人三人一時作羯磨若有大衆集房舍少若天雨漏聽二人三人一時作羯磨尒時尊者優波離即從坐起偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白佛言若有諸重事得過二人三人一時作羯磨不佛言不得過彼遣使受依止佛言不應尒彼遣使與依止佛言不應尒時和尚阿闍梨出界外行弟子念言和尚阿闍梨行不久當還我即依止而住便无依止而住諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽和尚阿闍梨出界外行日即日應受依止若不受當如法治彼諸弟子出界外遠行彼自念言我等行不久還即以此依止和尚阿闍梨往便无依止而住時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽新受戒客比丘須依止者不得先洗足不得先飲水先當受依止尒時客新受戒比丘須依止彼作是念世尊制言新受戒客比丘須依止不得先洗足不得先飲水當先受依止當受依止時迷悶倒

地便得病尒時諸比丘以此因緣往
白佛佛言自今已去聽客新受戒比
丘須依止先洗足先飲水小待息已
受依止彼不選擇人受依止而師破
戒破見破威儀若作呵責作依止作
擯若作遮不至白衣家若被舉无有
長益沙門行佛言自今已去不得不
選擇師受依止彼不選擇與依止而
弟子或破戒破見破威儀若被作呵
責若擯作依止作遮不至白衣家作
舉佛言不得不選擇與依止尒時新
受戒比丘病須依止彼作是念世尊
制言不依止不得住即日捨住處去
病増劇時諸比丘往白世尊世尊言
自今已去新受戒比丘病須依止聽
无依止得住時瞻視新受戒病比丘
者須依止彼作是念世尊制言无依
止不得住彼捨病人去病者命終諸
比丘往白世尊世尊言自今已去聽
瞻視新受戒病比丘者无依止得住
彼諸比丘和尚阿闍梨衆僧與作羯
磨與作呵責作擯作依止作遮不至
白衣家作舉諸比丘念言為失依止

不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家作舉羯磨諸比丘念言為失依止不佛言不失依止彼和尚阿闍梨衆僧為作滅擯羯磨諸比丘念言為失依止不佛言失依止彼諸弟子衆僧為作滅擯羯磨諸比丘念言為失依止不佛言失依止尒時世尊遊羅閱城時欝鞞羅迦葉將諸徒衆捨家學道剃若弟子將二百五十弟子捨家學道羅閱城中有大富豪貴家子亦出家學道如此大衆等住羅閱城時諸大臣自相謂言今諸外道出家學道春秋冬夏人間遊行此沙門釋子聚住此間不餘處遊行將由此處為衆勝故尒時諸比丘聞已以此因緣具白世尊世尊尒時告阿難汝往房房勅諸比丘言世尊今欲至南方人間遊行若有欲侍從者各隨意阿難受教往房房語諸比丘言世尊今欲往南方遊行諸比丘若有欲侍從者各隨意時有信樂新受戒比丘白阿難言若我等和尚阿闍梨去我當去若

不去我等不去何以故我等新受戒比丘若去須依止還此復當受依止人當謂我輕躁无志介時世尊將少比丘遊行南方後還王舍城時世尊觀南方遊行比丘衆少知而故問阿難諸比丘何以故少阿難具以上事白世尊世尊介時以此因縁集比丘僧告言自今已去聽五歲有智慧比丘十歲有智慧比丘五歲比丘應從十歲比丘受依止若愚癡无智慧者盡形壽依止有五法失依止一師呵責二去三休道四不與依止五入戒場上復有五事一者死二者去三休道四不與依止五若五歲若過五歲復有五事若死若去若休道若不與依止若見本和尚復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨休道復有五法若死若去若休道若不與依止若弟子休道復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨命終復有五事若死若去若休道若不與依止若弟子命終復有五事若死若去若休道若不與依止

若還在和尚國下住是為五事失依止有五法不成就不得授人具足戒戒不成就定不成就智慧不成就解脫不成就解脫知見不成就此五法不成就不得授人具足戒若成就五法者得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒自身戒不成就不能教人堅住於戒自身定智慧解脫解脫知見不成就不能教人堅住於定智慧解脫解脫知見成就此五法不得授人具足戒五法成就得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒无信无慚无愧懶墮多忘成就此五法不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒破增上戒破增上見破增上威儀少聞无智慧成就此五法不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒不能瞻視病弟子不能使人瞻視乃至差若命終若弟子不樂住處方便當移異處若有生疑事不能開解其意如法如

律如佛所教如法除之不能教使捨惡見住善見若減十歲成就此五法不得授人具足戒成就得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒不知犯不知不犯不知若輕若重減十歲成就此五法者不得授人具足戒若成就五法得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒不知教授弟子增上威儀增上淨行增上波羅提木叉白羯磨成就此五法者不得授人具足戒成就五法得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒不知增戒增心增智慧不知白不知羯磨成就此五法不得授人具足戒成就五法得授人具足戒知增戒增心增智慧知白羯磨成就此五法者得授人具足戒知是不得與依止得與依止不得畜沙彌得畜沙彌盡如上

尒時佛在羅閱城時城中有倮形外道名布薩善能論議常自稱說言此間若有沙門釋子能與我論者來時舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以

此事往白佛佛言論有四種或有論
者義盡文不盡或有文盡義不盡或
有文義俱盡或有文義俱不盡有四
辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有
此四辯者而言文義俱盡无有是處
令舍利弗成就此四辯而言文義俱
盡无有是處彼倮形即難問舍利弗
義舍利弗即還荅違時彼倮形以五
百迫難難舍利弗舍利弗即稱彼五
百迫難而更以深義難問而彼倮形
得難問不解時彼倮形即生念言甚
奇甚特沙門釋子極為智慧聰明我
今寧可從彼出家學道耶即往僧伽
藍中還見跋難陁釋子生此念沙門
釋子少知識者猶智慧乃介況多知
識者豈得不多耶前至跋難陁釋子
所白言我欲出家學道時跋難陁即
度為弟子授具足戒後於異時問跋
難陁義而不能荅時彼倮形復生此
念沙門釋子愚闇无所知我今宜可
作道即著袈裟入外道衆中時諸比
丘以此因緣往白佛佛言自今已去
聽與外道衆僧中四月共住白二羯

磨當作如是與先剃鬚髮已著袈裟脫革屣右膝著地合掌教作如是言大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如來至真等正覺如是第二第三說我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說當教受戒盡形壽不殺生是沙彌戒乃至盡形壽不畜金銀寶物是沙彌戒此是沙彌十戒盡形壽不得犯彼外道應先至衆僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌教作如是說大德僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住如是第二第三說已安彼外道著眼見耳不聞處衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者黙然誰

不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼外道行共住竟令諸比丘心喜悅然後當於衆僧中受具足戒白四羯磨云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀呰外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外道來讃歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讃歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反上句是是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅尒時有一外道衆僧與四月共住當與共住時得正決定心時諸比丘以此因緣往白佛佛言若得正決定心者當白四羯磨與授具足時倮形布薩聞此語便作是念沙門釋子智慧聰明我今寧可還彼出家學道耶即詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘以此事白佛佛言此壞

內外遺者於我法中无所長益若未受具足戒者不應與授具足已受者當滅擯介時世尊遊羅閱城時摩竭王瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中能出家學道者聽如來法中善修梵行盡諸苦際時有一奴来詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸比丘即與出家為道漸漸人間乞食為本主所捉舉聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士問言何故喚耶報言此人捉我即問彼人言何故捉耶報言是我家奴諸居士語言汝放去不應捉汝或不能得此人或為官所罰何以故如摩竭王瓶沙先有教令若有能於沙門釋子中出家學道者聽如来法中善修梵行得盡苦際莫有留難其主即放大喚瞋恚言禍哉是我奴而不得自由如今觀之沙門釋子盡是奴衆時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度奴若度者當如法治介時有賊因突獄逃走来至園中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輙度出家與受具足時

監獄官撿挍名簿問守獄者言某甲賊囚今為所在守獄者報言某甲賊囚突獄逃走從沙門釋子出家時監獄官皆嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法令觀此沙門釋子盡是賊衆尒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度賊若度者當如法治尒時有負債人逃避債主來至國中語諸比丘言度我出家為道時諸比丘輙與出家受具足已人聞乞食為財主所捉高聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士聞即問言何故喚耶報言此人捉我問其人言汝何故捉耶報言負我財物諸人語言汝放去莫捉汝既不得財或為官所罰何以故釋種國王瓶沙先有教令若有能出家學道者聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留難財主即便放之而生瞋恚言負我財物而不能得以此推之沙門釋子盡是負債人時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度負債人出家若度者當如法治尒時佛遊羅閱

城迦蘭陁竹園時有十七群童子共
爲親厚最大者年十七最小者年十二
最富者八十百千最貧者八十千中
有一童子名優波離父母唯有此一
子愛之未曾離目前父母念言我當
教此兒學何等技術我等死後快得
生活无所乏短即自念言當教先學
書我等死後快得生活无所乏短不
令身力疲苦後作是念教兒學書亦有
身力疲苦耳更教學何等技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦念
言今當教此兒學筭數技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦
父母念言今教兒學筭數亦有身力
疲苦耳今當更教此兒學何等技術
我等死後快得生活无所乏短身力
不疲苦今當教此兒學畫像技術我等
死後快得生活无所乏短復念言令
教此兒學畫像技術恐兒眼力疲苦當
教此兒更學何等技術我等死後快
得生活无所乏短眼力不疲苦即念
言沙門釋子善自養身安樂无衆患
惱若當教此兒於沙門釋子法中出

家為道我等死後快得生活無所乏
短身不疲苦後於異時十七群童子
語優波離童子言汝可隨我等出家
為道答言我何用出家為汝自出家
十七群童子第二第三語優波離言
可共出家為道何以故我等令共相
娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂
時優波離童子語諸童子言汝等小
待須我白父母優波離童子即往父
母所白言我今欲出家為道願見聽
許父母報言我等唯有汝一子心甚愛
念乃至不欲令死別況當生別優波離
童子如是再三白父母言願聽我出
家父母亦如是報言我等唯有汝一
子心甚愛念乃至不欲令死別況當生
別尒時父母得優波離童子再三慇
懃作如是念我等先已有此意當教
此兒學何技術我等死後令兒快得
生活无所乏短令身力不疲苦即作
是念若教學書乃至畫像我等死後
快得生活無所乏短令身力不疲苦而
恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯
有沙門釋子善自養身无衆苦惱若

令此兒在中出家快得生活無有衆
若時父母報兒言令正是時聽汝出
家時優波離還至十七群童子所語
言我父母已聽我出家汝等欲去者
令正是時時諸童子即往僧伽藍中白
諸比丘言大德我欲出家學道願諸
大德與兒與出家爲道尒時諸比丘即
與出家受具足戒諸童子小来習樂
不堪一食至於中夜患飢高聲大喚
言與我食與我食諸比丘語言汝小
待須天明若衆僧有食當共汝食若
无當共汝乞食何以故此中先都无作
食處尒時世尊夜在靜處思惟聞小
兒啼聲知而故問阿難中夜何等小
兒啼聲阿難以此因緣具白世尊世尊
告阿難不應授年未滿二十者具足
戒何以故若年未滿二十不堪忍寒
熱飢渴風雨蚊虻毒虫及不忍惡言
若身有種種苦痛不堪忍又不堪持
戒及一食若度令出家受具足戒者
當如法治阿難當知年滿二十者堪忍
如上衆事尒時摩竭國界五種病出
一者癩二者癰三者白癩四者乾痟

五者顛狂彼國人有此病者皆詣耆婆童子所語言唯願見為治我等當與如是如是財物耆婆童子報言我不能治汝時病者復語言唯願救濟我等當以家一切所有身及妻子供給使令耆婆報言我不能療治汝患時諸病者自相謂言此人意正必不與我等治病我曹當往至彼所欲樂治處時諸病者來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輙度出家時耆婆童子療治佛及比丘僧給與吐下藥或可與莫者作與不可與者不與作或與野鳥肉作羹隨病者所食蒙此轉得除差既得除差已皆還休道時耆婆童子在道行見羅道道人在道而來見已語言汝先不出家耶報言曾出家問言汝何故休道報言我先有患詣汝所求治言當與汝如是如是財物而汝報我言我不能治我復重求汝治當以家一切所有及身妻子供給使令而汝猶意正不見為治我等自相謂言此人意正必不為我等治病我曹當更往至彼所樂

治處而必為我治我等為此病故往僧伽藍中權求出家治病本无信心於佛法衆所出家時耆婆聞已不悅即往世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言昔我先療治衆僧病故捨王事而諸比丘度五種病者癩癰白癩乾痟顛狂唯願世尊見愍為勅諸比丘自今已去勿復度此五種病者為道尒時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從坐起頭面礼足遶三帀而去尒時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等當知耆婆童子先療治衆僧病苦故捨於王事而諸比丘輙度五種病人自今已去不得度五種病人授具足戒若度者當如法治尒時佛在羅閱城城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫彼從四禪起時魔女來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦至中庭魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死騲馬時魔至死馬所即滅天身不現時難提比丘即

於此死馬所作不淨行行不淨已都无覆藏心便作是念世尊與比丘制戒若比丘作不淨行波羅夷不共住我今犯不淨行無有覆藏心將不犯波羅夷耶我今當云何即語親友比丘言世尊與比丘結戒若犯不淨行者得波羅夷不共住今我犯婬不淨行都无覆藏心將无犯波羅夷耶善哉長老與我白世尊若有教勑我當奉行時諸比丘以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言僧今與難提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是與使難提比丘到僧中偏露右肩脫革屣礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯不淨行都无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞

波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷
戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅
夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與難提比丘
波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持
與波羅夷戒已當事事隨順行之隨
順行法者不得授人具足戒不得與
人依止不得畜沙彌若差教誡比丘
尼不得受設差不應往教誡不應為僧
說戒不應在僧中問答毗尼不應受
僧差使作知事人不應受僧差別處
斷事不應受僧差使命不應早入聚
落暮還當親近比丘不得親近外道
白衣當順從比丘法不得說餘俗語
不得衆中誦律若無能誦者聽不得
更犯此罪餘亦不應若相似若從此
生若惡於此者不得非僧羯磨及作
羯磨者不得受清淨比丘敷座洗足
水拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊
不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清
淨比丘為作憶念作自言治不應證
正人事不得遮清淨比丘說戒自恣
不得與清淨比丘共諍與波羅夷比

丘僧說戒及羯磨時來與不來眾僧无犯諸比丘作是言若與波羅夷戒比丘彼比丘畫犯婬不淨行復得更與波羅夷戒不佛言不應尒應滅擯

尒時佛在釋翅搜迦維羅衛城尼拘律園時世尊時到著衣持鉢入迦維羅衛城乞食乞食已還出城於時羅睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛來語羅睺羅言彼來者是汝父尒時羅睺羅疾疾下樓至如來所頭面礼足在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭羅睺羅自念從生已來未曾得如是細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道不答言我能出家尒時佛舒一指與羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗言汝度此羅睺羅童子當如是度與剃鬚教著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸依佛歸依法歸依比丘僧我於如来所出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說我羅睺羅歸依佛法僧竟於如來所出家學道如來即是我至真等正覺如是第二第三說

當教受戒言盡形壽不得殺是謂沙弥戒乃至不捉金銀寶物是謂沙弥戒此是沙弥十戒盡形壽不得犯時舍利弗荅言如是受教度羅睺羅童子已將至如來所頭面礼足已在一面立時舍利弗白世尊言我已度羅睺羅竟云何與沙弥房舍卧具佛言自今已去從大比丘下次第與時小沙弥等大小便吐汙泥纖縄牀座卧具諸比丘往白佛佛言自今已去不得令沙弥坐卧此纖縄牀上若能愛護不汙聽坐卧舍利弗白佛言若衆僧得施物時云何與沙弥分佛告舍利弗若衆僧和合應等與若不和合當與半若復不和合當三分與一分若不尒衆僧不得分若分當如法治舍利弗白佛言小食大食云何與沙弥佛言隨大僧次第與尒時輸頭檀那王聞佛度羅睺羅出家悲泣来僧伽藍中至世尊所到已頭面礼足在一面坐一面坐已白世尊言世尊出家我有少望心而難陀童子當為家業而世尊復度令出家難陀既出家已

我復有少望心羅睺羅當爲家業紹嗣不絶而今世尊復度出家父母於子多所饒益乳養瞻視遂其成長世人所觀而諸比丘父母不聽輒便度之唯願世尊自今已去勅諸比丘父母不聽不得度令出家尒時世尊默然受王語王見世尊默然受語已即從坐起頭面礼足遶三匝而去尒時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘父母於子多所饒益養育乳哺冀其長大世人所觀而諸比丘父母不聽輒便度之自今已去父母不聽不得度令出家若度當如法治尒時佛遊拘睒毗羅師羅園中時有巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比丘輒與出家度爲道時其父母啼泣來僧伽藍中問諸比丘頗見如是小兒来不不見者報言不見即便於諸房中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧而作妄語外自稱言我修正法如是有何正法令度我小兒已皆言不見時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言汝等善聽自今

已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮僧若和合當作白白已然後與剃髮當作如是白大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度令出家當白一切僧白已聽與出家當作如是白大德僧聽此某甲從某甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已與出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說我某甲歸依佛法僧隨如來出家竟某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說當受戒盡形壽不殺生是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不盜是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不婬是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不妄語是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不飲酒是謂沙彌戒能者報言能盡形壽

不得著花鬘香塗身是謂沙弥戒能
者報言能盡形壽不得歌舞倡伎及
往觀聽是謂沙弥戒能者報言能盡
形壽不得高廣大牀上坐是謂沙弥
戒能者報言能盡形壽不得非時食
是謂沙弥戒能者報言能盡形壽不
得執持生像金銀寶物是謂沙弥戒
能持者報言能此是沙弥十戒盡形
壽不得犯能持者報言能時有小沙
弥眾僧不聽入近村寺及阿蘭若處
住沙弥遂為狗所害諸比丘以此事
往白佛佛言不得兩邊遮小沙弥彼
時或村邊寺无阿蘭若處遮沙弥佛
言不應尒彼阿蘭若處无村邊寺彼
遮沙弥佛言不應尒彼復遮沙弥不聽
至多人處溫室食堂經行堂沙弥無
有止宿處佛言不應遮入多人處乃
至經行堂處若閤上多人宿處閤下多
人行處閤下多人宿處閤上多人行處
聽語言莫入我宿處時沙弥不為和
尚阿闍梨作使亦不為餘人作使而
彼遮不與沙弥僧中利養物佛言不
應遮此是施主物佛言自今已去應

語沙弥言汝應如法供給和尚阿闍
梨及衆僧若僧作使次至應作尒時
有長老比丘將兒出家已將入村乞食
若到諸市肆前見有餅飯舒手言與
我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌
之沙門釋子不知慙愧犯梵行外自
稱言我知正法云何出家故生兒而
將自隨如是有何正法時諸比丘以
此因緣往白世尊世尊言自今已去
不得度年歳十二者尒時阿難有檀
越家死盡唯有一小兒在將至佛所
頭面礼足在一面坐佛知而故問此
是何等小兒阿難以此因緣具白世
尊世尊告言何故不度令出家荅言
世尊先有制不得度年歳十二者是
以不度佛問阿難此小兒能駈烏能
持戒能一食不若能如是者聽令出
家阿難報言此小兒能駈烏能持戒
能一食佛告阿難若此小兒盡能尒
者聽度令出家尒時跋難陀有二沙
弥一名剋郝二名摩佉无慙无愧更
手犯不淨行時諸比丘白佛佛尒時
呵責跋難陀已告諸比丘自今已去

不得畜二沙弥尒時有一比丘兒来
至僧伽藍中看時比丘即為説法言
當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世
難值如優曇鉢花時乃一出耳汝何
不出家為道彼報言若大德即為作
和尚者我當出家而彼比丘先有沙
弥念言世尊制戒不得畜二沙弥彼
疑不畜二沙弥時諸比丘以此因縁
往白佛佛言若能教持戒增心增慧
學問諷誦聽畜尒時有年不滿二十
者受具足已後便生疑諸比丘往問
佛佛言自今已去若受具足已有如
是疑聽數胎月若數閏月若數十四日
説戒日若得阿羅漢即名為出家受
具足時有欲受戒者至界外六群比
丘往遮受戒諸比丘以此因縁往白
佛佛言汝等善聽自今已去不同意
未出界在界外疾疾一處集結小界
作白二羯磨已授戒衆中當差堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽僧
集一處結小界若僧時到僧忍聽結
小界白如是大德僧聽今此僧一處
集結小界誰諸長老忍僧一處集結小

界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持若不同意者在界外遠不成遠彼不解界便去餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界去不應不解界而去作白二羯磨解衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆僧集解界誰諸長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持尒時有和尚受具足戒佛言不得受戒二和尚得受戒不佛言不得受戒三和尚得受戒不佛言不得受具足衆多和尚得受戒不佛言不得受具足戒尒時和尚九歲受戒得名受具足戒而衆僧有罪尒時佛遊波羅㮈國時國土飢儉米穀勇貴乞求難得人民飢色時佛及衆僧多得供養有一年少外道見佛衆僧多得供養見已便自剃髮著袈裟出家受戒後僧供養斷諸比丘語言汝往入村乞食問言衆僧无食耶報言無彼言我當云何比丘報言汝當乞

食彼彼言若乞食此亦乞彼亦乞我當
彼聞乞食其人即休道尒時諸比丘
以此因緣往白佛佛言自今已去聽
先與四依尒時復有一年少外道來
詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
諸比丘即與出家先與四依法彼外
道報言大德我堪受二依乞食依樹
下坐我堪此二事納衣腐爛藥我不
堪此二事何以故詐能自觸已物即
便休道不出家諸比丘以此因緣往
白佛佛言此外道不出家大有所失
若出家者當得道證佛言自今已去
先受戒已後受四依尒時佛在舍衛
國祇樹給孤獨園時有一勇健大將
來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家為道時諸比丘即與出家受具足
戒於異時波斯匿王土界人民反叛
即遣軍往伐逆為彼所破重遣軍往
復為彼所破王即問言我健將某甲
今為所在報言從沙門釋子出家為
道時王即譏嫌言沙門釋子不知慙
愧多欲无猒外自稱言我知正法云
何度我勇健大將出家為道如是何

有正法以此推之沙門釋子盡是官
人時諸比丘以此因緣具白佛佛言
自今已去不得度官人若度者當如
法治尒時與无衣鉢者出家受具足
戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我
无衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛
言自今已去无衣鉢者不得受具足
戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已
其主還取倮形蹲著懃時諸比丘以
此因緣往白佛佛言自今已去不得
借他衣鉢受具足戒若與衣者當令乞
與不與者當與價直尒時衆多比丘
從拘薩羅國道路行往黒闇河側其
中一比丘言此中曾有白衣與著袈
裟者共行婬衆人問言汝云何知荅
曰我即彼之一數尒時諸比丘以此
因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我
法律中无所長益不應與出家受大
戒若出家受大戒者應滅擯尒時佛
在波羅棕國時國界米穀勇貴乞求
難得人皆飢色時佛及比丘僧多得
供養時有一年少外道見佛及僧多
得供養便生此念當以何方便得此

食而不出家彼即自剃髮著袈裟手執鉢入衆中食諸比丘問言汝為幾歲彼不知復問汝何時出家彼言不知汝和尚誰阿闍梨誰亦言不知復問言汝是誰耶荅言我是某甲外道見佛及僧大得供養見已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便輙自剃髮著袈裟入衆中求食時諸比丘以此因縁具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中无所長益不應與出家受具足戒若出家受具足戒應滅擯是中賊心入道者或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨不說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘所不至三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒是中賊心入道者至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說

戒如是人若未出家受具足戒不應
與出家受具足戒若已與出家受具足
戒聽即名出家受具足戒是中賊心
入道者至一比丘二比丘所不至三
比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未
出家受具足戒不得與出家受具足
戒若已與出家受具足戒聽即名為出
家受具足戒是中賊心入道者至一
比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不
共羯磨說戒若未出家受具足戒不
得與出家受具足戒若已與出家受具
足戒聽即名出家受具足戒是中賊
心入道者至一比丘二比丘三比丘若
衆僧所不共羯磨說戒若未出家受
具足戒者不得與出家受具足戒若
已與出家受具足戒聽即名出家受
具足戒是中賊心入道者至一比丘二
比丘三比丘衆僧所共羯磨不共說戒
若未出家受具足戒不得與出家受
具足戒若已與出家受具足戒者應
滅擯是中賊心入道者至一比丘二
比丘二比丘衆僧所羯磨說戒若未
出家受具足戒者不得與出家受具

足戒若已與出家受具足戒者應滅擯

四分律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第三十五　二分之十四　夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之五

爾時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事來比丘荅言汝滅去失去何用汝為彼復至守園人及沙彌所語言共我作如是如是事來守園人沙彌語言汝滅去失去何用汝為彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時諸居士見已譏嫌言沙門釋子並是黃門中有男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於我法中无所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應滅擯是中黃門者生黃門揵黃門妬黃門變黃門半月黃門生者生已來黃門揵者生已都截去作黃門妬者見他行婬已有婬心起變者與他行婬時失男根變為黃門半月者半月能男半月不能男爾時佛遊波羅㮈國善現龍王壽極長生獸聽心而

作是念今生此長壽龍中何時得離
此身復作是念此沙門釋子修清淨
行我今寧可就彼求出家為道可得
離此龍身即變身作一年少外道形往
至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
受具足戒時諸比丘不觀其本輙與
出家受具足戒與一比丘同一房住時
彼比丘出外小行善現龍王放身睡
眠諸龍常法有二事不離本形若眠
時若婬時不離本形時龍王身脹滿
房中窓戶嚮孔中身皆凸出時彼比
丘還以手排戶手觸龍身覺內有異即
便高聲唱言虵虵比房比丘聞其聲
便問言何故大喚即以此事具為說
之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺
結加趺坐直身正意繫念在前時比
丘即入閤言汝是誰答言我是善現
龍王我生長壽龍中厭離此身作此
念我何時當得離此龍身復生此念
沙門釋子修清淨行我今寧可從其
出家學道免此龍身時諸比丘以此
因緣往白佛佛言畜生者於我法中
无所長益若未出家不得與出家受

具足戒若已與出家受具足戒者當滅擯今時有一年少外道故煞母既煞已常懷愁憂念言誰能為我除此憂者即復念言此沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學道得滅此罪即來詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家學道時諸比丘見已復謂是善現龍王即問言汝是何等人荅言我是某甲外道我故煞母既煞已常懷愁憂念言誰能為我除此憂苦復作是念沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學道得滅此罪是故來求出家時諸比丘以此事往白佛佛言煞母者於我法中无所長益若未出家不得與出家受具足戒若與出家受具足戒應滅擯時復有一外道故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能為我除此憂苦即念言沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學道可得滅此罪即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出家為道諸比丘見已謂為善現龍王問言汝是何等人荅言我是某甲外道故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能

爲我除此憂苦即復念言沙門釋子
多修善法我今寧可從其出家學道
可得滅此罪是故來求出家時諸比
丘以此事往白佛佛言煞父者於我法
中无所長益若未出家不得與出家
受具足戒若與出家受具足戒應滅
擯時有衆多比丘從拘薩羅國在道
行見有阿蘭若自相指示言此是
某甲阿蘭若處於中煞阿羅漢中有
一人言此實是阿羅漢何以故當煞
時心无有異有人問言云何知答言
我即是其人之一數時諸比丘以此事
具白佛佛言煞阿羅漢人於我法中
无所長益若未出家不得與出家受
具足戒若與出家受具足戒當滅擯
時尊者優波離從坐起偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌白佛言若有破
壞僧者當云何佛言如提婆達比若
未出家受具足戒不得與出家受具足
戒若與出家受具足戒者當滅擯又
問惡心出佛身血者當云何佛言如
提婆達比若未出家受具足戒者不
得與出家受具足戒若與出家受具

足戒應滅擯尒時有一比丘變為女形諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受具足戒年歲和尚阿闍梨送置比丘尼衆中尒時有一比丘尼變為男子形諸比丘尼念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受戒年歲和尚阿闍梨當安置比丘衆中尒時有一比丘變為男女二形諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯尒時有一比丘尼變為男女二形諸比丘尼念言應滅擯不佛言應滅擯尒時有比丘被賊截其男根并卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘為怨家截其男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘為惡獸囓男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘業報因緣男根自落諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘自截其男根諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯尒時有欲受具足者將出界外諸比丘問汝是誰不自稱字復問言汝和尚是誰復不

稱和尚名教乞戒而不乞諸比丘白佛佛言有三種人名為不得受具足戒不自稱字不肯稱和尚名教乞戒而不乞是為三種人不得受具足戒尒時有着白衣衣服受具足戒受具足戒已即著入村中乞食諸居士見問言汝是誰荅言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言不得著白衣衣服受具足戒尒時復有著外道衣服受具足戒受具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人荅言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著外道衣服者不應與受具足戒尒時有著衆莊嚴身具者受具足戒受具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人荅言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著衆莊嚴身具者不得與受具足戒有三種人不名為受具足戒著俗服外道服衆莊嚴身具是謂三種人不成受具足戒尒時有與眠人受具足戒覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受具足戒彼荅言我不受具足戒

諸比丘往白佛佛言不得授眼者具足戒尒時有與醉者受具足戒酒解已即還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家荅言我不受具足戒佛言不得授醉者具足戒尒時有與狂者授具足戒狂者得心已便還家諸比丘言汝止莫去汝已受具足戒荅言我不受具足戒佛言不得與狂者授具足戒有三種人不得受具足戒眼醉狂是謂三種不得授具足戒尒時有倮形人受具足戒後得衣服已還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家荅言我不受具足戒佛言不得與倮形人受具足戒尒時有與瞋恚人受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語言汝已受具足戒莫還家荅言我不受具足戒佛言不得與瞋恚者受具足戒尒時有强授人具足戒後便逃走還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家荅言我不受具足戒佛言不得强授人具足戒有三種人非受具足戒倮形瞋恚强與受具足戒者是謂三種人非受具足戒如是截手截腳截

手脚或截耳或截鼻或截耳鼻或截
男根或截卵或截男根卵或截辟或
截肘或截指或帶患疥瘡或死相現
或身瘻或身如女身或有名籍或避官
租賦或癰瘡或身駁或尖頭或左辟
壞或右辟壞或攣齒或垂身或垂頭
或頭髮癩或曲指或六指或縵指
或有一卵或无卵或癀或身內曲或身
外曲或內外曲或上氣病或痰病或吐
沫病或病或諸苦惱或男根病或青
眼或黃眼或赤眼或爛眼或有紅眼
或黃赤色眼或青翳眼或黃翳眼或
白翳眼或水精眼或極深眼或三角眼
或彌離眼或大張眼或凸眼或一眼
或眯眼或盲眼或尖出眼或斜眼或
瞋怒眼或瞷眼或眼有瘡患或身班
或身疥癩或身侵淫瘡或瘂或聾或
瘂聾或捲足指或跛或曳脚或一手
一脚一耳或无手无脚無耳或无鬚
无毛或無齒或青鬚黃鬚白鬚大長
大短婦女蹲天子阿修羅子揵闥婆
子或有象頭或有馬頭或有駱駝頭
或有牛頭或有驢頭或有猪頭或羖羊

頭或有白羊頭或有鹿頭或有虵頭
或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有
三頭或有多頭一切青一切黃一切
黑一切赤一切白一切似獼猴色或
有風病或有熱病或有瘀癰病或癖
病或有痃瘕或有兎缺或无舌或截
舌或不知好惡或身前凸或後凸或
前後凸或蠡病或水病或內病或
外病或內外病或有癖病常卧不轉
病或有常老極或有乾痟病或有
失威儀行下極一切汙辱衆僧如此
人不得度受具足戒尒時有神足
在虛空中受具足戒佛言不名受
具足戒和尚在虛空中與下人受
具足戒佛言不名受具足戒神足在
虛空中足數受具足戒佛言不名受具
足戒尒時有隱没不現者受具足戒
佛言不名受具足戒和尚隱没受具
足戒佛言不名受具足戒足數比丘
隱没受具足戒佛言不名受具足戒
尒時離見聞處受具足戒佛言不名
受具足戒和尚離見聞處受具足戒
佛言不名受具足戒足數人離見聞

處受具足戒佛言不名受具足戒尒
時在界外受具足戒佛言不名受具
足戒和尚在界外受具足戒佛言不
名受具足戒足數人在界外受具足
戒佛言不名受具足戒時有不與沙
弥戒便受具足戒佛言得受具足戒
衆僧有犯世尊有如是教一切汙辱
衆僧者不得受具足戒時有欲受戒
者彼將至界外脫衣看時受戒者慙
耻稽留受戒事尒時諸比丘以此事
往白世尊世尊言不得如是露形看
而為授戒自今已去聽問廿三難事
然後授具足戒白四羯磨當作如是
問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非
賊心入道汝非壞二道汝非黃門汝
非煞父煞母汝非煞阿羅漢汝非破僧
汝不惡心出佛身血汝非是非人汝
非畜生汝非有二形耶佛言自今已
去聽先問十三難事然後授具足戒
當作白四羯磨如是授具足戒尒時
立欲受具足者置眼見耳不聞處時
戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽某甲為教授師白如是時教授
師當往彼語言此安陁會欝多羅僧
僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不彼荅言
是應語言善男子諦聽今是至誠時
我今當問汝隨我問荅若不實當言不
實若實當言實汝字何等和尚字誰
年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝
不汝非負債人不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩
癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有此諸
病不若無荅言无應語言如我今問汝
僧中亦當如是問如汝向者荅我衆僧
中亦當如是荅彼教授師如是問已還
来衆僧中如常威儀相去舒手相及
處立當如是白大德僧聽彼某甲從某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已
問竟聽將来白如是彼喚言汝来彼来
已當為捉衣鉢教礼僧足已教在戒師
前右膝著地合掌當教作如是語大德
僧聽我某甲從某甲求受具足戒我
某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為
和尚願僧慈愍故拔濟我第二第三亦
如是說時戒師當作白羯磨如是白大

德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是善男子聽今是至誠時實語時我今問汝汝當隨實荅我汝字何等和尚字誰汝年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝今有如是病无若言無者當作白四羯磨應如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒某甲為和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧

已忍與某甲受具足戒某甲為和尚
竟僧忍默然故是事如是持時有比
丘受具足戒已衆僧盡捨去時所愛
具足戒人本二去彼不違即前問言
汝向者何所為答言我受具足戒本
二語言汝今可共作如是如是事可謂
寂後作如是如是事時愛具足者即
共行不淨已後還諸衆中諸比丘問
汝何故在後彼即以此因緣具向諸
比丘說諸比丘語言汝違滅去失去
何用汝為不應往此某人言我所作
事不應尒耶諸比丘報言不應尒某
人語言汝何不先語我我當避之不
作尒時諸比丘以此事往白世尊世
尊言自今已去作羯磨已當先說四
波羅夷法善男子聽如來至真等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法
非沙門非釋種子汝一切不得犯婬
作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲
法乃至畜生非沙門非釋種子尒時世
尊與說譬喻猶如有人截其頭終不
能還活比丘亦如是犯波羅夷法已
不能還成比丘行汝是中盡形壽不

得作能持不荅言能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不荅言能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭禱歎自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶如鍼鼻決不堪復用比丘亦如是比丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不荅言能一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來彼非沙門非釋種子譬喻者說譬如大石破為二分終不可還合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不能者答言能善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法眾僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果

阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍梨自今已去令受具足者在前而去尒時有比丘衆中被舉已即休道後來至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸比丘以此因緣往白佛佛言當問彼人汝自見罪不若報言我不見罪不應與出家若言我見罪與出家與出家已復當問言汝見罪不若言不見罪不應與授具足戒若言見罪應與授具足戒與授具足戒已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得與解羯磨若言能懺悔當與解羯磨與解羯磨已當語言汝懺悔罪若懺悔善不者若僧得和合更與作舉若僧不和合與共住止无犯尒時舍利弗從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言年不滿二十而受具足戒當言是受具足人不佛言是受具足人復問所授具足人是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具足戒不名善受具足戒復問

三語受具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒所授具足戒者是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言是善作羯磨自制已後如是受具足者不名受具足戒又問不問十三難事而受具足戒當言是受具足戒不佛言是善受具足戒問言所授具足者為善授具足戒不佛言是善授具足戒問言作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制後如是受具足者不名受具足戒尒時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有一一事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所授具足人名為善授具足戒不佛言是善授作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨自制後若如是授人具足戒衆僧有罪尒時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不荅言不知佛言得名受具足戒復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不報言

知汝知不應從如此人受具足戒不報言不知佛言此得受具足戒尒時復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不荅言知汝知如此人不應從受具足戒不荅言知佛言汝知從如此人受具足戒不得具足戒不報言不知佛言得名受具足戒尒時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不荅言知佛言汝知如此人不應從受具足戒不荅言知佛問言汝知從如此人受具足戒不成受具足戒不荅言知佛言不名受具足戒受戒揵度具足竟

說戒揵度上

尒時佛在羅閱城時城中諸外道梵志月三時集會月八日十四日十五日衆人大集來往周旋共為知友給與飲食極相愛念經日供養時瓶沙王在閣堂上遙見大衆往詣梵志衆會處即便問左右人言今此諸人為欲何所至荅言王令知之此城中梵志月三集會八日十四日十五日衆人來往周旋共為知友給與飲食極相

愛念是故衆人往詣梵志聚集處時瓶沙王即下閣堂往詣世尊所頭面礼足已在一面坐白佛言今此羅閱城中諸梵志月三時集會八日十四日十五日周旋往返共為知友給與飲食善哉世尊令勅諸比丘令月三時集會八日十四日十五日亦當使衆人周旋往来共為知友給與飲食我及群臣亦當来集時世尊默然受王瓶沙語王見世尊默然受語已即從座起頭面礼足遶已而去時世尊以此因縁集比丘僧告言今此羅閱城中諸梵志月三時會八日十四日十五日共相往来周旋共為知友給與飲食極相愛念汝亦月三時會八日十四日十五日集亦使衆人来往周旋共為知友給與飲會瓶沙王及群臣亦當来集荅言如是世尊時諸比丘受教已月三時集八日十四日十五日時大衆集周旋往来共為知友給與飲食王瓶沙亦復將諸群臣大衆来集時諸比丘来集已各各默然而坐諸長者白諸比丘言我等欲

聞說法諸比丘不敢說以此事白佛
佛言聽汝等與說法既聽已不知當
說何法佛言自今已去聽說契經時
諸比丘欲分別說義當說義時不具說
文句各自生疑佛言聽說義不具說
文句時二比丘共一高座說法佛言
不應尒二比丘同一高座說法共諍
佛言不應尒彼相近敷高座說義求
求長短佛言不應尒彼因說義共相
逼切佛言不應尒時諸比丘二人共
同聲合唄佛言不應尒時諸比丘欲
歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去
世尊不遠極過差歌詠聲說法佛聞
已即告此比丘汝莫如是說法汝當
如如來處中說法勿與凡世人同欲
說法者當如舍利弗目揵連平等說
法勿與凡世人同說法諸比丘若過
差歌詠聲說法有五過失何等五若
比丘過差歌詠聲說法便自生貪著
愛樂音聲是謂第一過失復次若比
丘過差歌詠聲說法其有聞者生貪
著愛樂其聲是謂比丘第二過失復
次若比丘過差歌詠聲說法其有聞

當令其習學是謂比丘第三過失復次比丘過差歌詠聲說法諸長者聞皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘亦如是說法便生慢心不恭敬是謂比丘第四過失復次若比丘過差歌詠聲說法若在寂靜之處思惟緣憶音聲以乱禪定是謂比丘第五過失時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽說諸比丘不知何日集佛言聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若五日若三日若二日若日日說若說法人少應次第請說彼不肯說佛言不應尒聽應極少下至說一偈一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教若不肯者當如法治時諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑佛言若夜集說法者座高卑无在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眠佛言比坐者當覺之若手不相及者當持戶鑰若拂柄覺之若與同意者當持草屣擲之若猶故睡眠當持禪杖覺之中有得禪杖覺已呵不受佛言不應尒若呵不受者當如

法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中有得水灑者若呵不受亦當如法治若故復睡眠佛言當挍眼若以水洗面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自摘耳鼻若摩額上若復睡眠當披張欝多羅僧以手摩捫其身若當起出户外瞻視四方仰觀星宿若至經行處守攝諸根令心不散尒時世尊在閑靜處思惟作是念言我與諸比丘結戒說波羅提木叉中有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉尒時世尊從靜處出以此因緣集諸比丘告言我向者在靜處思惟心念言我與諸比丘結戒及說波羅提木叉戒有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒復自念言我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉以是故聽諸比丘共集在一處說波羅提木叉戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善心念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸

大德清淨若有他問者亦如是荅如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂披羅提木叉者戒也自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就我當說當結當發起演布開現反復分別是故說大德我今當說戒共集在一處者同羯磨集在一處應與欲者受欲來現前應呵者不呵是故言應集在一處諦聽善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念之有犯者所作犯事未懺悔无犯者不犯若犯已懺悔若有他問亦如是荅者譬如一比丘相問荅說妄語佛說障道法者障何等道障初禪二禪三禪四禪空无相无願障須陁洹果乃至阿羅漢果懺悔則安樂得何等安樂得初禪乃至四禪空无相无願得須陁洹果乃至阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說戒時諸比丘日日說戒疲惓佛言不

應日日説戒自今已去聽布薩日説戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慙愧時諸比丘以此因縁白佛佛言自今已去當數日既數日而多忘佛言當作數法時諸比丘以寶作數法佛言不應令聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩縷貫置僧常大食小食處夜集處説戒處若置杙上若龍牙杙上若一日過一時諸長者來問比丘言今日是黒月是白月耶諸比丘不知皆懷慙愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五爲黒月十五爲白月時諸比丘用數法錯亂黒月數法墮白月數法中白月數法墮黒月數法中佛言自今已去聽黒黒月數法染使黒白月數法染使白若患數法相雜破壊者佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四日若十五日説戒佛言若王或改日隨王若法時諸比丘不知爲今日説戒爲明日説戒往白佛佛言聽上座布薩日唱言今日衆僧説戒時諸比丘

不知何時佛言聽作時若量影時若作破竹聲若打地聲若作烟若吹貝若打鼓若打揵稚若告語言諸大德布薩說戒時到時六群比丘聞世尊聽說戒便於園中若別房中與和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨同意親厚知識別部說戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何聞世尊聽說戒便自於園中若別房中與和尚同阿闍梨若同和尚同阿闍梨親厚知識別部說戒耶尒時大迦賓寃在仙人住處黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨尒時世尊知長老大迦賓寃心中所念譬如力士屈申臂頃從耆闍崛山忽然不現乃在仙人住處黑石山側在迦賓寃前敷座而坐時迦賓寃禮世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨為尒巳不答言尒佛言如是如是迦賓寃如汝所言汝若往就說戒若不往汝常

第一清淨然迦賓寬說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往尒時迦賓寬默然受佛教勅時世尊以此因緣告迦賓寬已譬如力士屈申臂頃没仙人住處黑石山還耆闍崛山就座而坐尒時諸比丘往至佛所頭面礼足在一面坐以此事白佛佛具以上事為說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨親厚知識別部說戒若一住處不和合說戒者得突吉羅自今已去聽集一處說戒尒時諸比丘知世尊聽一處說戒或在仙人所住山黑石處相待或在毗呵勒山七葉樹窟相待或在塚間相待或在溫泉水邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍崛山相待或在大堂食堂經行堂河邊樹下生軟草處相待而疲極時諸比丘往白佛佛言自今已去隨所住處人多少共集一處說

衆諸比丘不知當於何處說戒佛言
聽作說戒堂白二羯磨作如是白當
稱名處所大堂若閣上堂經行堂若
河側若樹下若石側若生草處衆中應
差堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處
作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧
在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧
在某甲處作說戒堂者默然誰不忍
者說僧已忍聽在某甲處作說戒
堂竟僧忍默然故是事如是持尒
時於耆闍崛山中先立說戒堂復欲
於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘
往白佛佛言自今已去聽解前說戒
堂然後更結白二羯磨解衆中應差
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂
白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂
誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默
然誰不忍者說僧已忍聽解某處說
戒堂竟僧忍默然故是事如是持時
一住處作二說戒堂經營者二人共
諍二人各言衆僧應先於我堂說戒

時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽二人更互從上座為始尒時有住處布薩日大衆集而說戒堂小不相容受諸比丘念言世尊制戒不結說戒堂不得說戒今當云何諸比丘以此事往白佛佛言僧得自在若結若不結得說戒時上座比丘先至說戒堂掃灑敷座具淨水瓶具洗足瓶然燈具舍羅疲極諸比丘以此事往白佛佛言自今已去年少比丘應作年少比丘於布薩日應先至說戒堂中掃灑敷座具具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座當教若上座不教者突吉羅若不隨上座教者亦突吉羅時上座說戒竟在後自収攝牀座水瓶洗足瓶及燈火具舍羅復本處疲極時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去說戒竟年少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火沒舍羅復本處若年少不知上座當教上座不教者突吉羅不隨上座教者亦突吉羅時六群比丘於說戒日與諸白衣言語問訊作羯磨說戒說法尒

時諸比丘以此事往白佛佛言此是上座應作尒時有一住處癡和先爲上座彼不能於說戒日與白衣言談問訊作羯磨說戒說法尒時諸比丘以此事往白佛佛言聽請能作者作若上座不請能者突吉羅若不受上座請突吉羅時諸白衣問比丘說戒時有幾人問已不知數有慙愧諸比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶復忘佛言當具舍羅彼以寶作佛言不得以寶作當用骨牙若角銅鐵白鑞鉛錫草若竹若木作患零落佛言當繩經雖經猶故零落佛言當作函筒盛彼用寶作筒佛言不應尒當用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫草竹木若從筒中出佛言當作蓋彼用寶作蓋佛言不應尒當以骨牙角銅鐵白鑞鉛錫草竹木不知安筒何處佛言安著繩牀若木牀下若懸著杙上若龍牙杙上衣架上尒時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者來集說戒疲極時諸比丘白佛佛言自今已去隨所住處若村若邑境界處

說戒聽結界白二羯磨當作如是結唱界方相若空處若樹下若山若谷若巖窟若露地若草積處若近園邊若塚間若水澗若石積所若樹杌若荊棘邊若汪水若渠側若池若糞聚所若村若村界彼稱四方相已衆中應差堪能羯磨者如上當作白大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於此一住處一說戒結界白如是大德僧聽如所說界相僧今於此一住處一說戒結界誰諸長老忍僧於此一住處一說戒結界者默然誰不忍者說僧已忍於此一住處一說戒結界竟僧忍默然故是事如是持佛言自今已去聽結界應如是結當敷座當打揵稚盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若村若城若壃畔若園若林若池若樹若石若垣墻若神祀舍如東方相餘方亦介衆中應差堪能羯磨者如上當如是白大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相

內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事起是中大衆集會疲極諸比丘白佛佛言聽結戒場當如是結白二羯磨稱四方界相若安杙若石若墼畔作齊限衆中當老堪能羯磨人如上大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相今僧於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘意有欲廣作界者有欲狹作者佛言

自今已去若欲改作者先解前界然
後欲廣狹作從意當作白二羯磨解界
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽今此住處比丘同一住處
同一說戒若僧時到僧忍聽解界白
如是大德僧聽此住處比丘同一住
處同一說戒今解界誰諸長老忍僧
今同一住處同一說戒解界者默然誰
不忍者說僧已忍同一住處同一說戒
解界竟僧忍默然故是事如是持時有
默離比丘見阿蘭若處有一好窟自
念言我若得離衣宿者可即於此窟
住時諸比丘以此事往白佛佛言自
今已去當結不失衣界白二羯磨結
衆中當差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白
如是大德僧聽此住處同一住處同一
說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍
僧今同一住處同一說戒結不失衣界
者默然誰不忍者說僧已忍此住處
同一住處同一說戒結不失衣界竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘脫

衣置白衣舍當著脫衣時飛露時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨衆中當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘二界相接佛言不應介當作幖幟彼二界共相錯涉佛言不應介應留中間彼諸比丘先解大界卻解不失衣界佛言不應介先解不失衣界卻解大界時隣駛流河水外結不失衣界時諸比丘往取衣為水所漂諸比丘往白佛佛言自今已去不得隣駛流水外結不失衣界除常有橋者

介時有二住處別利養別說戒諸比

丘欲結共一說戒共一利養諸比丘
從白佛佛言自今已去聽解界已然
後結白二羯磨如是解彼此各自解界
應盡集一處不得受欲當唱界四方
相阿蘭若處樹下空處若山若谷若
巖窟露地草積園林塚間河側若石
積若杌樹若荊棘若塹若渠若池若
糞聚若村村界唱界齊限處已衆中
當差堪能羯磨者如上當作如是白
大德僧聽如所說界相若僧時到僧
忍聽於此處彼處結同一利養同一
說戒白　如是大德僧聽如所說界相
今僧於此處彼處結同一說戒同一
利養誰諸長老忍僧於此處彼處結
同一說戒同一利養結界者默然誰
不忍者說僧已忍於此處彼處同一
說戒同一利養結界竟僧忍默然故
是事如是持尒時有二住處別說戒
別利養時諸比丘意欲同一處說戒
別利養佛言自今已去聽解界已然後
結白二羯磨彼此各自解應盡集一
處不得受欲當唱界方相若阿蘭若
空處乃至村界如上稱二住處名界

中當差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽如所說界方相若僧時到
僧忍聽於此處結同一說戒別利養
白如是大德僧聽如所說界方相僧
今於此處結同一說戒別利養誰諸
長老忍僧於此界四方相內結同一說
戒別利養者默然誰不忍者說僧已
忍於此界四方相內結同一說戒別
利養竟僧忍默然故是事如是持時
有二住處別說戒別利養時諸比丘
欲得別說戒同一利養欲守護住處
故佛言聽白二羯磨結界中當差堪
能羯磨者如上作如是白大德僧聽
若僧時到僧忍聽於此彼住處結別
說戒同一利養為欲守護住處故白
如是大德僧聽今僧於此彼住處結
別說戒同一利養為守護住處故誰
諸長老忍僧於此彼住處結別說戒
同一利養為守護住處故僧忍者默
然誰不忍者說僧已忍於此彼住處
結別說戒同一利養為守護住處故
竟僧忍默然故是事如是持時有二
住處同一說戒同一利養時諸比丘

欲得別說戒別利養佛言自今已去
聽集在一處解界已隨彼所住處各
自更結界尒時有二住處相去遠同
一說戒同一利養若彼得少飲食供
養具持来至此日時已過若此得利
養持至彼日時已過時諸比丘往白
佛佛言不得相去遠處同一說戒同
一利養佛言自今已去聽作如是語
若此處得少食飲供養即於此處分
若彼得少供養即於彼處分尒時布
薩日有衆多比丘於无村曠野中行
心自念言世尊制法當集一處和合
說戒我等當云何以此事往白佛佛
言比丘善聽若布薩日於无村曠野
中行衆僧應和合集在一處共說戒
若僧不得和合隨同和尚同阿闍梨
善友知識當下道集一處結小界說
戒白一羯磨當作如是結界衆中當差
堪能羯磨者如上當如是白大德僧
聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍
聽結小界白如是大德僧聽今有尒
許比丘集結小界誰諸長老忍今有
尒許比丘集結小界者默然誰不忍

者說僧已忍尒許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘結界不解而去餘者嫌責往白佛佛言不應不解而去作白二羯磨解界中當差堪能者如上作如是白大德僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有尒許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持時天暴雨河水大漲時諸比丘隔河水結同一住處同一說戒十五日欲往就彼說戒而不能得渡即不成就說戒諸比丘以此事往白佛佛言不得合河水結同一說戒界除有船橋梁時有二住處相去遠結同一說戒時諸比丘十五日欲往相就說戒不能即日達彼不成就說戒諸比丘結白佛佛言不得住處相去遠結同一說戒若住處隔河水相去遠結同一住處同一說戒若諸比丘十五日說戒應十四日先往十四日說戒十三日應先往不得受欲尒

時說戒日住處有一比丘入房閉户
而眠諸比丘說戒已從座起而去時
眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德
欲何處去不說戒耶諸比丘報言我
等已說戒即問汝向者何處來耶報
言我自日在自房閉户眠耳諸比丘
往白佛佛言不得於說戒日在房中
眠自今已去比坐者當共相撿校知
有來者不來者自今已去聽先白然
後說戒作如是白大德僧聽今十五
日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合
說戒白如是作如是白已然後說戒

四分律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十六 二分之十五 夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

說戒揵度下

尒時說戒日有一比丘住處心自念言佛制戒應和合集一處說戒我今當云何即語諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有一比丘住者彼比丘應詣說戒堂掃灑令淨敷座具具澡水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒若有三人各各相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有二人亦相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有一人應心念口言今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若三人不得受第四人欲清淨白說戒二人不得受第三人欲清淨應各各三語說若一人不得受第二人欲清淨應心念三說時六群比丘非法別衆羯磨說戒非法和合衆法別衆羯磨說戒尒時諸比丘往白世尊世尊言不得非法別衆羯磨說戒非法和合

衆不得法別衆羯磨說戒說戒有四
種持諸比丘非法別衆非法和合衆
法別衆法和合衆羯磨說戒若彼比
丘非法別衆羯磨說戒者彼不成說
戒若非法和合衆法別衆羯磨說戒
者不成說戒法和合衆羯磨說戒者
此名爲說戒應如是說戒是我所教
法時說戒日衆僧集有僧事世尊告
諸比丘寂靜今僧有事有異比丘白
佛言大德有病比丘不來佛言自今
已去聽與欲受欲人當往受欲來彼
應如是與欲若言與汝欲成與欲若
言我說欲成與欲若言爲我說欲成
與欲若現身相與欲成與欲若言廣
說與欲成與欲若不現身相不口說
欲者不成與欲當更與欲若受欲比
丘往病比丘所受欲受欲已便命過
若餘處行若罷道若入外道衆若入
別部衆若至戒場上若明相出若自
言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙
門若破二道若黃門若殺父母若殺阿
羅漢若鬪亂衆僧若惡心出佛身血
若非人若畜生若二形若被舉若滅

擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若受欲人若睡若入定或忘若不故作如是名為成與欲若故不說者突吉羅若能如是者善若不能如是者彼比丘應扶將病比丘若牀若繩牀上舁來至僧中若慮彼病比丘或能動病或能死一切眾僧應往病比丘所圍遶與作羯磨若病者眾多能集一處者善若不能者諸比丘當出界外作羯磨更无方便得別眾作羯磨尒時說戒日眾僧集一處欲說戒時世尊告諸比丘汝等寂靜今欲說戒時有異比丘白世尊言今有病比丘不來佛言自今已去聽與清淨聽比丘往受清淨彼應如是與若說清淨成與清淨若乃至廣說與清淨如上與欲法成與清淨若不動身不口言清淨不成與清淨亦如上與欲法當更與清淨若受清淨人到病比丘所受清淨已便命終若餘道行若休道若入外道眾若入別部眾或至戒場上若明相出若

自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若殺母殺父若殺阿羅漢若鬪乱衆僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與清淨當更與餘者如是若至中道若至衆中亦如是受清淨人若眠若入定若忘若不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅若能如是者善不能如是者當扶病人若牀若繩牀若輿上舁来至僧中時諸比丘作是念若舁病比丘来恐病增動或不至便命終者我等當往就與作羯磨說戒若有衆多病者集一處善若不得集諸比丘應出界外作羯磨說戒若不出界外不得別衆作羯磨說戒更无有方便得別衆作羯磨說戒尒時六群比丘與欲不與清淨僧中有事起不得說戒時持欲来比丘言我持欲来不得清淨而稽留羯磨說戒諸比丘皆疲惓時諸比丘往白佛佛言自今已去與欲時應與清淨應如是言我與汝欲清淨時六

諍比丘稱事言我以此事與汝欲及清淨僧中有餘事起時持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨來以此事故有稽留諸比丘皆疲惓諸比丘往白佛佛言不應稱事與欲清淨聽如法僧事與欲清淨時受欲清淨比丘或命終或休道或入外道衆或入別部衆或至戒場上若明相出諸比丘念言為失與欲清淨不佛言失時受欲清淨比丘遇道路隔塞有賊難有惡獸難若河水大漲不得至便從界外來至僧中與欲清淨諸比丘念言為失與欲清淨不佛言不失自今已去聽與欲清淨比丘若命難梵行難若界内不得至僧中聽從界外來至僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所説時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二人欲清淨佛言聽受彼受二人欲清淨已復疑不受三人欲清淨佛言聽受彼受三人欲清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若能盡記識字者隨能憶多少受若不能憶字者當稱姓不能記

識姓者當稱相貌若不能記相貌但言衆多比丘如法僧事與欲清淨時說戒日一處有大衆來集說戒者聲音小大衆不悉聞諸比丘往白佛佛言自今已去聽當在衆中立說戒猶故不聞應在衆中敷高座極令高好座上說戒猶故不聞應作轉輪高座平立手及在上座說戒誦時若忘誤次座比丘當授語若故忘者次第二比丘當代說即以次說不得重說尒時持欲清淨比丘有事起或有僧事佛事法事病比丘事時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽轉授欲清淨與餘比丘當作如是言我與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨時六群比丘汝和尚阿闍梨及字時諸比丘以此事往白佛佛言不得汝和尚阿闍梨稱字時諸比丘相問汝和尚阿闍梨字何等疑不敢稱字諸比丘以此事往白佛佛言若有問者聽稱和尚阿闍梨字若比丘行波利婆沙本日治若摩那埵阿浮呵那時若羯磨若立制時若受戒

時若老人時若解時應稱和尚阿闍梨字時比丘有事因緣應稱字疑不敢稱和尚阿闍梨名字時諸比丘往白佛佛言若有事因緣聽稱和尚阿闍梨字若比丘為事故與欲清淨與欲已事休便生疑不敢就說戒處諸比丘以此事往白佛佛言若事休應往若不往當如法治時六群比丘作如是念不往說戒處恐餘比丘為我作羯磨遮我說戒諸比丘往白佛佛言不應尒彼復作如是念我不往說戒處恐為我親厚知識作羯磨若遮說戒佛言不應尒彼復作如是念我往說戒處不坐恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒佛言不應尒若為親厚知識往說戒處不坐亦如是尒時有住處說戒日衆僧大集欲說戒時聞有賊來皆恐怖從座起去不成說戒諸比丘往白佛佛言自今已去聽八難事起若有餘緣聽略說戒八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡虫餘事緣者若有大衆集牀座少若衆多病聽略說戒若有大衆集

座上覆蓋不周或天雨聽略說戒若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久自今已去聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更无方便可得宿受欲清淨羯磨說戒彼比丘作是念令以此難因緣聽略說戒難来猶遠未至我等可得廣說戒時彼比丘應廣說戒不廣說者如法治時彼比丘作是念此難事近我曹不得廣說戒可說至九十事彼比丘應說至九十事若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至九十事可說至三十事應廣說至三十事不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至三十事可說至二不定法比丘應說至二不定法若不說者當如法治時諸比丘作是念難事近我等不得廣說至二不定法可說十三事彼應說至十三事若不說者當如法治彼諸比丘作是念此難事近不得廣說至十三事可說四事彼比丘應說四事若不說者如法治彼比

丘作是念此難事近我等不得說四事可說戒序彼應說戒序若不說者如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得說戒序諸比丘以此難事因緣應即從座起去有五種說戒說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞廣說第五是謂說戒五種復有五事說序四事餘者應言僧常聞說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞廣說第五復有五事說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事九十事已餘者應言僧常聞廣說第五是謂說戒五種尒時世尊在羅閱城耆闍崛山中時有一比丘名那那由心乱狂癡或時

憶說戒或不憶說戒或時來或不來時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去與郍郍由比丘作心乱狂癡白二羯磨作如是與衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此郍郍由比丘心乱狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽與此比丘作心乱狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來僧作羯磨說戒白如是大德僧聽此郍郍由比丘心乱狂癡或憶說戒或不憶或來或不來今僧與郍郍由比丘作心乱狂癡羯磨若憶若不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍與此郍郍由比丘作狂癡心乱憶不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與郍郍由比丘作狂癡心乱憶不憶來不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持有三種狂癡一者說戒時憶不憶來不來二者或有狂癡憶說戒而來三者或有狂癡不憶說戒不來是謂三種狂癡是中有憶說戒不憶說戒有來不來如是比丘者衆僧應與

作癡狂羯磨彼憶說戒而來者衆僧不應與作癡狂羯磨彼狂癡不憶說戒亦不來者不應與作癡狂羯磨彼比丘與作羯磨已後狂癡病止作是念言我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若狂者與作羯磨已後狂癡病止應與作白二羯磨解應作如是解鄰鄰由比丘應往衆僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白大德僧聽我鄰鄰由比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已還得止今求解狂癡羯磨如是三說衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此鄰鄰由比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽僧與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此鄰鄰由比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯

磨誰諸長老忍聽與鄒鄒由比丘解
狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已
忍與鄒鄒由比丘解狂癡病羯磨竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
各心念言與狂癡病者作羯磨已後
還得止得解狂癡羯磨若復更狂癡
後得與作羯磨不佛言自今已去隨
狂癡病時與作羯磨狂止還解介時世
尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒
時世尊露地坐衆僧前後圍遶時阿
難初夜過中夜初從座起偏露右肩
脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜
已過願世尊說戒世尊默然阿難見
世尊默然還就座阿難初夜中夜過
已從座起偏露右肩脫革屣右膝著
地合掌白佛言初夜中夜已過願世
尊說戒世尊默然阿難見世尊默然
還就座阿難初夜過中夜過後夜已
過明相出衆鳥鳴阿難從坐起偏露
右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言
初中後夜已過明相已出衆鳥鳴衆
僧坐久願世尊說戒佛告阿難衆中
有不淨者若衆中有不淨者欲令如

來於中說戒者无此理也時阿難默
然還坐時尊者大目連作是念今衆
中何者不淨如來乃說言衆中有不
淨者而於中說戒无此理耶時目連
即觀衆人心見有不淨人去如來不
遠坐既非沙門而稱沙門非梵行而
言梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆
蔵惡業內懷腐爛猶如空樹見已念
言佛正為此人故語阿難言衆中有
不淨如來於中說戒者終无此理時
目連即往其人所語言汝起如來已
見汝已知汝速起去不須住此時目
連捉手牽出門外已還至世尊所頭
面札足白佛言衆僧已清淨願世尊
說戒佛語目連汝今不應為後亦不
應為目連自今已去聽作自言治若
不自言不應治自今已去汝等自作
羯磨說戒佛告目連此如來最後說
戒何以故有犯者不得與說戒有犯
者不得聞說戒不得向犯戒者解罪有
罪者不得受他解罪佛告目連海水
有八奇特法所以阿修羅娛樂住者
以此八事故何等為八諸一切衆流

皆往投之是謂一奇特阿修羅所娛樂復次目連海水常住不失潮法是謂目連海水二奇特阿修羅所娛樂復次目連令五大河恒河閻摩那羅阿夷羅婆提摩河皆投於海而失本名名之為海是謂目連海水三奇特阿修羅所娛樂復次目連此五大河及天雨盡歸於海而海水無有增減是謂目連海水四奇特阿修羅所娛樂復次目連海水盡鹹同為一味是謂目連海水五奇特阿修羅所娛樂復次目連海水不受死屍設有死屍風飄出置岸上是謂目連海水六奇特阿修羅所娛樂復次目連海水多出珎奇異寶陸地所无有盡出於海所謂寶者金銀真珠琉璃珊瑚車𤦲馬瑙是謂目連海水七奇特阿修羅所娛樂復次目連大海水大形者所居處所謂大形者身有長百由旬二百由旬三百由旬乃至七百由旬是謂目連海水八奇特阿修羅所娛樂是謂目連大海水有八奇特阿修羅所娛樂如是目連我法中亦有八奇特

使諸弟子見已於中而自娛樂何等為八如彼大海水一切衆流皆往投之如是目連我諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學諸善法是謂目連我法中一奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海常住不失潮法我諸弟子住於戒中乃至於死終不犯戒是謂於我法中二奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河盡歸於海失於本名名之為海如是目連於我法中四種姓剎利婆羅門毗舍首陁以信堅固從家捨家學道滅本名皆稱為沙門釋子是謂目連於我法中三奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河及天雨皆歸於海而海水无有增減如是目連於我法中諸族姓子以信堅固從家捨家學道入無餘涅槃界而无餘涅槃界無增无減是謂目連於我法中四奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水醎同一味於我法中同一解脫味是謂目連於我法中五奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如

大海不受死屍設有死屍大風飄置岸上於我法中亦復如是不受死屍所謂死屍者非沙門自稱為沙門非梵行自稱為梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆障善業內懷腐爛如空中樹雖在衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水中多出珍奇異寶陸地所无有所謂珍寶者金銀真珠琉璃珊瑚車磲馬瑙於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意賢聖八正道是謂目連於我法中　七奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦受大形所謂大形者衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂尒時說戒日衆多癡比丘集一處住語上座言說戒荅言我先不誦戒次語中座下座

說戒皆言不誦即不成說戒尒時諸
比丘以此事往白佛佛言衆多癡比
丘不應共集一處既不知戒復不知
說戒不知布薩不知羯磨自今
已去制五歲比丘誦戒羯磨若不誦
戒羯磨者如法治尒時有衆多癡比丘
共集一處住語上座言說戒報言我
等先誦今者悉忘次問中座下座皆
言先誦今者悉忘即不成說戒時諸
比丘以此事往白佛佛言衆多癡比
丘不應集在一處既不知戒復不知
說戒不知布薩不知布薩羯磨自今
已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使
利若不者如法治自今已去聽依能
誦戒比丘夏安居尒時有比丘依誦
戒者夏安居誦戒者安居中命終諸
比丘念言我等當云何即白諸比丘
諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有
比丘依誦戒比丘夏安居安居中誦
戒者命終若遠行若休道若至外道
衆若至別部衆中若犯邊罪若犯比
丘尼若賊心作沙門若壞二道若黃
門或殺父母或殺阿羅漢或鬪乱衆

僧或惡心出佛身血若非人若畜生
若二形若後安居未至當詣比近
處結後安居若不者當請比近能誦
戒者來過安居若巳結後安居諸比
丘應詣比近處有學誦序者若誦四
事者若十三事者若二不定者若三十
事者若九十事者若誦餘殘法者彼
各誦所得巳還至本住處教一人使
誦若一人不能盡誦者隨先所誦得
各次第誦不得重誦若尒者善不者
但說法誦經巳從坐起而去尒時難
陁有弟子聰明善能營事時跋難陁
語言汝與我人間遊行其人報言小
留待我往問和尚還即往難陁所白
言聽我與跋難陁人間遊行難陁報
言隨汝意時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責
難陁汝云何聽弟子隨跋難陁人間
遊行耶此人癡不知戒不知說戒不
知布薩不知布薩羯磨尒時諸比丘
往詣佛所頭面礼足在一面坐以此
事具白佛佛尒時以此事集比丘僧
知而故問難陁言汝實遣弟子與跋

難陀人間遊行耶跋難陀癡人不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨答言如是時世尊以无數方便呵責難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀汝遣弟子與跋難陀人間遊行癡人既不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨尒時世尊以無數方便呵責難陀已告諸比丘汝等善聽若有弟子辞和尚師方面遠行和尚當問弟子汝為何事行同伴是誰為詣何處若所營事非若同伴非其人及所詣處非者當遮令莫去若所營事非所詣處亦非同伴雖好亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴不善亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴善亦當遮令莫去若所營事好所詣處不好同伴亦不善當遮令莫去所營事好所詣處好同伴不好亦遮令莫去若所營事好所詣處好同伴亦好當聽令去尒時有一住處眾多癡比丘共集一處時尊者優波離為客來至此眾中而諸癡比丘都不瞻視

迎逆承事優波離以不瞻視迎逆承事即於其日離彼處去時諸比丘以此事往白佛佛言善聽若有住處有衆多癡比丘共集一處若有客比丘來至能說法持律持摩夷能說契經義諸比丘聞當往至半由旬迎逆承事瞻視安處洗浴給其所須飲食若不尒者當如法治尒時有住處一比丘當說戒日犯罪心自念言世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯戒者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有比丘犯罪自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清淨比丘所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座應禮足自稱所犯名字口作是說大德憶念我某甲比丘犯某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應

語言汝當生厭離心彼當報言尒作
如是巳得聽說戒尒時說戒日有一
比丘於犯中生疑彼自念言世尊制
戒有犯者不得說戒不得聞戒不得
從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我
今當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽說戒日若比丘於
犯有疑者自念言世尊制戒若有犯
者不得說戒不得聞戒不得向犯者
懺悔犯者不得受他懺彼比丘當詣
清淨比丘中偏露右臂脫革屣右膝
著地合掌若上座礼足巳稱所犯名
字口作是言我某甲於所犯罪生疑今
向大德自說須後无疑時當如法懺
悔如是巳得聞戒尒時說戒日衆僧
集在一處欲說戒當欲說戒時有比
丘犯罪彼即作是念世尊制戒犯者
不得說戒不得聞戒不得向犯者懺
悔犯者不得受他懺我今當云何語
彼說戒人言小止莫說戒我犯某甲
罪我欲從長老懺悔作是語須擧衆
內乱時諸比丘以此事往白佛佛言
汝等善聽若有異處衆僧集在一處

欲説戒當説戒時有比丘犯罪彼比丘若有人擧若不擧若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露自知有是罪彼比丘當語邊人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人者恐丙乱衆僧不成説戒彼比丘當心念須罷坐已當如法懺作如是已得聽説戒尒時衆僧集在一處欲説戒當説戒時有比丘於罪有疑彼作是念言世尊制戒有犯者不得説戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即語彼説戒人言汝小止我疑某甲罪欲向長老説作是語已擧衆閙乱時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲説戒當説戒時有比丘於罪有疑而依比丘有擧有不擧有作憶念不作憶念彼自憶過當語比座言我於罪有疑今向長老説須罷座已无疑時當如法懺悔若復作是念我向比座語恐衆僧閙乱不成説戒彼應心念須座罷已无疑時如法懺悔作如是者得聞説戒尒時當

說戒日有異住處一切僧盡有犯皆
自念言世尊制戒有犯者不得說戒
不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不
得受他懺我等當云何即告諸比丘
諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有
異住處一切僧盡犯皆自念言世尊制
戒有犯者不得說戒不得聞戒不得
從犯者懺悔犯者不得受他懺若有
客比丘來清淨无犯當從彼所偏露
右肩脫革屣右膝著地合掌若上座
礼足已口自稱所犯戒名作是言我
某甲犯某甲罪今向大德說彼當語
言生猒離心此報言尒若无客比丘
來者即當差二三人詣比近清淨比
丘衆中偏露右肩脫革屣右膝著地
合掌自稱所犯戒名口作是言我犯
某甲罪今向諸大德說彼當語言汝生
猒離心報言尒此比丘當還來至所住
處所住處諸比丘當向此比丘說犯作
如是已當說戒尒時有一異住處一
切僧於罪有疑各作是念世尊制戒
有犯者不得說戒不得聞戒不得從
犯者懺悔犯者不得受他懺我等當

云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
汝等善聽若異住處一切僧於罪有
疑各作是念世尊制戒有犯者不得
說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯
者不得受他懺若有客比丘來清淨
無犯當往詣彼所偏露右肩脫革屣
若上座禮足已右膝著地合掌自稱
所犯戒名口作是語我於某罪生疑
令向大德說須後无疑時當如法懺
悔若无有客比丘者當遣二三比丘
詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌若上座禮足已
自稱所犯戒名口作是語我於某罪
生疑令向大德說須後无疑時當如
法懺悔彼比丘當還本住處諸比丘
當向此比丘說犯戒名作如是已然後
說戒尒時衆僧集在一處欲說戒當
說戒時一切衆僧盡犯罪各作是念
世尊制戒有犯者不得說戒不得聞
戒不得向犯比丘懺悔犯者不得受
他懺悔我等當云何即告諸比丘諸
比丘往白佛佛言汝等善聽衆僧集
在一處欲說戒當說戒時一切衆僧

盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼比丘白已當懺悔當作如是白大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒今時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧於罪有疑彼各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼一切僧作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白已然後得說戒今時說戒曰一切僧盡犯罪然不識所犯罪名不識罪相諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽

說戒曰一切僧盡犯罪而不識罪名不識罪相若有客比丘來持法持律持摩夷者當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德若有比丘作如是如是罪者犯何等彼持律者言犯如是如是罪客比丘知彼比丘易教授者將在屏處令餘比丘眼見耳不聞處立教令如法懺悔懺悔已還至彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔餘比丘信如是比丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘不得強逼令懺悔爾時說戒日有客比丘至彼客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒諸比丘不知云何即白諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有住處說戒日有客比丘來少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘少當從舊比丘若不者如法治爾時有住處說戒日有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日說戒舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從當如法治若說戒日有客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十

五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來與舊比丘等客比丘十五日舊比丘十四日應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘求和合若從者善若不從如法治當說戒日客比丘來少客比丘十六日舊比丘十五日亦如是時說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少彼作如是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少舊比丘若已說戒序竟客比丘當告清淨餘者當次第聽若說戒竟衆未起若多未

起若都已起客比丘来少當告清淨不告者如法治尒時說戒日舊比丘欲說戒客比丘来等舊比丘當更與說戒不說者如法治若說戒竟若舉衆未起若多未起若都已起客比丘来等舊比丘當更與說戒不者應如法治尒時說戒日有一住處舊比丘集欲說戒時有客比丘来多舊比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘来多舊比丘應更與說戒不者如法治尒時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘来少客比丘若已說戒序竟當告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘来少當告清淨不者如法治尒時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘来等客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘来等客比丘應更與說戒不者如法治尒時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘来多客比丘應更與說戒不者

如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治舊比丘說戒舊比丘來亦如是客比丘說戒客比丘來亦如是尒時有異住處說戒日有客比丘來知舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有住處有客比丘來知有舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒彼人即共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來少若已說戒序當語清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治時有住處說戒日有客比丘來至知有舊比丘未來我等有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等客比丘應更說戒若不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起

舊比丘來等客比丘應更說戒不者
當如法治尒時有住處說戒日有客
比丘來知有舊比丘未來我等有四
人若過四人可作羯磨說戒即作羯
磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來多
客比丘應更說戒若不者如法治若說
戒竟舉衆未起若多未起若都已起
舊比丘來多客比丘應更說戒不者
如法治尒時有住處說戒日舊比丘
來知客比丘未來若少若等若多亦如
是客比丘說戒客比丘來亦如是舊
比丘說戒舊比丘來亦如是或言應
說戒或言不應說戒若不來者失去
滅去欲作種種方便破壞他便作羯
磨說戒彼作羯磨不成得偷蘭
遮尒時說戒日有客比丘來見舊比
丘住處房舍舊比丘相敷繩床木床
座具氈褥枕具洗足石淨水淨水瓶
見相已不求便作羯磨說戒作羯磨
說戒時舊比丘來客比丘作是念我
等當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽若一住處說戒日
有客比丘來見舊比丘相敷繩床木

牀敷具氈褥枕具洗足石淨水淨水瓶見有相不求便作羯磨說戒若作不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得求既不得便言滅去失去作種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便求求而得之和合作羯磨說戒成羯磨說戒无犯見疑亦如是尒時有住處舊比丘來見客比丘相見衣鉢針筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪若見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒不犯見相便求求而得和合作羯磨說戒彼

比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是
尒時說戒日有一異住處客比丘来
聞舊比丘聲經行聲謦欬聲聞誦經
聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說
戒作羯磨說戒時舊比丘來彼不知
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽若說戒日有一住處客
比丘来聞舊比丘聲經行聲謦欬聲
誦經聲說法聲聞已不求便作羯磨
說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若
聞已求求已不得不喚作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已
求求已不得不得而復不喚既不喚
便言失去滅去種種方便欲使他破
壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨
說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不
得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯
磨不成无罪聞已求求已得得已和
合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒无罪若聞疑亦如是時有一住處
說戒日舊比丘來聞客比丘聲經行
聲謦欬聲誦經聲說法聲抖擻衣聲
聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不

成羯磨說戒有罪聞已求求已不得不得已不喚作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪聞已求求而不得不得已不喚不喚已便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不得已便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒無罪聞已求求已得得已和合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪聞疑亦如是尒時有一異住處說戒日客比丘来見舊比丘在界場上見而不求便作羯磨說戒諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有異住處說戒日客比丘来見舊比丘在界場上見而不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求不得不喚便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是尒時有異住處說戒日舊比丘来見客比丘在界場上見而不求便作羯

磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求已不得而不喚便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是尒時有異住處說戒日客比丘來聞舊比丘在界場上聞已不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已不喚不喚已便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪聞疑亦如是舊比丘來聞客比丘在界場上亦如是聞疑亦如是尒時有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來彼作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪見而求求而不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見便求求已喚喚已和合

作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是介時有住處說戒日有舊比丘來見客比丘在界內亦如是見疑亦如是客比丘聞舊比丘在界內亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘在界內亦如是聞疑亦如是時六群比丘作如是念從有比丘有住處至无比丘有住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒時諸比丘往白佛佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒佛言不應作如是念從有比丘有住處至无比丘無住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念我從有比丘有住處至无比丘有住處無住處若往比丘界場上恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒佛言不應作是念從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘界場上恐餘比丘為我作羯磨若

遮說戒若无僧共去若无難事去者突吉羅從有比丘无住處至无比丘有住處亦如是從有比丘无住處至無比丘無住處亦如是從有比丘无住處至无比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處无住處至无比丘有住處亦如是從有比丘有住處無住處至无比丘无住處亦如是從有比丘有住處无住處至無比丘有住處无住處亦如是若為親厚知識亦如是時六群比丘尼作如是念往寺內遮餘比丘言勿為六群比丘作羯磨遮說戒尒時諸比丘以此事往白佛佛言比丘尼不應作如是念往寺內遮餘比丘言勿為六群比丘作羯磨遮說戒亦不應於比丘尼前作羯磨若遮說戒時諸比丘尼違式叉摩那沙弥沙弥尼至寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作是念違式叉摩那沙弥沙弥尼至寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒亦不應在式叉摩那沙弥沙弥尼

前作羯磨遮說戒彼諸比丘尼復作是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨若遮說戒不應在白衣前作羯磨若遮說戒尒時摩竭國瓶沙王為佛衆僧故遣諸將守護僧伽藍時諸比丘語諸將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王瓶沙見遣來為佛衆僧故守護三憙難犯我等不能出外尒時諸比丘以此事往白佛佛言當和喻語使出若出者善若不出者汝等自相將出至不見不聞處作羯磨共說戒不應在未受大戒人前作羯磨說戒時有天龍鬼神來聽說戒有得天眼比丘見之皆生畏慎心念言世尊制戒不聽我等於未受大戒人前作羯磨說戒尒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯磨說戒尒時拘睒彌衆僧破為二部時諸比丘欲於舍衛和合佛言

自令已去聽自已然後和合當作如是白大德僧聽所因諍事令僧鬪諍彼此不和彼人犯罪為作舉已還為解罪僧塵垢已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是應作如是白已作和合尒時尊者優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部而此事未決斷除滅衆僧為成如法和合不佛告優波離若衆僧所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部若能於中改悔不相發舉此則名為衆僧以法和合自令已去聽先白然後說戒當作如是白大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事令已改悔除滅僧垢若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後和合說戒　說戒揵度竟

四分律卷第三十六

四分律卷第三十七　二分之十六　夫

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

安居揵度

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於一切時春夏冬人間遊行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹋殺生草木時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慚愧蹋殺生草木外自稱言我知正法如是何有正法於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹋殺生草木斷他命根諸外道法尚三月安居此諸釋子而於一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹋殺生草木斷他命根至於蟲鳥尚有巢窟止住處沙門釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹋殺生草木斷他命根時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言汝云何於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹋殺生草木諸居

士於草木中有命根想令居士譏嫌
故得罪耶時諸比丘往世尊所頭面
禮佛足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧以无
數方便呵責六群比丘汝所為非非
威儀非淨行非沙門法非隨順行所
不應為云何六群比丘於一切時春夏
冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失
衣鉢坐具針筒踏煞生草木居士於
草木有命根想譏嫌故令居士得罪以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘汝不應於一切時春夏冬人間遊行
從今已去聽諸比丘三月夏安居白
所依人言我於此處夏安居長老一
心念我比丘某甲依某甲聚落某甲
僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍
破脩治故如是第二第三說後三月
夏安居法亦如是時諸比丘住處无
所依人不知何所白諸比丘有疑不
知成安居不即白世尊世尊言發意
為安居故便得成安居從今日聽諸比
丘若无所依人心念安居尒時比丘於
住處欲安居无所依人無白處忘不

心念安居有疑不知成安居不往白世尊世尊言若為安居故來便成安居時諸比丘往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑為成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居尒時比丘往安居處欲安居入僧園內明相出彼有疑不知成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居尒時比丘往住處欲安居一脚入界內一脚在界外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居時諸比丘往住處欲安居一脚入僧園內一脚在僧園外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居若安居竟客比丘來移舊比丘佛言不應移亦不應去時諸比丘於住處不看房舍卧具便受房得不好房惡卧具便瞋舊住比丘言汝心不平等所喜者便與好房好卧具不喜者便與惡房惡卧具不喜我故與我惡房惡卧具時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘若比丘於住處欲安居

應先自從看房舍卧具然後受房從
令已去聽分房分卧具應差分房分
卧具人白二羯磨有五法者不應差
分房舍卧具若愛若瞋若怖若癡若不
知可分不可分有如是五法不應差
分卧具房舍有五法應差分房舍分
卧具若不愛不瞋不怖不癡知可分
不可分有如是五法應差分房舍分卧
具應如是差堪能羯磨者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應
如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽
差某甲比丘分卧具房舍白如是大
德僧聽僧差某甲比丘分卧具房舍
誰諸長老忍僧差某甲比丘分房舍
卧具者默然誰不忍者說僧已忍僧差
某甲比丘分房舍卧具竟僧忍默然故
是事如是持差分房舍卧具人竟應數
比丘數房舍數卧具彼應問幾房有
人住幾房空幾房有卧具幾房無卧
具幾房有被幾房無被幾房有利養
幾房无利養幾房有器物幾房无器
物幾房有檀越施衣幾房無檀越施
衣幾房有福饒幾房無福饒誰是經

營房主若有經營者應問長老欲住何處房不住何處房彼盡數房舍卧具竟至上座前作如是言大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取先與上座房竟次與第二上座第二上座竟次與第三上座第三上座竟次與第四上座如是展轉乃至下座若有餘房舍卧具在應從上座更分若復有餘房舍復應更從上座分若餘故多應開客比丘住處若有客比丘来應與若悪比丘来不應與善比丘来應與若有餘應留若留房不應遮若遮應如法治時有比丘得弊壊房心念我不受是房恐使我修治諸比丘即白世尊世尊言應受隨力當治時諸比丘分僧集處若温室若夏堂若經行堂客比丘来不得房无住處諸比丘以此因縁具白世尊世尊言不應分僧都集處若温室若夏堂若經行堂若閣下堂是衆集處閣上應分若閣上衆集處閣下堂應分時諸比丘遍看房舍見阿練若窟彼自念言我當於此處安居後更有餘比丘見阿練若窟彼

如是言我當於此處安居初十六日衆多比丘共集在窟內住處迮狹多諸疾病諸比丘即白世尊世尊言若比丘欲在如是處安居先往作相若作手迹若作輪若作摩醯陀羅像若滕像若作蘭蔔葛像若作華若作五色若書作名字某甲欲於此安居佛聽先作相者往此比丘若於此住處去不滅名字便去餘比丘見先已有占者不敢住諸比丘以此白佛佛言不應不滅名便去應滅名而去尒時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討諸比丘往邊國彼間房舍迮狹不相容受諸比丘作如是言佛勑我等應分卧具諸比丘白佛佛言聽齊牀分若不容受應等繩牀分若故不容受應等卧處分若故不容受應共分坐處彼比丘移此定牀褥卧具氈餘房中諸比丘往白佛佛言不應移轉或有房多卧具少或有房少卧具諸比丘以此因緣白佛佛言聽諸比丘語舊住人若佛若主若經營人若有三月安居得房者問如是人等然後得

移轉卧具諸比丘不還復卧具著本處便去後比丘來謂是此房卧具便用諸比丘以此因緣往白佛佛言不應不還復卧具便去應還復卧具而去若不者應如法治時有房舍欹壞諸比丘有畏慎佛不聽移轉卧具從此房至彼房諸比丘以此因緣白佛佛言若房舍破壞聽移此房卧具置餘房彼移卧具不用而垂爛壞諸比丘白佛佛言應用佛既聽用彼不洗脚不拭脚用作襯體衣諸比丘以此因緣白佛佛言不應不洗脚不拭脚及作襯體衣諸比丘畏慎以此白佛佛言不應用作襯體衣故不敢手脚觸諸比丘以此事白佛佛言膝已上腋已下不得襯體手脚觸無苦時諸檀越有布施諸比丘襯體衣諸比丘畏慎不敢受佛不聽用襯體衣諸比丘白佛佛言聽隨檀越施意若治房舍竟先此房卧具不還移來本處諸比丘以此事白佛佛言若治房舍竟應還移卧具著本處不者應如法治彼比丘移此寺安卧具著餘寺諸比丘以此事白

佛佛言不應移此寺定卧具著餘寺若有恐怖若有怨家若人民反叛若國邑荒壞人民破衰住處亦壞諸比丘畏慎佛不聽移此寺定卧具著彼寺諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖怨家若反叛國邑荒壞人民破衰住處亦壞聽移餘處移卧具時諸比丘畏慎佛教不聽以僧卧具襯體故不得好覆藏諸比丘以此因緣白佛佛言隨宜覆藏應移若有餘比丘來索不應索亦不應與除可信後必還得者應與後國邑還靜人民還復寺舍還成不還卧具比丘以此事白佛佛言若國邑已靜人民還復寺舍已成應還卧具若不還者應如法治介時有住處四方衆僧大得不定卧具繩牀木牀麁細褥枕氍氀毾㲪地敷㲲氈杖扇諸比丘不知云何處分以此事白佛佛言聽房中无卧具者付與若有餘從上座付介時舍利弗目連欲共世尊安居十五日從所住處往十七日乃至不知當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安

居有二種安居有前安居有後安居
若在前安居應住前三月若後安居
應住後三月前安居者欲自恣後安
居者不知得自恣不諸比丘以此事
白佛佛言聽受自恣住待日足前安
居人自恣已數數歲後安居人不知得
數歲不諸比丘以此事白佛佛言不
應三月未足便數歲前安居者自恣
竟駈遣後安居者諸比丘以此事白
佛佛言不應遣亦不應去前安居人
不敢受分佛不聽我等三月未竟乞
自恣竟分夏所得物後安居者畏慎
求受物諸比丘以此事白佛佛言聽
比丘受餘日應足令滿前安居者自
恣竟分卧具後安居者畏慎不敢受
以夏三月日未滿故諸比丘以此事
白佛佛言聽為未來故受介時諸比
丘露處安居得風飄日曝形體黑瘦
皮膚剝裂往詣佛所頭面禮足却坐
一面世尊知而故問汝等何故形體
黑瘦皮膚剝裂耶諸比丘白佛言在
露地安居故介佛言不應在露地安
居自今已去聽諸比丘作覆障處安

居尒時諸比丘樹上安居即在樹上大小便利時樹神瞋嫌伺其便欲斷命根諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽比丘在樹上安居亦不應上樹除齊人頭不應遶樹左右大小便利澆灒汙樹尒時諸比丘在拘薩羅國人間遊行道有惡獸時諸比丘上樹過人畏慎還下佛不聽我等上樹過人遂為惡獸所害諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽為命難淨行難故得上樹過人頭諸比丘欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取聽作梯取若繩羂取後諸比丘畏慎不敢上乾樹上佛言若樹通身乾聽上尒時諸比丘欲於樹下安居往白佛佛言自今已去聽在樹下安居若樹高過人頭若枝葉足覆蔭一坐時六群比丘用蠟蜜塗帳坐中安居彼作如是心我等夜在中宿朝則藏舉其有見者當謂我等得神通人諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽以蠟蜜塗帳在中安居亦不得諂曲為身故改常威儀尒時比丘欲在小屋內安居諸

比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘
在小屋內安居起不尋頭坐趣容膝
亦足障水雨尒時比丘欲在山窟中
安居即往白佛佛言自今已去聽在
山窟中安居起不尋頭坐趣容膝亦
足障水雨尒時比丘欲於自然山窟
中安居時諸比丘往白佛佛言自今
已去聽比丘在自然山窟中安居起
不尋頭坐趣容膝亦足障水雨尒時
比丘欲於樹空中安居諸比丘往白
佛佛言自今已去聽諸比丘在樹空
中安居起不尋頭坐趣容膝亦足障
水雨尒時比丘欲依牧牛者安居往
白佛佛言自今已去聽依牧牛者安
居安居中移從隨牧牛者所去處應
去尒時諸比丘欲依客壓麻油人安
居往白佛佛言自今已去聽依壓油
人安居安居中移從隨壓油人所去
處應去尒時比丘欲於船上安居往
白佛佛言自今已去聽諸比丘在船
上安居安居中移從隨船所去處應
去尒時比丘欲依斫材人安居往白
佛佛言自今已去聽諸比丘依斫材

人安居安居中移從隨所村人所去
處應去爾時比丘欲依聚落安居往
白佛佛言自今已去聽依聚落安居
安居中若聚落分為二分隨所供給
所須具足處往安居中移從隨所去
處應去爾時有檀越請比丘言我欲
布施及房舍彼比丘自念彼處遠不
得即日還佛未聽有如是因緣得去
諸比丘往白佛佛言自今已去聽受
七日去不應專為飲食故受七日去
除餘因緣若為衣鉢坐具針筒乃至
藥草至第七日應還爾時諸比丘請餘
比丘長老來我等得僧殘為我治覆
藏法本日治摩那埵出罪比丘自念
彼處遠不得即日還佛未聽有如是因
緣去諸比丘以此事白佛佛言聽有
如是事受七日去及七日還爾時比
丘尼請比丘長老來我等得僧殘為
我作摩那埵出罪比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽我等有如是事去往
白佛佛言自今已去聽有如是事受七
日去及七日還爾時有式叉摩那請比
丘言長老來我等犯戒為我等懺悔受

受戒若受六戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還尒時有沙弥請比丘長
老來我欲受戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還尒時有沙弥尼請比丘
大德來我欲受六法比丘自念彼處
遠不得及即日還佛未聽有如是事
去往白佛佛言自今已去聽如是事
受七日去及七日還尒時有不信樂
大臣請比丘大德來我欲相見比丘
自念彼處遠不及即日還佛未聽有
如是事去往白佛佛言自今已去聽
有如是事受七日去若有益無益及
七日還尒時有信樂大臣請比丘大
德來我欲相見比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛佛言自今已去聽有如是事受七
日去此信樂優婆塞若病若有諸憂
惱事若為利養故及七日應還尒時
有不信樂父母請比丘大德來我欲

相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去若不信樂教令信樂若惡戒教令持戒若慳貪教令布施若无智教令有智及七日應還尒時有信樂父母遣信請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去若信樂父母若病若有諸憂惱事若有利益事及七日還尒時有母請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日應還尒時有父請比丘亦如是兄弟姉妹及諸親里知識亦如是尒時有比丘誦六十種經如梵動經為求同誦人故欲人間遊行比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽我等有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還尒時經勞比丘有作事須往林樹間自念彼處遠不

及即日還往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還尒時波斯匿王邊國人民反叛王自領軍往討王所供養佛及衆僧衣被飲食所須之物不信樂大臣便奪不與諸比丘欲往白王自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還尒時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討尒時有不信樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿祇桓通渠比丘欲往白王自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還尒時有檀越遣信請比丘大德來我欲布施及房舍比丘自念彼處遠不及七日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受過七日法若十五日若一月白二羯磨如是差堪能羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者應作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法若

十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持比丘遣信請比丘受過七日羯磨亦如是比丘尼請比丘受過七日羯磨亦如是式叉摩那請比丘羯磨亦如是沙彌請比丘受戒亦如是沙彌尼請比丘受過七日羯磨亦如是不信大臣請比丘受過七日法羯磨亦如是識信大臣羯磨亦如是不信父母信父母兄弟姊妹諸親里知識誦六十種經比丘經營事比丘不信繫大臣奪供養通緣亦如是一切受過七日羯磨法盡同上爾時世尊在拘睒彌國時有大臣勇健能鬪往詣佛所以信捨家為道時憂填王語言汝

衛不休道當與汝婦資生田宅財寶比丘自念我在此安居必與我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事便應去尒時有比丘於住處安居時有大童女來誘調比丘汝何不休道我當為汝作婦彼比丘自念我在此安居必為淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事應去尒時有比丘在住處安居時有婬女来誘調比丘汝可休道我當為汝作婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此安居必為淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難應去尒時有比丘在住處安居有黃門貪愛比丘故數嘆比丘共行不淨比丘自念我在此安居必為我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居時有鬼神語比丘言此中有伏藏比丘自念我在此安居必為我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居時有鬼神伺比丘便欲斷其命根比丘自念我在此安居

必為命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居有賊伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必斷我命作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居毒虵瞋恚伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居諸惡獸瞋伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時有比丘在住處安居不得如意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人彼自念言我當云何即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言若比丘於安居處若不得隨意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人即應以此事去尒時有比丘在住處安居經行處多諸毒蟲此比丘狎習經行經行體安不經行不安彼比丘自念我在此住必為我命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去尒時

有比丘在住處安居見有比丘作方便欲破僧時彼自念言破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧我當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言若比丘於住處安居見有比丘勤方便欲破僧時彼作如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼比丘即應以此事去尒時有比丘在住處安居見有比丘尼勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居時聞有比丘勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居聞有比丘尼欲方便破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去尒時有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方便破僧彼自念言我若往可諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用我語不能止其破僧事我有親友能止彼破僧事若語彼必用我言為我止彼破僧事我當云何

即語諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於住處安居聞有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼呵諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼諍事我有親友能止彼諍事我當語彼令止破僧事彼即應以此事去若比丘住處安居聞彼有比丘尼勤方便欲破僧彼比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言止破僧事復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必能為我止破僧事彼即應以此事去若比丘是中安居聞彼僧破比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍我若語彼必用我言和合彼僧比丘即應以此事去若比丘是中安居聞彼比丘尼僧破我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必用我言和合彼僧彼即應以此事去尒時有比丘受七日出界外為其母所留至意欲還而遂不及七

日彼自念言為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲父母兄弟姉妹本二若本私通者若夜叉鬼神難亦如是尒時比丘受七日出界外住水陸道不通若賊難虎狼師子諸難作如是念我為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲尒時佛在拘睒弥國瞿師羅園尒時王憂陁延與跋難陁釋子為親友請跋難陁夏安居跋難陁拘睒弥國結安居聞餘住處大得利養大得衣物即便往彼住處小住彼已復還拘睒弥時王憂陁延聞已譏言云何跋難陁釋子受我請在此住夏安居聞彼住處大得利養大得衣物便往至彼在彼住已復還來此諸比丘聞中有少欲知足行頭陁知慙愧樂學戒者呵責跋難陁釋子云何汝在彼夏安居聞異住處大得利養大得衣物便往彼住住既不久而還此即往佛所頭面礼足各坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无數方便呵責跋難陁言汝无知非威儀非淨行

非沙門法非隨順行所不應為云何跋

難陀汝於拘睒弥夏安居聞彼異處大
得利養大得衣物便往彼住而復還拘
睒弥呵責已告諸比丘若比丘在前安
居處聞彼處大得利養大得衣物即便
往彼彼比丘不得前歲違本要得罪若
比丘於此受他前安居請至界外布
薩已便往餘處彼比丘破前安居違
本要得罪若比丘受他前安居請在
界外布薩已來至請處即日還去彼
比丘破前安居違本要得罪若比丘
受他前安居請界外布薩已來至請
處受房舍臥具無事便去彼便破前安
居違本要得罪若比丘受他前安居
請界外布薩已來至住處受七日出
界外意欲來過七日彼比丘破前安
居違本要得罪若比丘受他前安居
請在界外布薩已來至住處受七日
出界外及七日還彼比丘成前安居不
違本要无罪若比丘受他前安居請
在界外布薩已來至住處末後受七日
出界外彼比丘當來若不來住處彼
比丘成前安居不違本要无罪若比

丘受他前安居請来至界内布薩已到住處即日還去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請来至界内布薩已到住處受房舍臥具無事便去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請来至界内布薩已到住處受七日出界外意欲還不及七日彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請来至界内布薩已到住處受七日出界外及七日還彼比丘不破前安居不違本要无罪若比丘受他前安居請界内布薩已到住處未後受七日出界外若還若不還住處不破前安居不違本要无罪後安居亦如是尒時有比丘受他前安居請在彼見有命難若淨行難彼作如是念我當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘在住處若受前安居後安居見有命難若淨行難彼比丘若自往若遣信使往白檀越求移去若聽者善若不聽便應去

安居揵度竟

自恣揵度

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘在拘薩羅國於異住處
夏安居彼作如是念我曹當云何得
安樂住不以飲食為疲苦彼作如是
語我等當共作制結安居不得共語
礼拜問訊若先入聚落乞食者先還掃
除食處敷坐具具水器具洗足器具盛
食器各自持食來置食處若得食多
者先應減留若足便食食訖默然還
房若次有入聚落乞者得食便還持食
至食處若得食多者應先減留若足
便食若不足者取先所留食足食食
訖默然還房若末後入聚落乞食者得
食便還持食至食處若得食多者先
應減留若足食便食若不足者取先
所留者足食之有餘殘食若與乞人若
非人若无與處應置淨地无草處若
置無虫水中洗治食器還復本處卧
具水器洗足器及座具還復本處掃
除食處若見水器洗足器空若能勝
者即應持還若不能勝以手招伴共
持器還復本處默然還房不應以此
因緣有所說如是我等可得安樂住

不以食飲為苦作如是制結安居白恣竟詣舍衛國祇桓中至佛所頭面礼足各坐一面時世尊慰勞諸比丘汝曹安樂不飲食足不住止和合不不以飲食為疲苦耶諸比丘白佛言住止安樂飲食不乏彼此和合不以飲食為苦佛問諸比丘汝等以何方便住止安樂彼此和合不以飲食為苦諸比丘以向因縁事具白佛佛告諸比丘汝曹癡人自以為樂其實是苦汝曹癡人自以无患其實是患汝曹癡人共住如似怨家猶如白羊何以故我无數方便教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟汝曹癡人同於外道共受瘂法不應如是行瘂法若行瘂法突吉羅時六群比丘作如是言佛教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟便舉他清淨比丘罪諸比丘往白世尊世尊言不應舉他无罪比丘事若欲舉有事比丘應先當語令知求聽然後應舉時六群比丘聞佛教應先當語令知求聽然後舉先清淨比丘曾從六群比丘求聽六群

比丘以嫌故覆復從淸淨比丘求聽
諸比丘以此事往白佛佛言不應先
淸淨比丘曾從六群比丘求聽六群
比丘不應以嫌故復從淸淨比丘求
聽自今已去聽具五法得求聽何等五
知時不以非時如實不以虛妄有利益
不以無利益柔軟不以麤獷慈心不
以瞋恚彼六群比丘內無五法餘淸
淨比丘具足五法者從六群比丘求
聽六群比丘不聽諸比丘以此因緣
往白佛佛言聽比丘具足五法者若
求聽應聽時六群比丘從他求聽已
去或與他聽已便離住處去諸比丘
以此事白佛佛言不應求他聽旣聽
已便去亦不應與他聽已便去自今
已去聽言要莫去六群比丘便要他
已而自去或與他言要而復自去諸
比丘以此事往白佛佛言不應要他
已而自去不應與他言要已而復去
自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣
不應求聽何以故自恣即是聽諸比
丘作是念佛聽諸比丘自恣諸比丘
一時自恣鬧亂諸比丘以此事白佛

佛言不應一時自恣自今已去聽一一自恣諸比丘不求次第隨意自恣上座疲極諸比丘以此事白佛佛言不應隨意自恣應從上座自恣聽差受自恣人白二羯磨若有五法者不應差作受自恣人若愛若瞋若怖若癡不知自恣未自恣具如是五法者不應差受自恣有五法者應差作受自恣人若不愛不瞋不怖不癡知自恣未自恣具如是五法者應差受自恣應如是差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者白二羯磨當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘在座上自恣諸比丘以此事白佛佛言不應在座上自恣聽離座胡跪自恣時上座離座自恣一切僧故在座自恣佛言若上座離座胡跪一切僧亦

應離座胡跪時上座自恣竟胡跪乃
至一切僧自恣竟上座疲極諸比丘
以此事白佛佛言聽隨自恣竟復坐
時六群比丘念言我曹竊語自恣彼
比丘或能為我作羯磨若遮我自恣
諸比丘以此事往白佛佛言不應作
如是念竊語自恣恐餘比丘為我作
羯磨若遮我自恣應了了自恣足使
他聞彼六群比丘復作是念我當疾疾
自恣恐餘比丘為我作羯磨或遮自
恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我
當疾疾自恣恐餘比丘為我作羯磨
若遮我自恣自今已去聽安居已徐徐
自恣彼六群比丘作是念我當一說
自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮自
恣諸比丘白佛佛言不應作是念我
當一說自恣恐餘比丘為我作羯磨
若遮自恣彼六群比丘自念我當再
說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮
自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念
我當再說自恣恐餘比丘為我作羯
磨若遮自恣自今已去聽諸比丘三
說自恣時六群比丘反抄衣自恣衣

纏頭自恣褁頭自恣通肩披衣自恣
著革屣自恣若地坐自恣若牀上坐
自恣諸比丘往白佛佛言不應反抄
衣纏頭褁頭通肩披衣著革屣若地
坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比
丘偏露右肩脫革屣胡跪合掌作如是
語大德衆僧今日自恣我某甲比丘
亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍
故語我我若見罪當如法懺悔如是第
二第三說時有病比丘偏露右肩脫
革屣胡跪合掌時須臾病更增諸
比丘白佛佛言自今已去聽病比丘
隨身所安受自恣尒時有異住處比
丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘
自恣竟起出去外比丘問言長老何
處去不自恣耶彼答言我已自恣竟
汝從何來答言我在說戒堂外諸比
丘白佛佛言自今已去自恣時不應
在說戒堂外聽比坐應知若來若不
来聽先白已然後自恣如是白大德
僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍
聽僧和合自恣白如是如是白已自
恣六群比丘非法別衆自恣非法和

合自恣法別衆自恣諸比丘白佛佛言不應非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣有四種自恣若比丘非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣法和合自恣若比丘作非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣如是不應自恣法和合自恣應如是自恣是我所聽自恣爾時自恣時異住處前安居後安居人雜住不知云何隨前安居為隨後安居自恣諸比丘白佛佛言隨上座所在處自恣上座或前安居或後安居應隨舊住者自恣舊住者亦有前安居有後安居隨多者應自恣時諸比丘欲十四日十五日自恣佛言聽如是自恣若王改日時應隨時諸比丘不知今日自恣明日自恣諸比丘往白佛佛言自今已去聽若小食上中食上上座唱令今日衆僧自恣復不知用何時佛言聽作時相若打揵椎若吹唄打鼓若起烟若量影若唱言今自恣時到六群比丘聞佛聽自恣便於別房中共同和尚阿闍梨親厚同學得意者

別部作自恣諸比丘白佛佛言不應於別部別房共同和尚阿闍梨親厚同學得意者別部作自恣自今已去一處和合自恣諸比丘復不知在何處自恣白佛佛言聽在說戒處自恣爾時有衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道路行諸比丘自念佛教我等和合自恣我等當云何諸比丘白佛佛言若衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道路行諸比丘若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚阿闍梨隨親厚同意移異處結小界作自恣白二羯磨應如是結小界老堪能者若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者如是白大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持時比丘不捨界便

去諸比丘不喜即往白佛佛言不應不
捨界而去應捨界竟然後去應如是捨
白二羯磨者堪能人若上座若次座
若誦律若不誦律堪能作羯磨者應
作如是白大德僧聽齊如是比丘座
處若僧時到僧忍聽僧解此處小界
白如是大德僧聽齊如是比丘座處
僧於中解小界誰諸長老忍僧齊如
是比丘座處解小界者默然誰不忍
者說僧已忍解齊如是比丘座處解
小界竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十八

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

自恣揵度之二

爾時自恣日有異住處有一比丘住彼自念言世尊有教和合一處共自恣我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言自恣日於異處有一比丘住彼應從說戒處掃灑敷座具具盛水器具洗脚器然燈具舍羅為客比丘若客比丘來五人若過五人應作白羯磨差受自恣人若有四人更互為自恣言今日眾僧自恣我某甲比丘亦自恣清淨第二第三亦如是說若有三人二人亦如是自恣若一人心念口言自恣今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨第二第三亦如是說若有五人一人受欲不得白差受自恣人若有四人不得受第五人欲更互自恣若有三人不得受第四人欲更互自恣若有二人不得受第三人欲更互自恣若有一人不得受第二人欲心念自恣爾時自恣日眾僧集聚欲自恣佛告諸比丘寂靜今日眾僧自恣餘比丘句

佛言有病比丘不來佛言聽與自恣聽囑授自恣應如是與病人言與汝自恣若言我語汝自恣若言為我說自恣若動身與自恣若廣說自恣如是名為與自恣若不動身若不口言不成與自恣應更與自恣囑授比丘若到病人所便命過若出界去若休道若至外道所住處若入破僧伴黨若至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心入道若從外道中還若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若是非人若是畜生若二根人若為他所舉若滅擯若應滅擯者若與如是人等不成囑授自恣應更與餘人若在道中若至僧中有如是事起若僧為作不見罪羯磨若作不懺悔罪羯磨若作不捨惡見羯磨如是不成囑授自恣應更與餘人若眠不說若入定若忘誤若不故作至自恣處是為囑授自恣到若故不說突吉羅若能如是作者善若不能令者彼應扶將病比丘去若以繩牀木牀若合衣舁去

至自恣處彼比丘作如是念我當扶將
病比丘或能增病或能死衆僧應盡
来至病人所作羯磨自恣若有多比
丘病集在一處若善若不能者諸比
丘應出界外作羯磨自恣不應別衆
自恣尒時有比丘受囑授自恣便命
過若休道若至戒場上若至明相出諸
比丘自念為失囑授自恣不佛言失
尒時有比丘囑授自恣二道斷賊虎
狼師子難水大張界内道斷不得往
出界外持囑授自恣来諸比丘作如是
念不失囑授自恣不佛言不失自今
已去受囑授自恣比丘若有命難淨
行難界内无道聽從界外持囑授自
恣来我說不失囑授自恣諸比丘受
一人囑授自恣畏慎不敢復受即白佛
佛言聽受時比丘受二人囑授自恣畏
慎不敢復受即白佛佛言聽受時比丘
受三人囑授自恣畏慎不敢受四人囑
授自恣即白佛佛言聽受乃至隨能憶
字多少應受若憶字盡應說字若不
憶字應說姓若說相貌若言我受衆
多比丘囑授自恣彼如法僧事與欲

說自恣年少比丘不知自恣告諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去應和尚阿闍梨教詔若教意忘不憶應授自恣者教詔若故復忘應共句句說若比丘受囑授自恣已有事起諸比丘白佛佛言自今已去聽更轉與餘人應如是與我為眾多比丘受囑授自恣我今有事為彼與欲并復自與欲如法僧事與欲說自恣彼比丘與欲竟事還息彼畏慎我已轉囑授自恣竟不知云何諸比丘往白佛佛言事還息應往若不往如法治時六群比丘作是念我不往自恣處恐為我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我不往自恣處恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣若為知識親厚不往自恣處亦如是時六群比丘作是念我往自恣處不坐恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣諸比丘往白佛佛言不應作如是念我往自恣處不坐恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣若為知識親厚亦如是彼作如是念我若往彼不說自恣恐諸比丘為我作

羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不
應作如是念我往彼不說自恣恐諸
比丘為我作羯磨若遮自恣若為知識
親厚亦如是介時自恣日有異住處
衆僧和合欲自恣聞有賊來恐怖離
座而去竟不自恣諸比丘以此事白
佛佛言聽若有八難事來聽略說自
恣是中難者王難賊難火難水難病
難人難非人難惡虫難是中事者若
衆僧多坐處迮若多人病應略說自
恣若衆僧多若房屋少若天雨應略
說自恣若布薩夜過多若鬪諍事若
論阿毗曇若毗尼析喻若說法夜已久
衆僧未起明相未出應羯磨自恣受他
囑授自恣不得至明相出若三明相
出不得羯磨自恣諸比丘作如是言
為難事略說自恣而難事尚遠我等
容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣
若不廣說者應如法治諸比丘作如
是言為難事略說自恣今難事不遠
我曹不得廣說三語自恣當再說自
恣彼即應再說自恣若不再說應如
法治諸比丘如是言為難事略說自

恣今難事近不容得再說自恣可得
一說自恣彼比丘即應一說自恣若
不應如法治諸比丘作如是言為難事
故略說自恣難事近不得一說自恣
我等可容各各共三語自恣諸比丘
即應作白各各共三語自恣應如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各
各共三語自恣白如是如是白已各
各共三語自恣再說一說亦如是諸
比丘作如是言為難事故各各共三語
自恣難事近不得各各共三語自恣
亦不得白彼比丘即應以此難事去
尒時有異住處比丘犯僧殘彼不知
云何告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若
應與覆藏當與覆藏與覆藏羯磨竟
應自恣應與本日治當與本日治與
本日治羯磨竟應自恣應與摩那埵
當與摩那埵與摩那埵羯磨竟應自
恣應與出罪當與出罪與出罪羯磨
竟應自恣尒時自恣日異住處有比
丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯
波羅提提舍尼彼作如是言我等當

云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯波逸提是中比丘或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼若知犯波逸提者即應將此人在一處令彼言犯波羅提提舍尼者眼見耳不聞處教令懺悔已到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語言彼犯罪比丘我教懺悔已應作如是方便已自恣亦時自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿含阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆私若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷比丘亦是多聞通阿含阿毗曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若令日自恣眾僧必當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染眾僧使僧別異我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿

舍阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆私若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘亦是多聞通阿含阿毗曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必當有諍事或能破僧或生僧塵垢污染衆僧使僧別異者若畏破僧不應即日自恣應小停自恣自恣時六群比丘聞佛聽遮自恣即遮清淨比丘不令自恣諸比丘往白佛佛言不應遮清淨比丘自恣若遮猶如不遮若遮无根不作者是謂不遮自恣若遮有根有作者是謂遮自恣若遮无根有餘不作者是謂不遮自恣若遮有根有餘作者是謂遮自恣若遮无根无餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作者是謂遮自恣未說三語自恣若遮是謂不遮自恣說三語自恣竟若遮自恣是謂不遮自恣當三說自恣時若遮自恣是謂遮自恣一說餘說亦如是遮自恣人若身業不清淨口業不清淨意業不清淨无智不

分明不知問不能荅餘比丘應語此比丘止長老不須起此鬬諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身業清淨口意業不清淨无智不分明不知問不能荅餘比丘語此比丘止長老不須起此鬬諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口業清淨意業不清淨无智不分明不知問不能荅餘比丘語此比丘止長老不須起此鬬諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口意業清淨有智分明能問能荅餘比丘語此比丘言汝以何事故遮此比丘自恣耶為以犯戒故遮破見故遮破威儀故遮耶若荅言以犯戒故遮應問犯何等戒若言犯波羅夷若僧殘偷蘭遮是謂犯戒若言不以破戒故遮以破見故遮應問云何破見若言六十二見諸邪見是謂破見若言不以破見以破威儀故遮應問云何破威儀若言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是謂破威儀復應更問以何事故遮他自恣耶為以見故聞故疑故耶若言見故

應問見何事云何見汝何因故見彼比丘復以何因緣使汝見耶汝在何處住彼復在何處住見何事為犯波羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見以聞故應問聞何事云何聞從誰聞為從比丘聞比丘尼優婆塞優婆夷聞耶聞犯何事為波羅夷為僧殘乃至惡說耶若言不聞以疑故應問疑何事云何疑從誰聞而生疑為比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞耶疑何事為疑波羅夷僧殘乃至惡說耶若遮自恣人不能答有智人若以波羅夷遮應與僧殘罪然後僧自恣若以僧殘罪遮應與波逸提罪然後僧自恣若以波逸提罪遮應與餘罪然後僧自恣若以餘事遮應如法治然後僧自恣若遮自恣人能答有智人若以波羅夷遮應滅擯已然後僧自恣若以僧殘遮應與波利婆沙若本日治若摩那埵若出罪與已應自恣若以波逸提遮懺悔已應自恣若以餘事遮應如法治然後自恣介時自恣日有

住處病比丘遣病比丘自恣彼不知

云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處自恣日病比丘遣病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語今日病比丘不應遣須待此病長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣尒時有住處自恣日病比丘遣无病比丘自恣彼比丘語此比丘言長老佛如是語須待病老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣尒時有住處自恣日有无病比丘遣病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語須待病老長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣尒時有異住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果證彼作如是念我曹若今日自恣者便當移往餘處恐不得如是樂我曹當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作如是念我曹若今日自恣便當移住餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是白大德僧聽

若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是應作如是白四月自恣爾時有異住處衆多比丘共住自恣日諸比丘鬪彼住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣我曹當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼比丘應若二若三減日自恣若十五日自恣減作十四日若十四日自恣減作十三日若聞今日來便應集僧疾疾自恣若聞已至界內便應出外自恣若聞已入寺內應為具洗浴器應具浴牀浴瓶具刮垢刀水器泥器澡豆藥草白上座然火請僧入浴室舊比丘應密從浴室一一出至界外自恣若客比丘喚自恣應答言我曹已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘遮自恣不得遮客比丘自恣時舊比丘遮得遮若能如是方便得作者善若不能者彼比丘應作白增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自

恣白如是應作如是白增上自恣若
客比丘住至黑月十五日舊比丘應作
白第二增上自恣作如是白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後
白月十五日當自恣如是白應作如是
白第二增上自恣若客比丘不去舊
比丘應如法如律强和合自恣尒時
自恣日有住處自恣時不識罪不識人
自恣竟識罪識人復作如是念我當當
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
有住處自恣時不識罪不識人自恣
竟識罪識人若自恣竟不應以前聽
舉他罪尒時有住處自恣時不識罪
識人自恣竟識罪識人若自恣竟不
應以前聽舉他罪尒時有異住處自恣
時有識罪不識人自恣竟識罪識人
若自恣竟不應以前聽舉他罪尒時
有異住處自恣日有客比丘來十四
日舊比丘十五日諸比丘不知云何
即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有
住處自恣日有客比丘來少客比丘
十四日舊比丘十五日客比丘應從
舊比丘若不從應如法治若有住處

自恣時有客比丘來與舊比丘等客
比丘十四日舊比丘十五日客比丘
等應從舊比丘若不從應如法治若
自恣時有住處客比丘來多客比丘
十四日舊比丘十五日舊比丘少應
從客比丘求和合若彼與和合者善
若不與者舊比丘應出界外自恣若
自恣日有異住處客比丘來少客比
丘十五日舊比丘十四日客比丘少
應從舊比丘求和合若與和合者善若
不與客比丘應出界外自恣若自恣日
有異住處客比丘來此舊比丘等客比
丘十五日舊比丘十四日客比丘等應
從舊比丘求和合若與和合者善若
不與客比丘應出界外自恣若自恣
日有異住處客比丘來多客比丘十
五日舊比丘十四日舊比丘少應從
客比丘若不從如法治十五日十六
日亦如是尒時自恣日有住處舊比
丘集欲自恣自恣時客比丘來彼比
丘作如是念我曹當云何即告諸比丘
諸比丘白佛佛言若自恣日有住處
舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來

少客比丘上座隨上座次自恣下座隨下座次自恣若說自恣竟舉衆來起若多來起若都巳起若客比丘來少應與清淨若不與如法治尒時自恣日舊比丘欲自恣客比丘來等舊比丘應更自恣若不自恣如法治自恣竟若舉衆未起若多未起若都巳起客比丘來等舊比丘應更自恣若不者如法治尒時自恣日有住處舊比丘欲自恣有客比丘來多舊比丘應更自恣若不自恣應如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都巳起客比丘來多舊比丘應更自恣若不者如法治尒時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來少舊比丘上座隨上座自恣處自恣下座隨下座處自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都巳起舊比丘來少應說清淨自恣若不說者如法治尒時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都巳起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治

尒時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來多客比丘應更自恣若不自恣如法治若自恣竟舉衆未起若多不起若都巳起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治舊比丘舊比丘來亦如是客比丘客比丘來亦如是尒時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若有五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣彼比丘即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來少舊比丘上座隨上座次自恣若下座隨下座次自恣若自恣竟衆未起若多未起若都巳起舊比丘來少舊比丘應恣說清淨自恣若不說如法治尒時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來等客比

丘應更自恣若不如法治作自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治尒時有住處自恣日客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可共羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治尒時有住處自恣日舊比丘來舊比丘知有客比丘來來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時有客比丘來少客比丘上座隨上座自恣下座隨下座自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來少應說清淨自恣若不說如法治尒時有住處自恣日有舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來等舊比丘應更作自恣若不如法治自恣竟若舉衆未起若多未起若都已起舊比丘

應更自恣若不如法治介時有住處自恣日舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來多舊比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘應更自恣若不如法治客比丘客比丘來亦如是舊比丘舊比丘來亦如是或言應自恣或言不應自恣若不來者失去滅去欲作種種方便欲破壞他便作羯磨自恣彼若作羯磨彼比丘不成羯磨得偷蘭遮介時自恣日若客比丘来見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗脚處見有相不求見便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗脚處見有相不求見便作羯磨自恣若作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得即應喚若不喚而作羯磨自恣不

成羯磨自恣有罪見相便求求而不
得求既不得便言失去滅去作種種方
便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比
丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求
而不得不得便嘆嘆已作羯磨自恣
彼比丘羯磨不成不犯罪見相便求
求而得之和合羯磨自恣彼比丘成
羯磨自恣不得罪見疑亦如是尒時
有住處自恣日舊比丘來見客比丘
相見衣鉢坐具針筒洗脚處而不求
覓便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨
自恣得罪見相便求求而不得即應
嘆若不嘆而作羯磨自恣不成羯磨
自恣有罪見相便求求而不得既求
不得便言失去滅去種種方便欲使
他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成
羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得
不得便嘆嘆已作羯磨自恣彼比丘
不成羯磨不犯罪見相便求求而得之
和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣
不得罪見疑亦如是尒時自恣日有
住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲
謦欬聲誦經聲言論聲聞而不求便

作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘来彼不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘来聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣不成羯磨自恣得罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是尒時有住處自恣日有舊比丘来聞客比丘来聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲抖擻衣聲聞而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是尒時有住處自恣日有客比丘来見舊比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣諸比丘不知云何即白佛佛言有住處自恣日有客比丘来見舊比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘不破羯磨无罪見疑亦如是尒時有住處自恣日有舊比丘来見客比丘在

殘場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘成羯磨无罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是尒時有住處自恣日有客比丘来見有舊比丘在界内見而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣時見有舊比丘来不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處自恣日有客比丘来見有舊比丘在界内見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見而求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見便求求已喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨无罪見疑亦如是尒時有住處自恣日有舊比丘来見客比丘在界内見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見而求求

而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯
磨自恣无罪見疑亦如是客比丘聞
舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘
聞客比丘亦如是聞疑亦如是時六群
比丘作如是念從有比丘有住處至無
比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若
遮自恣諸比丘即白佛佛言不應作如
是意從有比丘有住處至无比丘有住
處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼
比丘作如是念從有比丘有住處至无
比丘无住處恐餘比丘為我作羯磨若
遮自恣佛言不應作如是念從有比
丘有住處至无比丘無住處恐餘比丘
為我作羯磨若遮自恣彼作如是念
從有比丘有住處至無比丘有住處無
住處若往比丘戒場上恐餘比丘為
我作羯磨若遮自恣佛言不應作如
是意從有比丘有住處至無比丘有住
處无住處若往比丘戒場上恐餘比
丘為我作羯磨若遮自恣若无僧共
去无難事去者得突吉羅從有比丘
無住處至無比丘有住處亦如是從
有比丘無住處至无比丘无住處亦

如是從有比丘无住處至無比丘有
住處無住處亦如是從有比丘有住
處无住處至無比丘有住處亦如是
從有比丘有住處无住處至無比丘
無住處亦如是從有比丘有住處無
住處至無比丘有住處无住處亦如
是若為親友知識亦如是尒時六群
比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘
莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸
比丘白佛佛言比丘尼不應作如是
意往寺內遮餘比丘言莫為六群比
丘作羯磨若遮自恣不應在比丘尼
前作羯磨若遮自恣時諸比丘尼違
式叉摩那沙弥尼至寺內遮餘比丘
莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸
比丘白佛佛言比丘尼不應遣式叉
摩那沙弥尼至寺內遮餘比丘莫為
六群比丘作羯磨若遮自恣不應在
式叉摩那沙弥尼前作羯磨若遮自
恣彼諸比丘尼復遣白衣知識往寺
內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨
若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼
不應作如是念遣白衣知識往寺內

遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣不應在白衣前作羯磨若遮自恣尒時王波斯匿遣兵衛護僧諸比丘語衆兵人言小却我曹欲作羯磨自恣彼人言王遣我等衛護衆僧今不敢往餘處諸比丘白佛佛言應更語使避餘處去若去者善若不去自應去至不見不聞處作羯磨自恣不應在未受大戒人前作羯磨自恣時諸天龍夜叉來聽自恣有天眼比丘見見已生畏慎心佛不聽我曹在未受大戒人前自恣即白佛佛言除人未受大戒餘者聽在前羯磨自恣彼自恣竟說戒坐久疲極諸比丘白佛佛言不應自恣竟復說戒自恣即是說戒佛說如是　自恣揵度竟

皮革揵度

尒時世尊在王舍城時瞻婆城有大長者子字守籠那其父母唯有此一子甚愛念之生來習樂未曾躡地而行足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中大長者有子父母甚愛念之生來習樂未曾躡地而行足下生毛遥欲見

之即勅瞻婆城主使語長者各將其兒來。至我所時瞻婆城主即各將其兒詣摩竭王所到已頭面礼王足在一面住即白王言王欲見瞻婆城中大長者子此子生來習樂父母愛之未曾蹋地而行足下生毛願王聽以衣敷地王言聽以衣敷地時長者子守籠那即以衣敷地詣王所頭面作礼王見足下生毛心甚歡喜王即與現世利益已語言我已與汝現世利益世尊在王舍城耆闍崛山中汝可往見礼拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城主及諸長者聞王語已共詣耆闍崛山時有長老娑竭陀為佛給使在異處盤石上坐時瞻婆城主詣長老娑竭陀所聞言今世尊在何處我等欲見如來娑竭陀言小待長者須我白佛尓時長老娑竭陀即没石上如力士屈申臂頃從彼來踊出佛前白言瞻婆長者欲見世尊佛告言汝往屋蔭中敷座我當往坐時娑竭陀即受教敷座已還到佛所頭面礼足在一面住白世尊言我已敷座竟

今正是時尒時世尊從屋中出坐已
告婆鴟隨言語瞻婆長者來時長老
婆鴟隨沒於佛前如力士屈申臂頃
踊出於石上時諸長者見歎未曾有
世尊弟子神足猶尒況復如來婆鴟
隨言長者宜知是時瞻婆城主來詣
佛所頭面作礼却坐一面世尊尒時
即為諸長者子及瞻婆城主種種方
便說法勸化令大歡喜布施持戒生
天之法即於座上得法眼淨見法得
法得果證不復迴還白世尊言大德
從今已去歸依佛法僧聽為優婆塞
從今已去不殺生乃至不飲酒尒時
長者子守籠那在會中坐作是念言
我聞佛所說若我在家與妻子俱不
得修清淨行我今寧可從佛求除鬚
髮捨家為道意欲令衆罷散尒時瞻
婆城主聞佛種種方便說法心大歡喜
即從坐起作礼遶佛而去長者子守
籠那還詣佛所頭面作礼却住一面
即白世尊言如我聞佛所說若我在
家與妻子俱不得修清淨行今欲從
世尊求除鬚髮捨家為道佛問守籠

鄉汝父母聽汝不答言世尊父母未
聽佛言若父母不聽如來不聽出家
答言我今當作方便令父母聽佛言
令正是時守籠鄉還瞻婆城至父
母所白言如我聞佛所說若我在家
與妻子俱不得脩清淨行今欲於佛
所求除鬚髮捨家為道願父母聽父
母答言出家之法甚難為沙門亦不
易不如在家樂於愛欲自恣作福不
須出家時守籠鄉聞父母如是語猶故
不息乃至第二第三亦如是守籠鄉
如是三白父母猶故不聽時守籠鄉
即從坐起而坐地作如是言從今已
去止不洗浴香不塗身不飲不食若
或當死若或得出家一日不食乃至
五日時守籠鄉諸親里知識聞守籠
鄉欲從佛求除鬚髮欲出家為道父
母不聽一日不食乃至五日時守籠
鄉諸親里知識往守籠鄉所語言可
起守籠鄉洗浴身體以香塗身飲食
自樂恣作福德出家不易沙門亦難且
止不須出家守籠鄉聞諸親里知識
如是語猶故不止第二第三亦如是

親友亦如是尒時守籠那伴等請守籠那父母所作如是言可聽守籠那捨家為道若樂出家有常相見若不樂出家便當還此守籠那若死當復云何父母即言隨意出家時守籠那聞父母聽許心自念言我今羸瘦如是不堪一食可小自將養時守籠那少多有力往父母所白言我今出家去父母言今正是時時守籠那即從王舍城耆闍崛山到世尊所頭面作礼在一面住白言父母已聽我出家為道願佛度我得受大戒佛即聽出家受大戒尒時守籠那父母於雨城中間七處安驛為守籠那送熱食及時令到時守籠那以此食與上座已自入城乞食其父母聞守籠那以所送食與諸比丘自乞食從今已去止不復與送食尒時守籠那往温水河邊尸陁林中住勤行精進經行之處血流汙地如屠煞處時守籠那在靜處思惟心自念言我今勤行精進如佛弟子中无有勝我者我今何故不得无漏解脫我家中大有財寶可自

娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不
復為道尒時世尊知其心念譬如力
士屈申臂頃從耆闍崛山至尸陁林
中往經行處見血汙地如屠殺處世
尊知而故問餘比丘此誰經行處血
汙地如屠殺處諸比丘白佛言是守籠
那比丘勤行精進是其血汙地佛言
喚來比丘受教往守籠那所語言世
尊喚汝守籠那聞佛喚即往佛所礼
佛足却坐一面佛知而故問汝於屏
處作如是念我勤行精進如佛弟子
中无勝我者我今何故不得无漏解
脫我家中大有財寶可自娛樂自恣
作福今寧可捨戒還家不復為道耶
實尒世尊世尊言我今問汝隨意荅
我汝在家時能彈琴不如是世尊在
家寶能彈琴守籠那云何琴絃若急
音聲好不不也世尊守籠那云何琴
絃若緩音聲好不不也世尊云何守
籠那琴絃不緩不急音聲好不如是
世尊佛言如是守籠那若大勤精進掉
動若少精進懈怠應等精進等於諸根
尒時守籠那聞佛略說教誡已獨在

靜處勤修精進心不放逸初夜後夜警意修行助道之法所為出家得果不久无上淨行現世得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受身知守籠郁比丘得阿羅漢道時守籠郁比丘得阿羅漢道已往佛所頭面礼足在一面住白佛言若有比丘得阿羅漢盡諸有漏樂於六處樂於出離樂不瞋恚樂於寂靜樂盡愛欲樂盡愛陰樂於无癡若有比丘得羅漢漏盡樂此六處世尊頗有不依於信得出離不不應作如是意不依於信得羅漢道盡於有漏盡欲无欲盡恚无恚盡癡无癡樂於出離世尊頗有不依持戒故得樂无恚不不應作如是意不依持戒得羅漢道盡於有漏盡愛无愛盡恚无恚盡癡无癡樂於无恚世尊頗有不斷諸利養樂寂靜不不應作如是意不斷利養得羅漢道盡恚无恚盡癡无癡樂於寂靜彼盡欲无欲盡恚无恚盡癡无癡受盡受陰盡樂於无癡如是比丘心解脫有漏眼見多色慧解脫心解脫二俱不染汙識不

與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是世尊由如大石山全為一段不缺無孔不漏若東方有大疾風雨來此山不移不可傾動南西北方亦復如是如是世尊若比丘得阿羅漢道心得解脫盡於有漏眼見多色慧解脫心解脫二俱不深汙識不與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是說是語已盡說偈言

樂出離者　樂寂比丘　樂不瞋恚
及盡愛者　樂盡受陰　心不愚癡
審知不起　從是解脫　以正解脫
便為息滅　已得无觀　更无有作
譬如大山　風不能壞　如是色聲
香味觸法　於善惡法　智者不動
心住解脫　見於滅盡

如是守籠那說此偈已佛即可之從坐起前禮佛足而去去未久佛告諸比丘言應作如是自記得道但說其義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜自記後無所得空自疲苦尒時守籠那於異時往佛所頭面禮足却住一面佛告守籠那汝生來習樂不串涉

若聽汝於寺內著一重革屣即白佛言我捨五象王出家為道或致人笑言守籠郗捨五象主出家為道貪一重革屣若世尊聽諸比丘畜者我亦當畜佛時默然可之即以是因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法无數方便稱讚行頭陁少欲知足樂出離者告諸比丘為護身護衣護卧具故聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷綫若斷壞應以筋若毛若皮縷縫綫彼時須錐比丘白佛佛言聽畜錐

四分律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

皮革揵度之餘

尒時大迦旃延在阿槃提國在拘留歡喜山曲中住與億耳優婆塞使人俱時億耳心自念言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行寧可除鬚髮捨家為道即往大迦旃延所作如是言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行願大德度我出家受大戒迦旃延言出家事難沙門不易汝但在家護持佛戒常以時節修行佛教尒時億耳如是再三白迦旃延時大迦旃延見億耳慇懃至三便聽出家受戒難得三年乃受大戒何以故以不滿十僧故億耳受戒未久便得阿羅漢道自記得道亦如上說尒時億耳聞佛功德相好端正諸根寂靜得上調伏猶如象王又如澄淵聞之歡喜便欲見佛詣迦旃延所白言我聞佛功德如是今欲往見如來無所著等正覺迦旃延言佛功德如汝所說迦旃延言汝持

我名萏佛所頭面礼足問訊起居少病
安樂不持五事從白佛阿濕婆阿槃
提國少比丘受大戒難三年中乃得
受戒何以故以不滿十僧故從今已
去願世尊少開方便聽阿濕婆阿槃
提國得受大戒阿濕婆阿槃提國多諸
刺棘瓦石一重革屣不得經久願世
尊聽著重革屣阿濕婆阿槃提國世
人好浴願世尊聽比丘數數洗浴如
餘方多好臥具伊梨延陀耄羅耄耄
羅耄耄如是阿濕婆阿槃提國以皮
為臥具羖羊皮白羊皮鹿皮願世尊
聽得畜皮臥具或有比丘往異方後
往處得衣便不肯受何以故恐犯尼
薩耆願世尊聽開少方便得億耳比
丘聞大迦旃延語默然受持即從坐
起頭面礼足遶已而去億耳聞世尊
在王舍城耆闍崛山住時億耳持三
衣鉢漸到佛所頭面礼足已却住一
面佛即慰勞言住止安樂不不以飲
食為苦耶白佛言住止安樂不以飲
食為苦佛勅阿難與客比丘敷坐令
時阿難自知常法世尊欲與客比丘

共宿便使阿難敷座時阿難聞佛語已還佛屋內對佛座敷座敷座已還頭面礼足却住一面白世尊言已為容比丘敷座竟宜知是時尒時世尊即起還屋就座而坐億耳亦入佛屋對佛而坐尒時世尊靜坐須臾告億耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛前說十六句義不增不減音聲清好章句次第了了可解尒時世尊作是念善哉比丘十六句義不增不減不壞經法音聲清好章句次第了了可解佛問億耳本何所作答言久見欲過難得受戒乃經三年何以故以不滿十僧故億耳念言今正是時和尚迦旃延所遣五事即白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下問訊世尊起居康强少病安樂白此五事如前所說佛時默然聽許時世尊明日清旦以此事集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便稱讃頭陀威儀齊整少欲知足樂處空閑答諸比丘言聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒若有餘方亦聽餘方者東方有國名白

衣調國已外便聽南方有塔名靜善
塔已外便聽西方有國山名一師梨
仙人種山方外便聽北方有國名拄
方外便聽如是諸方外聽持律五人
得受大戒聽阿濕婆阿槃提國著重革
屣聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴聽敷
羖羊皮白羊皮鹿皮臥具聽諸比丘
得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺
悔尒時比丘得皮補革屣去佛不遠
便擿壞恐犯重革屣事尒時世尊知
而故問比丘汝何故擿壞革屣耶答
言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞
聽重時諸比丘得衣治皮佛言聽鞣
治若自鞣若使人鞣鞣皮竟裁作一
重革屣須刀佛言聽畜刀須裁板佛
言聽畜板須筋若毛若皮縷等佛言
聽畜須剗佛言聽畜若刀鈍聽畜磨
石時諸比丘刀鏟筋毛皮縷剗迸散
在地无安處佛言聽作囊盛若織竹
作籠若樹皮籠聽以毛囊㲲囊外十種
衣中聽趣用一衣作囊時諸比丘用
皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著
新衣草屣上坐汙衣佛言不應著新

衣革屣上坐比丘亦不應皮上坐除阿濕婆阿槃提國時諸比丘持革屣在前便驕鉤銜去佛言不應持革屣在前而驕應以草覆若兩皮相合置尼師壇下介時比丘持革屣置邊而驕轉反墮革屣上有畏慎心恐犯眠皮上佛言不犯時比丘持革屣置鉢中行餘比丘見甚惡之佛言不應以革屣置鉢中應清淨持鉢時比丘一手捉革屣鉢餘比丘見惡之佛言不聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手捉革屣時諸比丘渡泥水不得褰衣衣墮泥水中佛言聽指鉤革屣鉢置掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國人間遊行到无比丘住處村宿陶師舍時泥作邊有皮比丘在上眠清旦見畏犯皮上眠佛言不犯時六群比丘畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野貓皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言一切大皮不得畜時六群比丘坐高大牀上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷馬皮敷象皮鞞褥雜色臥具氍氀若獺毛用貯褥諸比丘白佛佛言不應

高大牀上坐乃至藾毛貯褥時諸比丘到白衣舍為比丘敷好高大牀請比丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大牀諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽除寶牀餘者在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍為比丘敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐念言佛不聽我等皮上坐除阿濕婆阿槃提國諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽在白衣舍內坐時諸比丘至白衣舍為敷長繩牀木牀諸比丘畏慎不敢坐佛不聽我等與上座同牀坐諸白衣言我等更何處得人人別牀諸比丘白佛佛言聽白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍白衣為敷皮囊比丘有畏慎心念言佛不聽我等坐皮上諸白衣言我等更何處得別坐諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐尒時跋難陀釋子有放牛人為作檀越清旦著衣至檀越舍敷座而坐時牧牛兒來坐聽法跋難陀釋子善為說法種種方便勸進檀越令大歡喜即問言大德何所須

歡跋難陀言可止元所須便為得供養已復言願說所須跋難陀言止不須語若我說俱不與我答言大德但說當與去前不遠見一雜色犢子跋難陀言我須此皮答言小待須我煞之彼即煞之剝皮與跋難陀跋難陀得皮已從坐起持去時牛母大叫喚逐跋難陀至祇桓門諸比丘見問言此牛何故叫喚逐汝後答言此是其子皮我持來故尒耳諸比丘白佛佛言不應乞生皮若乞如法治諸比丘畏慎不敢帶浮囊渡水佛言聽時諸比丘捉牛尾渡水渡已方見是牸牛畏慎佛言无犯自今已去不應捉牸牛尾渡水時諸比丘不敢坐度牀上渡水佛言聽時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水佛言聽在皮船上若坐若卧隨意時諸比丘皮作刀囊不以物裹刀生壞佛言聽若以毳若以刼貝若以大皮裹刀時比丘畜兩重革屣佛言不得畜兩重革屣時諸比丘畜迦郗冨羅革屣佛言不聽畜迦郗冨羅革屣尒時比丘與白衣拘薩羅國道

路共行為木刺刺脚血大出甚患之
不能行時白衣即以所著革屣與比
丘時比丘畏慎不敢取恐犯迦那富
羅革屣佛言有如是因緣聽受時六
群比丘畜旋角革屣佛言不應畜旋
角革屣諸比丘畜塵角革屣佛言不
應畜諸比丘畜阿羅梨革屣佛言不
應畜六群比丘以雜色皮作革屣帶
佛言不應畜六群比丘持絹布作革
屣帶佛言不應畜六群比丘畜富羅
跋陀羅革屣佛言不應畜六群比丘
著真擅梨革屣佛言不應畜六群比
丘著編邊革屣佛言不應畜六群比
丘著多帶革屣佛言不應畜六群比
丘著摟衺革屣佛言不應畜六群比
丘著大皮革屣師子皮虎皮豹皮獺
皮野猫皮雜色皮野狐皮佛言一切
不得畜六群比丘用大皮緣革屣或
用作帶或用縫佛言不得用緣及帶
縫時六群比丘著青色革屣佛言不
應畜六群比丘以青緣革屣或用作
帶縫佛言不應以青緣革屣及作帶
縫六群比丘著黃革屣佛言不應畜

六群比丘著黃緣革屣若作帶若縫佛言不應用黃緣革屣及帶縫六群比丘著赤革屣佛言不應著赤革屣緣帶縫亦如是六群比丘著白革屣佛言不應著白革屣緣帶縫亦如是六群比丘著似孔雀毛革屣佛言不應畜六群比丘著錦色革屣佛言不應畜彼比丘得成錦色革屣佛言不應畜若壞色者聽畜六群比丘著毳紵革屣佛言不應畜六群比丘著劫貝紵革屣佛言不應畜六群比丘以舞皃紵革屣佛言不應畜六群比丘以芒草婆婆草舍羅草漢施羅草紵革屣佛言不應畜六群比丘癡人是我所遮便更作餘事自今已去一切紵革屣不應畜時比丘天雨泥汙脚汙坐具汙身臥具佛言聽護身護座具故在僧伽藍內著蒲革屣洗足既著蒲革屣洗足已水入蒲革屣內汙脚汙坐具汙身汙臥具佛言聽以樹皮若皮縫著衣爾時舍衛國六群比丘著欽婆羅屣佛言不應畜如是四種革屣不得畜爾時佛在王舍城六群比丘

剃多羅樹葉作屐樹使枯乾諸居士見皆共譏嫌沙門釋子无有慚愧斷絕生命自言我知正法如是觀之何有正法云何乃取多羅樹葉作屐使樹枯乾比丘白佛佛言不應畜尒時世尊在拘睒弥國時六群比丘著木屐猶如馬行聲乱諸坐禪者諸比丘白佛佛言不應畜木屐時諸比丘畏慎不敢上大小便屐上不敢著洗足屐佛言除可著行者餘者應上尒時世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子比丘著金屐銀屐佛言不應畜即復著琉璃屐佛言不應畜復著寶屐佛言不應畜復著寶填屐佛言不應畜佛言如是癡人是我所遮轉更作餘事自今已去一切屐不得著

尒時世尊在毗舍離國六群比丘著革屐共佛經行佛告諸比丘外諸巧師受學弟子亦有恭敬於師此六群比丘癡人著革屐與佛共經行佛言自今已去一切革屐不得畜時六群比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前已在好經行處和尚等在惡處

已在高處和尚等在下處已在前和尚等在後與和尚等並語與並經行反抄衣纏頸裹頭通肩披衣著革屣諸比丘白佛佛言不應和尚和尚等若阿闍梨阿闍梨等在惡經行處已在好處乃至著革屣一切不得尒時六群比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前通肩披衣著革屣若有所取與不露右肩不脫革屣諸比丘白佛佛言不應尒佛言自今已去聽在和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前偏露右肩脫革屣有所取與時諸比丘在日衣舍於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前有所取與偏露右肩脫革屣時形露諸比丘白佛佛言聽白衣舍在和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前不露右肩不脫革屣隨意有所取與尒時比丘共餘比丘在道行一比丘從餘比丘索衣諸比丘作是念佛不聽著革屣有所取與彼比丘即脫革屣取衣於是失革屣諸比丘白佛佛言聽若在道行著革屣隨意有所取與尒時有比丘暮從比丘索衣彼作是念

佛不聽著革屣有所取與時彼住處去水遠畏毒虫時彼比丘脫革屣往取水毒虫嚙脚痛苦不樂諸比丘白佛佛言若日入後聽去水遠若畏毒虫得著革屣隨意取與時六群比丘見和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等不起迎諸比丘白佛佛言應起若一坐食若作餘食法不食若病聽作如是語大德忍我有因緣故不起和尚者從受得戒和尚等者多已十歲阿闍梨者有五種阿闍梨有出家阿闍梨受戒阿闍梨教授阿闍梨受經阿闍梨依止阿闍梨出家阿闍梨者所依得出家者是受戒阿闍梨者受戒時作羯磨者是教授阿闍梨者教授威儀者是受經阿闍梨者所從受經處讀脩妬路若說義乃至一四句偈依止阿闍梨者乃至依止住一宿阿闍梨等者多已五歲除依止阿闍梨若比丘所住房應掃灑掃灑已若故有塵聽泥漿浮灑泥漿浮灑已若故有塵聽作地敷若伊梨延陀耄羅耄耄羅氍氀若干種衣隨所得敷之時諸比丘

不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭
足物若故不淨應戶外安水器洗足
比丘洗足已足未乾便上地敷地敷
爛壞佛言足未乾不得上地敷若有
急事應以足拭膝若拭蹲若以手拭
若以弊物拭時諸比丘為和尚和尚
等阿闍梨阿闍梨等若所取與數數洗
足疲勞諸比丘白佛佛言自今已去
若為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等
有所取與聽用銅盤若業若机飲食
所須之物盡持置上一時授與時有
比丘足下惡瘇於天雨中餘比丘扶
往廁上臥泥中極患苦諸比丘白佛
佛言聽為護身護衣護臥具故僧伽
藍內聽著一重革屣時諸比丘在道
行為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等
有所取與偏露右肩脫革屣疲極諸
比丘白佛佛言聽若在道行為和尚
和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與
即於頭上若肩上取與
尒時佛在舍衛國時六群比丘著革
屣入聚落時諸居士見皆共譏嫌沙
門釋子自言我知正法云何著革屣

入聚落如今觀之有何正法如似國王大臣諸比丘白佛佛言不應著革屣入聚落時諸病比丘有長病心不敢著革屣入聚落諸比丘白佛佛言聽病比丘著革屣入聚落時六群比丘託病著革屣入聚落餘比丘見語言佛不言不得著革屣入聚落耶彼言我病即問言何所患苦荅言長老佛不作如是說若人言須臾間不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白佛佛言不應託病著革屣入聚落尒時長老畢陵伽婆蹉脚跟破須鞔跟革屣諸比丘白佛佛言聽著鞔跟革屣尒時長老畢陵伽婆蹉在道行眼闇脚指蹴地壞足諸比丘白佛佛言聽著鞔足指革屣尒時畢陵伽婆蹉多知識在道行大得大麦小麦豍豆粳米諸比丘疑不敢受白佛佛言聽受諸比丘受已不知置何處白佛佛言聽著囊若篅盛尒時長老畢陵伽婆蹉在道行得酥油蜜石蜜不敢受諸比丘白佛佛言聽受受已不知著何處白佛佛言聽著以揵瓷小鉢次鉢

受鍵瓷者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比丘不知畜鍵瓷小鉢次鉢當淨施不白佛佛言聽不作淨施畜時長老畢陵伽婆蹉老羸不堪步涉白佛佛言聽作步挽車若轝若乘除女人特牛馬尒時畢陵伽婆蹉在道行得轝不敢受白佛佛言聽受得皮韋不敢受白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以一衣褁之復得織皮韋不敢受白佛佛言聽却皮繩髮繩以餘繩織應畜諸比丘須韋鞦白佛佛言聽作諸比丘須韋繩白佛佛言聽畜若繩斷聽用皮作若擔轝肩痛聽安枕薦若患脚寄痛聽作橙安枕薦時不知何人應擔白佛佛言聽比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙弥若得車亦如是若皮車應却皮十種衣中隨以一衣褁之應畜若得織皮車除皮繩髮繩餘得畜不知何人應牽白佛佛言聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙弥牽尒時長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜尒時六群比丘作皮牀皮獨坐牀諸

比丘白佛佛言不應畜復作皮褥皮枕皮卧具皮地敷破地生垂屋內臭穢諸比丘白佛佛言不應畜時有婆羅門出家為道持伊師皮作拭足物置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水罐繩數斷佛言聽以皮作索若罐破聽以皮作若繩斷以皮作繩若戶繩數斷佛言聽以皮作若開戶若開戶患手痛聽以大皮裹之若戶樞不轉聽著皮若上榍壞聽以皮纏若向亦如是若繩牀木牀脚壞聽以皮纏時有比丘脚痛佛言以大皮裹脚令得患差便卻若比丘覆屋繩斷佛言聽以皮作若戶居繩數斷聽以筋若毛作時六群比丘畜皮鉢囊革屣囊鍼綖囊諸比丘白佛佛言不應畜尒時有木師出家比丘畜皮囊盛作器白佛佛言不應畜木師出家比丘一切作器不應畜尒時衆僧得木作器白佛佛言聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣隨以一一衣作囊盛尒時比丘酥油瓶露佛言聽以濕皮覆若垂齒應以泥泥尒時比丘得花形皮油器畏慎

不敢畜佛言聽畜尒時比丘得角作油器畏慎不敢畜佛言聽畜若下漏上漏若邊漏聽以皮纏覆

尒時世尊在王舍城有比丘木剌剌脚破須軟草佛言聽畜時世尊與阿難俱行去尸陀林塚間不遠見有貴價重草疊世尊知而故問阿難汝何不取此草疊阿難言恐畜重草疊佛言聽此糞掃物得畜尒時比丘在道行去塚不遠見有木貫死人皮厚便剥取還房作一重草疊房內臭穢餘比丘問房內何以臭即以事答諸比丘白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮及餘不淨可惡皮不應畜若畜突吉羅尒時有比丘從寒雪國來脚凍壞詣佛所頭面礼足却坐一面佛知而故問比丘汝何故脚破白佛言寒雪處來故凍壞佛問比丘彼國法何所畜比丘言畜富羅著鞾佛言聽著若須鞾聽作鞾聽從非親里居士居士婦乞作不得作餘用若餘用如法治時六群比丘皮作帶佛言不應畜皮作襻帶佛言不應畜比丘畜皮

器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不應畜比丘作皮緊殊炭佛言不應畜比丘不拂拭革屣汙脚汙臥具佛言不應不拂拭革屣時比丘洗足巳未乾便著革屣革屣濕爛壞佛言不應爾時比丘不數洗拭脚物諸比丘見汙穢不喜佛言聽洗彼洗巳不拭不曬虫生佛言應洗拭曬燥 皮革揵度竟

衣揵度

爾時世尊在波羅㮈國鹿野苑中時五比丘往世尊所頭面礼足却住一面五人白佛我等當持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣拘舍衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍兔衣麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣讖羅鉢尼衣如是十種衣應染作袈裟色持爾時比丘得塚間衣佛言聽畜爾時比丘得頭衣佛言聽畜爾時比丘在道行去塚不遠見貴價糞掃衣畏慎不敢取佛言聽取

爾時世尊在舍衛國時有大姓子出家於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時波斯匿王夫人見慈念

心生取大價衣破之以不淨塗棄之於外為比丘故比丘畏慎不敢取比丘白佛佛言若為比丘者應取尒時有比丘大姓出家於市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時舍衛長者見心生慈愍以多好衣棄置巷陌若廁上為比丘故使人守護不令人取時有諸比丘直視而行入村時守護衣人語言大德何不左右顧視也時比丘畏慎不敢取諸比丘白佛佛言若為比丘聽取尒時比丘塹中得死人衣畏慎白佛佛問言汝用何心取荅言以糞掃衣取不以盜心取佛言不犯自今已去不應取塚塹中死人衣尒時有居士浣衣已曬置壁上時納衣諸比丘見謂是糞掃衣便取時居士見語言莫取是我衣比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放之而去彼比丘畏慎白佛佛言汝以何心取荅言糞掃衣取不以盜心取佛言无犯自今已去不應取在園上若籬上塹中糞掃衣時有比丘於大官斷事處前有死人衣比丘取此人

衣時大官勅旃陀羅取死人棄之旃陀羅言何不使取衣者棄之大官問言何人取衣答言是沙門釋子取諸比丘白佛佛言不應在斷事處取死人衣尒時比丘在道行去塚不遠見未壞死人有衣即取而去死人即起語言大德莫持我衣去比丘言汝死人何處有衣故持去不止死人逐比丘至祇桓門外脚跌倒地餘比丘見問此比丘彼何所說比丘答言此死人我取其衣来諸比丘白佛佛言不應取未壞死人衣尒時有牧牛人以衣置頭上而眠時糞掃衣比丘見謂是死人彼作如是念世尊不聽比丘取未壞死人衣即取死人辟畳打此牧牛人頭破彼即起語言大德何故見打荅言我向謂汝死牧牛人言汝不別我死生耶即打比丘次死諸比丘白佛佛言死人未壞不應打令壞時六群比丘畜非衣作鉢囊革屣囊針筒畜錦文臥氈褥枕氍氀獺皮諸比丘白佛佛言不應以非衣作鉢囊及針筒不應畜錦文臥具氈褥枕氍氀

獺皮尒時比丘塚間得錦文臥氍褥
枕諸比丘畏慎不敢取白佛佛言聽
取用時有比丘塚間得伊梨延陀耄
羅耄耄羅氍氀有畏慎不敢取白佛
佛言聽取却皮却革著餘者用作地敷
畜時有比丘於塚間得皮繩牀木牀
獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣
中隨以何衣作聽畜尒時比丘在塚
間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎不敢
取白佛佛言聽取除二種繩皮繩髮
繩餘者應畜時比丘在塚間得龔得
蓋得步挽車畏慎不敢取白佛佛言
聽取畜時比丘在塚間得瓶澡灌得
杖扇畏慎不敢取白佛佛言聽取畜
時有比丘在塚間得钁鈎刀鎌畏慎
不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘
在塚間得錢自持來比丘白佛佛言
不應取彼比丘須銅白佛佛言打破
壞相然後得自持去時有比丘得牛
嚙衣白佛佛言聽取用時有比丘得
鼠嚙衣白佛佛言聽取用有比丘得
燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種
牛嚙衣鼠嚙衣燒衣月水衣產婦衣

神廟中衣若鳥銜風吹離處者塚間衣求願衣憂王職衣往還衣是謂十種糞掃衣爾時拘薩羅國波斯匿王與摩竭提王阿闍世中間共鬪多人死時比丘欲往取死人衣白佛佛言聽往彼若有人先語取若无人輒取爾時阿闍世王與毗舍離梨奢中間共鬪多人死時比丘欲往取彼死人衣白佛佛言應往語然後取若无人輒自取爾時眾多居士於塚間脫衣聚置一處埋死人時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣取之而去時諸居士見語言此是我衣莫持去比丘言我謂是糞掃衣即放地而去比丘畏慎白佛佛言汝以何心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言不犯不應取大聚衣爾時眾多居士於塚間燒死人時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共往塚間取糞掃衣去彼言可爾即共往至彼默然一處住時居士見即與比丘一貴價衣第二比丘言持來當共汝分彼言共何誰分彼自與我二人共諍諸比丘白佛佛言應還問居

士此衣與誰若居士言隨所與者是
彼衣彼若言不知若言俱與應分作二
分尒時有比丘往塚間取糞掃衣遥
見有糞掃衣一比丘即占言此是我
衣第二比丘即走往取二人共諍各
言是我衣諸比丘白佛佛言糞掃衣
无主屬先取者時有二比丘俱往塚
間取糞掃衣遥見有衣便占言是我
衣二人俱走往取衣共諍各言是我
衣比丘白佛佛言糞掃衣无主隨共
取分作二分尒時有衆多居士載死
人置塚間糞掃衣比丘見即語餘比
丘言我曹今往取糞掃衣可多得彼
比丘言汝等自去我不往比丘即疾
往大得糞掃衣持來至僧伽藍中淨
浣治彼比丘見語此比丘言汝作何
事而不共我往取衣我往取衣大得
來此比丘言持來共汝分答言汝不
共我取云何共分二人共諍比丘白
佛佛言屬彼往取者尒時有衆多糞
掃衣比丘共期要往塚間取糞掃衣
有一比丘得貴價衣餘比丘言持來
共汝分彼答言我得此衣何故共汝

分多人共諍比丘白佛佛言隨先要
所得多少應共分
尒時佛在舍衛國時諸居士祖父母
父母死以幡蓋衣物㬪祖父母父母
塔糞掃衣比丘見剝取之諸居士見
皆共譏嫌言沙門釋子无有慚愧盜
取人物自言我知正法如今觀之有何
正法我等爲祖父母父母起塔以幡蓋
㬪塔供養彼云何而自剝取如似故
爲沙門釋子㬪塔供養我等實爲祖
父母父母以幡蓋㬪覆塔供養諸比
丘白佛佛言不得取如是物若風吹
漂置餘處若鳥銜去著餘處比丘見
畏愼不敢取比丘白佛佛言若風吹
水漂鳥銜著餘處聽取尒時比丘見
有莊嚴供養塔衣即取取已畏愼比
丘白佛佛言汝以何心取荅言以糞
掃衣取不以盜心佛言无犯不應取
莊嚴供養塔衣
尒時世尊在王舍城時跋難陀有婬
女字蘇婆羅婆利形貌端正有欲共
宿者與五十兩金晝亦與五十兩金
時跋難陀以此婬女故四方人集於

毗舍離時國法以為觀望極好時王
舍城諸大臣聞毗舍離有婬女字菴
婆羅婆利形貌端正有欲共宿者
與五十兩金晝亦尒時毗舍離以婬
女故四方人集於毗舍離觀望極好
時大臣往瓶沙王所白言大王當知
毗舍離國有婬女字菴婆羅婆利形
貌端正有欲共宿者與五十兩金晝
亦如是以婬女故四方人集於毗舍
離觀望極好王勅諸臣汝等何不於
此安婬女時王舍城有童女字婆羅
跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時
大臣即安置此婬女若有欲共宿者
與百兩金晝亦如是時王舍城以婬
女故四方人集於王舍城觀望極好
時瓶沙王子字无畏與此婬女共宿
遂便有娠時婬女勅守門人言若有
求見我者當語言我病後日月滿生
一男兒顏貌端正時婬女即以白衣
裹兒勅婢持棄著巷中婢即受勅抱
兒棄之時王子無畏清旦乘車往欲
見王遣人除屏道路時王子遥見道
中有白物即住車問傍人言此白物

是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勅人抱取時王子无畏无畏即抱還舍與乳母養之以活故即為作字名耆婆童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛之尒時王子喚耆婆童子来語言汝欲久在王家无有才技不得空食王祿汝可學技術答言當學耆婆自念我今當學何術現世得大財富而少事作是念已我今寧可學醫方可現世大得財富而少事念言誰當教我學醫道時彼聞得叉尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道彼能教我尒時耆婆童子即往彼國詣賓迦羅所白言我欲從師受學醫道當教我彼答言可尒時耆婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所白言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝可於得叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持来時耆婆童子即如師勅於得叉尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥

者所見草木一切物善能分別知所用處无非藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於得叉尸羅國求非藥草面一由旬周竟不見非藥者所見草木盡能分別所入用處師答耆婆言汝今可去醫道以成我於閻浮提中最為第一我若死後次復有汝時耆婆自念我今先當治誰此國既小又在邊方我今寧可還本國始開醫道於是即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年常患頭痛衆醫治之而不能差耆婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治之不差況復年少即勑守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已為汝白長者長者婦言今不須醫耆婆復言汝可白汝長者婦但聽我治若差者隨意與我物時守門人復為白之醫作如是言但聽我治若差隨意與我物長者婦聞之自念言若如是无所

擴勅守門人喚入時耆婆入詣長者
婦所問言何所患苦答言患如是如
是復問病從何起答言從如是如是
起復問病來久近答言病來尒許時
彼問已語言我治汝病彼即取好藥以
酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾
俱出時病人即器承之酥便收取唾
別棄之時耆婆童子見已心懷愁惱
如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我
病者見已問耆婆言汝愁惱耶答言
實尒問言何故愁惱答言我自念言
此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以
是故愁耳長者婦答言為家不易棄
之何益可用然燈是故收取汝但治
病何憂知是彼即治之後病得差時
長者婦與四十万兩金并奴婢車馬
時耆婆得此物已還王舍城詣无畏
王子門語守門人言汝往白王言耆
婆在外守門人即入白王王勅守門
人喚入耆婆入已前頭面礼足在一
面住以前因緣具白無畏王子言以
今所得物盡用上王王子言且止不
須便為供養已汝自用之此是耆婆

童子叔初治病

四分律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第四十　三分之四　夫　豈

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

衣揵度之二

尒時瓶沙王患大便道中血出諸侍女見皆共笑言王今所患如我女人時王瓶沙聞已慙愧即喚无畏王子言我今有如是病汝可為我覓醫即荅王言有耆婆童子善於醫道能治王病王言喚來無畏王子喚耆婆來問言汝能治王病不荅言能治若能汝可往治之時耆婆童子往瓶沙王所前礼王足却住一面問王言何所患苦王荅言病如是如是復問病從何起王荅言從如是如是起復問患來久近王言患來尒許時如此問已荅言能治時即取鐵槽盛滿煖水語瓶沙王言入此水中王即入水語王坐水中王即坐語王卧水中王即卧時耆婆以水灑王而呪之王即睡疾疾却水即取利刀破王所苦處淨洗瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其處毛生與無瘡處不別即復還滿槽水以水灑王而呪之王即覺王言可

治我病耆言我已治竟王言善治不
耆言善治王即以手捫摸看亦不知
瘡處王即問言汝云何治病乃使無
有瘡處耆婆報言我治病寧可今有
瘡處耶時王即集諸侍女作如是言
耆婆醫大利益我有念我者當大與
財寶時諸侍女即取種種瓔珞辟脚
釧及覆形衣寶形外寶錢及金銀摩尼
真珠毗琉璃貝玉頗梨積為大聚時
王喚耆婆來語言汝治我病差以此
物報恩耆婆言大王且止便為供養
已我為無畏王子故治王病王言汝
不得治餘人病唯治我病佛及比丘
僧宮內人此是耆婆童子第二治病也
尒時王舍城有長者常患頭痛無有
醫能治者時有一醫語長者言却後
七年當死或有言六年或言五年乃
至一年當死者或有醫言七月後當
死或言六月乃至一月當死或有言
過七日後當死者時長者自往耆婆
童子所語言為我治病當雇汝百千
兩金耆言不能復重語言與汝二百
三百四百千兩金耆言不能復言當

為汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆
言我不以財寶少故不能治汝以王
瓶沙先勅我言汝唯治我病佛及比
丘僧宮中人不得治餘人是故不能
汝今可往白王時彼長者即往白王
言我今有病願王聽耆婆治我病時
王即喚耆婆語言王舍城中有長者
病汝能治不荅言能治汝若能者可往
治介時耆婆即往長者家語言何所
患苦荅言所患如是如是復問言從
何而起荅言從如是如是起問言得
來久近荅言病來介許時問已語言
我能治汝介時耆婆即與鹹食令渴
飲酒令醉繫其身在牀集其親里取
利刀破頭開頂骨示其親里蟲滿頭
中此是病也耆婆語諸人言如先醫
言七年 後當死彼作是意七年已後
腦盡當死彼醫如是為不善見或言
六五四三二年一年當死者彼作是
意腦盡當死彼亦不善見或言七月
乃至一月當死者彼亦不善見有言
七日當死者彼作是意言腦盡當死
彼為善見若今不治過七日腦盡當

死時耆婆淨除頭中病已以酥蜜置

滿頭中已還合髑髏縫之以好藥塗
即時病除肉滿還復毛生與無瘡處不
異耆婆語言汝憶先要不荅言憶我
先有此要當為汝作奴家業一切悉
當屬汝耆婆言且止長者便為供養
已還用初語時彼長者即與四十万
兩金耆婆以一百千兩上王百千兩
與父二百千兩自入此是耆婆第三
治病介時拘睒弥國有長者子輪上
嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出
彼國无能治者彼聞摩竭國有大醫
善能治病即遣使白王拘睒弥長者
子病耆婆能治願王遣來時瓶沙王
喚耆婆問言拘睒弥長者子病汝能
治不荅言能若能者汝可往治之時耆
婆童子乘車詣拘睒弥耆婆始至長
者子已死伎樂送出耆婆聞聲即問
言此是何等伎樂鼓聲傍人荅言是
汝所為來長者子已死是彼伎樂音
聲耆婆童子善能分別一切音聲即
言語使迴還此非死人語已即便迴
還時耆婆童子即下車取利刀破腹

披腸結處示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也即為解腸還復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無瘡處不異時長者子即報耆婆四十万兩金婦亦與四十万兩金長者父母亦尒各與四十万兩金是耆婆童子第四治病尒時尉禪國王波羅殊提十二年中常患頭痛無有醫能治者彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣使白王我今有病耆婆能治願遣來為我治之時王即喚耆婆問言汝能治波羅殊提病不答言能汝可往治之王語言彼王從鐵中來汝好自護莫自斷命答言尒時耆婆童子往尉禪國至波羅殊提所礼足已在一面住即問王言何所患苦答言如是如是病問言病從何起答言從如是如是起問言病來久近答言病來尒許時次第問已語言我能治王言若以酥若雜酥為藥我不能服若與我雜酥藥我當煞汝是病餘藥不治唯酥則除耆婆童子即設方便語王言我

等醫法治病朝晡晨夜隨意出入三
語耆婆聽隨意出入復白王言若須
貴藥當得急乘騎願王聽給疾者是
時王即給日行五十由旬馳即與王
醎食令食於屏處煎酥為藥作水色
水味已持與王母語言王若眠覺渴
須水時可持此與飲之持水與王母
已即乘五十由旬馳而去時王眠覺
渴須水母即持此水藥與之藥欲消
時覺有酥氣王言耆婆與我酥飲是
我怨家何能治我急往覓來即往耆婆
住處覓之不得問守門人言耆婆所
在答言乘五十由旬馳而去王益怖
懼以酥飲我是我怨家何能治我時
王有一健步名曰烏日行六十由旬
即喚來王語言汝能追耆婆童子不
答言能汝可往喚來王言彼耆婆大
知技術莫食其食或與汝非藥答言
尒受王教耆婆童子去至中道不復
畏懼便住作食時健步烏得及耆婆
語耆婆言王波羅殊提喚汝即言當
去耆婆與烏食不肯食時耆婆自食
一阿摩勒果留半飲一器水復留半

入下安非藥沉著水果中語烏言我已食半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏即念言彼自食半果飲半水留半與我此中必當无有非藥即食半果飲半水已便患嘍不復能去復取藥著烏前語言汝某時某時服此藥當差耆婆童子即便乘行五十由旬驍復前去後王與烏所患俱差波羅殊提王遣使喚耆婆語言汝已治我病差可來汝在彼國所得多少我當加倍與汝耆婆言且止王便為供養已我為瓶沙王故治王病時波羅殊提送一貴價衣價直半國語耆婆言汝不肯來今與汝此衣以用相報此是耆婆第五治病尒時世尊患水語阿難言我患水欲得除去時阿難聞世尊言往王舍城至耆婆所語言如來患水欲得除之尒時耆婆與阿難俱往佛所頭面礼足却住一面白佛言如來患水耶佛言如是耆婆我欲除之白佛言欲須幾下荅言須三十下時耆婆與阿難俱往王舍城取三把優鉢花還詣其家取一把花

以藥熏之并復呪説如來鼻此可得十下復取第二把花以藥熏之并復呪説鼻之復可得十下復取第三把花以藥熏之并復呪説鼻之可得九下復飲一掌煖水足得一下風即隨順以三把花置阿難手中時阿難持花出王舍城詣世尊所持一把花授與世尊如來鼻之可得十下復授第二把更得十下第三把復得九下尒時耆婆忘語阿難與佛煖水尒時世尊知耆婆心所念即喚阿難取煖水來尒時阿難聞世尊教即取煖水與佛佛即飲一掌煖水患即消除風亦隨順尒時王瓶沙聞佛有患與八万四千人俱前後導從詣世尊所問訊世尊頭面礼足却坐一面時憂填王聞世尊患亦將七万人俱波羅殊提王與六万人俱梵施王與五万人俱波斯匿王與四万人俱末利夫人利師達多富羅鄉四大天王及諸營從釋提桓因與忉利諸天俱炎天子與炎天俱兜率天子與兜率諸天俱化樂天與化樂諸天俱他化自在天與他化

自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅
天子與摩醯首羅諸天俱往世尊所
頭面礼足却住一面時舍利弗聞世
尊病與五百比丘俱往世尊所頭面
礼足却住一面尒時摩訶波闍波提
比丘尼聞世尊病與五百比丘尼俱
阿難賓坻與五百優婆塞俱毗舍佉
母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面
礼足問訊世尊時提婆達多聞世尊
病詣世尊所頭面礼足却住一面尒
時提婆達多見世尊前四部衆會作
如是念我今寧可服藥如佛令四部
衆來問訊我即往耆婆所語言我欲
服佛所服藥汝可與我藥耆婆言世
尊所服此藥名鄰羅延此藥非是餘
人所服除轉輪王成就菩薩如來乃
能服之提婆達多語言若不與我我
當害汝尒時耆婆畏奪命故即便與
之提婆達多以服此藥故即得重病
身心俱苦獨有一已更無餘人亦無
親厚作如是念如我今日無有救者唯
有如來尒時世尊知提婆達心念從
耆闍崛山身出施藥光明以照提婆

達多使一切苦痛即得休息尒時提婆達多病差未久往王舍城巷陌唱令太子悉達多捨轉輪王出家爲道今行醫藥自活何以知之適治我病差故知時諸比丘聞有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責提婆達多如來慈愍而更無反復尒時比丘往世尊所頭面礼足已白佛言未曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復佛告諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而无反復何以故乃往過去世時有王名一切施作閻浮提王時閻浮提國土平博人民熾盛豊樂無比時閻浮提有八万四千城有五十億聚落有六万邊城尒時有病人詣一切施王所白王言我今無有救護唯有王耳尒時王集閻浮提諸醫示此病人王問諸醫如此病人當須何藥諸醫看病已白王言如此病人非常人所能與藥唯有成就菩薩能與藥耳王問爲須何藥醫言此病人若得慈心菩薩生肉生血食之二十九日乃得差一切施王心自念言生死長遠輪轉

經際受諸苦惱或墮地獄餓鬼畜生截脚截手截耳截鼻挑眼斫頭竟何所益即以國付囑諸臣入內靜處思四无量行尒時一切施王即取利刀割髀裏肉血使人送與病者如是經二十九日後王問使人病人云何荅王言已差王言將來看之時即為病人洗浴與新衣著將詣王所王問言汝病云何荅言已差王言汝隨意去時彼人出門右脚蹴地血出餘人見之問言男子汝脚何故血出耶即言彼非法王弊惡王非法婬著王貪著樂邪見王於彼門中脚蹴門閫使我脚壞血出如是彼諸人言未曾有無反復人一切施王二十九日以身血肉治令得差而於王所無有反復佛告諸比丘尒時一切施王我身是時病人者今提婆達多是我前世時慈心愍之而無反復今亦如是無有反復尒時世尊為提婆達多故說此偈言

一切諸山海　我不以為重　其無反復者
我以此為重　無有反復報　癩病惡疾苦
或受白癩病　無反復如是

是故諸比丘應念報恩應存反復當知是尊尒時耆婆童子瞻視世尊病愈已下湯藥及野鳥肉得差是爲耆婆童子第六治病時耆婆童子於異時持一領貴價衣往世尊所頭面礼足却住一面白世尊言我若治國王若治大臣或得一國七或得一聚落唯世尊當與我願佛言我已過於願不與人願耆婆復言願與我清淨願佛言求何等清淨願答言我此貴價衣從王波羅殊提聞得價直半國願世尊哀愍故爲我受自今已去願聽諸比丘欲著壇越施衣欲著糞掃衣者隨意著尒時世尊默然可之時耆婆童子得世尊可已即持金澡瓶水洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈愍故爲受之耆婆童子頭面礼足却坐一面佛爲種種說法令得歡喜前礼佛已還去時世尊以此因緣集比丘僧爲諸比丘隨順說法以無數方便讃歎頭陁攝持威儀少欲知足有智慧樂於出離者告諸比丘此衣貴價衣中第一如牛出乳乳出酪酪中

出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐最精第一此衣如是衆多衣中最為第一自今已去聽諸比丘隨意著種種施衣糞掃衣尒時瓶沙王聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即持所著貴價欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言佛未聽我曹畜大價衣諸比丘白佛佛言自今已去聽畜貴價欽婆羅衣後復遣人送王所著貴價氍氀諸比丘不敢受佛未聽我曹畜貴價氍氀諸比丘白佛佛言自今已去聽畜尒時六群比丘畜廣大長毛氍氀諸比丘以此事白佛佛言不應畜佛言自今已去聽諸比丘畜氍氀廣三肘長五肘毛長三指者應淨施畜尒時耆婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人送王所著短毛氍氀與諸比丘諸比丘不敢受佛未聽我畜短毛氍氀諸比丘往白佛佛言自今已去聽畜尒時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知當云何往白佛佛言聽分不知云何分佛

言當數人多少若十人為十分若乃至百人為百分分時好惡相參時彼分衣者輒自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分彼自取分佛言不應自取當擲籌分彼比丘自擲籌佛言不應自擲籌聽不見者擲籌時有王所著大貴價衣不可分佛言聽截破分自今已去聽以刀截衣尒時比丘得衣浣衣佛言聽自浣若使人浣時須浣器佛言聽畜浣器若無浣板聽畜板若須剪刀聽畜

尒時世尊出王舍城南方人間遊行中道見有田善能作事畦畔齊整見已告阿難汝見此田不答言已見世尊佛問阿難汝能為諸比丘作如是衣法不答言能佛語阿難汝往教諸比丘時阿難從彼還王舍城教諸比丘作如是割截衣此是長條此是短條此是葉此第一縫此第二縫此是中縫此條葉兩向時王舍城多著割截衣尒時世尊南方人間遊行已還王舍城見諸比丘多著割截衣告言阿難聰明大智慧我為略說而能廣

解其義過去諸如來无所著佛弟子著如是衣如我今日未来世諸如來無所著佛弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不為怨賊所剥從今日已去聽諸比丘作割截安陁會欝多羅僧僧伽梨時諸比丘作割截安陁會襯體著莘邊速破塵垢入莘内自今已去聽作不割截安陁會諸比丘著割截欝多羅僧僧伽梨莘邊速破塵垢入内露濕佛言自今已去聽著割截欝多羅僧僧伽梨聽莘作鳥足縫若編若邊若作馬齒縫諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條乃至十九條不應二十條若過是條數不應畜介時比丘反襵著涅槃僧入白衣舍解脫露形諸比丘白佛佛言不應介聽作帶著時六群比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應以白作佛言聽畜袈裟色帶介時六群比丘作廣長腰帶諸比丘白佛佛言不應作聽作廣二指

遶胥三周若得已作者應作二疊三
疊四疊若三四疊乱聽縫合若短者
聽作繩續若帶細軟數結遶斷應安
紐若玦諸比丘用寶作佛言不應用
寶若用骨若用牙若角若鐵若銅若白
鑞若鉛錫若綖若木若胡膠作不知
云何安玦佛言以帛縫若穿孔著時
諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何
補治佛言若重縫更縫若邊壞聽綫編
若帶頭鬚壞聽更以綫續若縫尒時比
丘不繫僧祇支入聚落行使衣墮形
露佛言不應不繫衣入聚落聽安帶
若縫尒時舍利弗入白衣舍患風吹
割截衣墮肩諸比丘白佛佛言聽肩
頭安鉤紐

尒時世尊在王舍城與千二百五十
比丘俱人間遊行尒時比丘多持衣
或頭戴或肩擔或帶著胥中時有比
丘字伽梵婆提詣恒水邊佛欲渡處
即以神力斷水時佛渡水已見諸比
二多持衣或頭戴或肩擔或帶著胥
二見已念言此諸比丘多持衣如是
我寧可為諸比丘制衣多少令有齊

隈若過不應畜介時世尊從婆闍國人間遊行詣毗舍離介時菴婆羅婆提聞佛與千二百五十比丘俱人間遊行来詣毗舍離即乘車往世尊所逆見世尊相好端嚴恭敬歡喜即時下車往詣佛所頭面礼足却住一面介時世尊為說法勸化令得歡喜聞佛說法巳踊躍歡喜白佛言唯願世尊受我明日請食并比丘僧在我園一宿時世尊默然許可彼知佛許巳頭面礼足遶佛而去

介時世尊往毗舍離在菴婆羅園中諸梨奢聞佛與千二百五十弟子人間遊行来詣毗舍離著種種衣服瓔珞乘種種車往迎世尊諸梨奢或有著紺色瓔珞衣服乘紺色車馬紺色侍從紺色刀鉾播蓋紺色珠毛拂青黃赤白黒車馬侍從嚴飾亦復如是如是有五百梨奢詣世尊所時菴婆羅婆提迎佛還道遇諸梨奢亦不避道車蓋相突時梨奢中有耆老者語菴婆羅婆提言汝何故不避道共相逼斥車蓋相突耶婆提荅言所以介者

我請佛及僧在我園宿心在於佛无有餘意也梨奢語言我與汝百千兩金聽佛受我請供養荅言我已請佛及僧止宿我園云何當捨梨奢復言我與汝二百千兩金乃至十六百千聽世尊受我請供養飲食荅言不能梨奢復言以半國財物與汝聽佛受我請供養飲食荅言設與我全毗舍離國者我亦不捨何以故我已請佛及僧在園供養尒時五百梨奢振手瞋恨菴婆羅婆提言捐棄我等即乘車詣菴婆羅園尒時世尊在彼園中與無數衆圍遶說法遥見五百諸梨奢來告諸比丘其有比丘不見忉利諸天出遊時當觀此諸梨奢忉利諸天欲出遊時與此無異佛告諸比丘慎汝心念攝持威儀此是我教云何比丘慎汝心念若比丘觀內身身意止精勤攝持念不散乱調伏貪嫉世間憂惱觀外身身意止精勤攝持念不散乱調伏貪嫉世間憂惱觀內外身觀受心法亦如是如是比丘得正心念云何攝持威儀比丘若出若入屈

中府仰執持衣鉢若飲若食若服藥
大小便利若眠若覺若來若去若坐
若住若睡若覺若語若默常尒一心
是謂比丘攝持威儀尒時毗舍離五
百梨奢至車所住處便下車詣世尊
所頭面礼足却坐一面五百梨奢在
佛邊無復威神唯佛世尊在大衆中
光明威德寂勝無比猶若秋天無有
雲翳日行虛空威曜无比如是世尊
在五百梨奢中神德名稱顏貌无比
尒時衆中有婆羅門字賓者羊菟此
婆羅門從座起偏露右肩右膝著地
白佛言我欲有所說佛言聽汝所說
此婆羅門即於佛前說偈讃佛

摩竭王得善利　鴦伽王持珠鎧　甚有佛出此國
聲震動如雪山

如蓮花香潔　開張香氣勝　今覩佛光曜
如日之初出　如月行虛空　無有諸雲翳
如是佛世尊　光顯於世間　觀佛之智慧
如闇然大火　施衆以明眼　決了諸疑惑

尒時諸梨奢語婆羅門言汝可重說
此偈時婆羅門即再三說此偈時諸
梨奢以其善讃偈故即與五百領衣

時婆羅門得此衣已即用上佛言願佛哀愍故而為受之尒時世尊告諸梨奢世閒有五種寶難得何等五一者佛世尊出於世閒此寶難得佛出世閒聞佛說法為人說者此寶難得佛出世閒為人說法聞法解者此寶難得佛出世閒聞佛說法如法而行此寶難得得信樂者此寶難得是為五寶世閒難得尒時五百梨奢聞佛種種方便說法開化極大歡喜白佛言願明旦受我請與比丘僧俱佛言我已受菴婆羅婆提請時五百梨奢振手而言菴婆羅婆提捐棄我等即從座起前礼佛足遶已而去尒時菴婆羅婆提還家辦具種種多美飲食明日往白時至世尊清旦著衣持鉢與比丘僧千二百五十人俱往菴婆羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及比丘僧種種多美飲食食飲足已置鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛言毗舍離國有諸園觀此家第一今奉世尊在中住止唯願哀愍見為受之佛告言汝可奉佛及四方僧何以

故若佛園園物若房舍房舍物若鉢若衣若坐具針筒如佛塔廟一切世間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天及人無有能用者婆提言今以上佛及四方僧願為受之時佛哀愍故為呪願受之

若為作寺廟　種植諸果樹　橋船以度人
曠野施水果　兼復施屋舍　如是之人輩
日夜福增長　如法能持戒　彼人向善道

時婆提更取小牀於一面坐時世尊為說種種法令大歡喜即於座上諸垢消除得法眼淨見法得法已成果證白佛言自今已去歸依佛法僧作佛優婆私從今已去不煞生乃至不飲酒時婆提聞佛種種方便說法極大歡喜從座起礼佛足而去尒時世尊在靜處思惟心自念言諸比丘在道路行多擔衣有頭上戴或有肩上擔或有帶著腰中見已作如是念寧可為諸比丘制衣多少過不得畜時世尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺身寒即著第二衣至後夜覺身寒著第三衣時世尊作如是念當來世善

男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸比丘畜三衣不得過夜過已世尊以此事集比丘僧告言我在靜處思惟諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩上擔帶者背中見已作如是念我今寧可為諸比丘制衣多少過者不得畜我初於夜在露地坐著一衣至中夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣足我今寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不得過畜尒時異住處四方僧得貴價僧伽梨作卧具諸比丘不知云何白佛佛言應持貿易餘物隨處用不知使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若使守僧伽藍人若沙弥優婆塞易若施主自易隨處用時世尊在跋提國有比丘得茜摩衣白佛佛言聽畜有比丘得羅睺多衣白佛佛言聽畜有比丘得阿哆睺多衣白佛佛言聽畜時六群比丘畜上色染衣佛言不應畜時六群比丘畜上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣法不應畜應染作袈裟色

畜時六群比丘畜不截鬚衣佛言不應畜有六群比丘錦作衣鬚佛言不應畜六群比丘畜頗郲陁施衣佛言不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世尊在波羅捺國有檀越送食諸佛常法若不往食在後業行房舍業行房舍時見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裹相着外有帖現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此因緣集比丘僧告言汝諸比丘食後我業行房舍見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裹相着外有帖現我即讚歎善哉如汝所作自今已去聽諸比丘作新衣一重安陁會一重欝多羅僧二重僧伽梨若故衣聽二重安陁會二重欝多羅僧四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數

尒時世尊在曠野國時衆僧得善顯現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜諸比丘得𢿌廚佛言聽畜尒時世尊

在跋耆國人間遊行往失守摩羅山

王恐畏林鹿野苑中住時有菩提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者尒時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住即遣人喚薩闍婆羅門子語言汝持我名往佛所頭面礼足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後菩提王子坐得福無量時薩闍婆羅門子礼王子足已往世尊所敬問訊已却坐一面白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後王子坐得福無量時世尊默然許可時薩闍婆羅門子聞佛許可已從坐起遶佛而去還菩提王子所白如是言沙門瞿曇我已白竟默然許可今正是時時王子即設種種美食夜過已明日掃灑殿

堂布好新衣從階陛至殿時至遣人白佛時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子家時王子至外門奉迎佛遥見佛來前頭面礼足已隨侍佛後如順教弟子世尊入王子堂前默然而立王子言願佛在衣上行上殿令我得福安樂王子第二第三如是白世尊世尊默然時世尊顧視阿難阿難知佛不欲蹋新衣上行為利益後衆生故阿難語王子言可攝此衣如來不欲在上行為利益後衆生故時王子疾疾却衣已白佛言願佛上殿令我得福時佛即上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美飲食食已捨鉢取一小牀在一面坐時世尊種種方便為王子說法已從坐而去還本住處以此因縁集比丘僧告言若大價衣布地不應在上行若行如法治尒時比丘房舍多塵土佛言聽灑掃灑掃已故復有塵佛言聽以泥漿汙灑若故有塵伊梨延陀耄羅耄耄羅毛耄耄十種衣中若一衣作地敷

爾時世尊在舍衛國王波斯匿有異母信樂佛法以王所著大價錦衣施四方僧已便命過時比丘用作地敷有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看見比丘以王所著大價錦衣作地敷見已皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足多貪畜遠餘自言我知正法如是觀之何有正法以王所著大價衣用作地敷檀越雖施受者當知足諸比丘白佛佛言不應以王所著大價衣作地敷自今已去聽用作卧褥坐褥作枕作覆上衣爾時比丘罽頭至佛所白言大德此是頭隨端嚴法願佛聽佛言比丘不得罽頭是白衣法若罽頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛佛言聽以毳若劫貝作帽罽頭爾時比丘誕隨廬多梨著衣往佛所白言此是頭隨端嚴法願佛聽佛言不得如是著衣除僧伽藍內此是白衣法若如是著衣如法治爾時比丘著一衣往佛所白言此是頭隨端嚴法願佛聽佛言不應著一衣除大小便處此是白衣法若著如法治爾時比丘

著[illegible]頭衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白衣法若著如法治尒時比丘著褸往世尊所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著皮衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著褶往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著袴往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著行縢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尒時比丘著蒲草行縢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治佛語比丘汝癡人隨我所制更作餘事如是一切白衣之法不得著時諸比丘假作編髮螺髻來詣佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應尒此是外道法若作如

是如法治尒時有比丘持木鉢往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應持如是鉢此是外道法若畜如法治尒時比丘持鉢樓（三斛投到往地持鉢置中上安拔出衆物有荷而行故名鉢樓）往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言此是外道法不應持若畜如法治尒時比丘著繡手衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治尒時比丘著草衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治如是衣若草衣娑婆草衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣如是一切衣不得畜若畜如法治尒時比丘著外道皮衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著若著如法治尒時比丘著鵄毛衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治尒時比丘著人髮欽婆羅衣往佛所白言此是頭陁端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著偷蘭遮尒時比丘著馬毛犛牛尾欽婆

衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴
[illegible]願佛聽佛言不應著此是外道法
若著如法治尒時比丘露身往佛所
白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
不應尒此是外道法若露身偷蘭遮
佛言如是癡人隨我所制復作餘事
如是一切外道法不應作尒時有住
處現前僧大得可分衣物諸比丘不
知云何往白佛佛言聽分復不知云
何分佛言應數人多少若十人若二
十人乃至百人為百分若有好惡當
相參分彼便自取分佛言不應自取
分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應
自擲籌應使不見者擲籌時分物時
有客比丘來佛言應與分作分竟有
客比丘來應與分未擲籌時來應與
分擲籌時來應與分擲籌竟來不與
分歡喜受分已有客比丘來不與分
若有餘更分竟來不應與分若已與
沙弥使人分已來不應與分比丘分
衣時有客比丘數數來分衣疲極應
差一人令分白二羯磨如是與眾中
差堪能羯磨者如上作如是白大德

僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘彼當與僧白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧令與某甲比丘彼比丘當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼某甲當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是持介時比丘得婆輸伽衣白佛佛言聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽著複貯衣介時有異住處一比丘住時現前僧大得可分衣諸比丘不知云何白佛佛言若比丘住處有一比丘住大得現前僧可分衣若有客比丘來若四人若過四人應持衣與一比丘令白二羯磨分若有三人應彼此共三語受共分若二人共三語受共分若一人應心念口言此是我分介時有住處有比丘有比丘想欲別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅介時有住處有比丘疑別部分衣諸比丘不知成分

不成分白佛佛言不成分得突吉羅尒時有住處有比丘作無比丘想別部分衣比丘不知成分不成分白佛佛言不成分不犯尒時有住處無比丘有比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅尒時有住處無比丘有疑分衣不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅尒時住處无比丘無比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分衣無犯尒時有住處有比丘有比丘想別部受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言不成受衣得突吉羅尒時有住處有比丘疑別部受衣諸比丘白佛佛言不成受得突吉羅尒時有住處有比丘无比丘想別部受衣諸比丘不知成受不白佛佛言不成受不犯尒時有住處無比丘有比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛言成受得突吉羅尒時有住處无比丘疑受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言成受得突吉羅尒時有住處无比丘無比丘想受衣諸比丘不知成受不

白佛佛言成受無記

四分律卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第四十一 三分之五 唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

衣揵度之三

爾時舍衛國有多知識比丘死有多僧伽藍多有屬僧伽藍園田果樹有多別房多屬別房物有多銅瓶銅瓮斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀木牀卧褥坐褥枕多畜伊梨延陀耄羅耄耄羅氀氀多有守僧伽藍人多有車輿多有澡罐錫杖扇多有鐵作器木作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器多衣鉢尼師壇針筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知識一切屬僧諸比丘分僧園田果樹佛言不應分屬四方僧彼分別房及屬別房物佛言不應分屬四方僧彼分銅瓶銅瓮斧鑿燈臺諸種重物白佛佛言不應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐褥卧褥枕佛言不應分屬四方僧彼分伊梨延陀耄羅耄耄羅氀氀佛言不應分屬四方僧自今已去聽諸比丘氀氀廣三肘長五肘毛長三指現前僧應分彼分車轝守僧伽藍人佛言

不應分屬四方僧彼分水瓶澡罐錫杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧自今已去聽分剃刀衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅器現前僧應分尒時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少諸比丘不知云何白佛佛言應分作二分時無比丘尼純式叉摩那應分作二分時無比丘尼無式叉摩那純沙弥尼佛言應分作二分若無沙弥尼僧應分時有住處二部僧多得物比丘少比丘尼多白佛佛言應分作二分無比丘有沙弥應分作二分無沙弥比丘尼應分時有比丘在拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村到已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞録若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍尒時世尊在舍衛國住處多比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門時世尊告

諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人時諸比丘自立制限世尊如是語三月靜坐思惟不聽外人入唯除一供養人若有入者教令波逸提懺

尒時長老和先跋檀陀子與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如來在何處房住我欲往見諸比丘言如來如是言我三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人若有入者作波逸提懺和先問言世尊有如是語耶比丘答言諸比丘自立制言若有入者波逸提懺和先言我不用諸長老制何以故佛有如是言佛不制不應制若已制不應違隨所制法應學我等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊尒時長老和先與彼六十比丘俱徑詣佛所頭面禮足却住一面時世尊慰問言和先汝安樂不飲食不乏耶住止安靜不和先汝從何

處來汝不聞餘比丘語耶答言住止安樂不以飲食為苦亦聞餘比丘語大德我與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乃至持三衣在拘薩羅國人間遊行至舍衛國詣祇桓詣比丘世尊在何處房住我等欲見諸比丘如是語世尊三月靜坐已唯無使外人入唯除一供養人若有入者教波逸提懺我即問波逸提懺世尊有如是語耶諸比丘言無我等自立制耳我即語言我不用汝曹制何以故佛有如是語佛不制者不應制若已制不應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊佛言善哉善哉和先汝等盡是阿練若持三衣得隨意問訊若復有如是者亦得隨意問訊世尊尒時諸比丘聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊或有作阿蘭若者或有不受請者常乞食或有捨檀越施衣持糞掃衣或有捨長衣持三衣時諸比丘捨衣成大積聚諸比丘不知云何白佛佛言應布施衆僧若施佛若施塔若與一人

諸比丘聞言與一人持與白衣比丘
白佛佛言不應與白衣若外道時諸
比丘畏慎不敢與比丘尼非衣鉢囊
革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾漉
熱巾裹革屣巾佛言聽與式叉尼非
衣諸比丘作如是念行波利婆沙摩
那埵比丘應與分不佛言應與諸比
丘作如是念諸被呵責羯磨若擯羯
羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨
作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分
不佛言與置地與若使人與時諸比
丘得外道衣不染便著白佛佛言不
應便著應染已著時諸比丘使白衣
作白衣索衣分白佛佛言聽計功多
少與食與價諸比丘自念守僧伽藍
人沙彌應等與衣分不白佛佛言若
僧和合聽應與沙彌等分若不和合
應與半若半不聽應三分與一若不與
不應分若守僧伽藍人四分與一若
不與不應分若分應如法治諸比丘
畏慎疑不敢持衣與父母白佛佛言
應與尒時佛在舍衛國迦維羅釋子
新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人

在上坐者時毗琉璃太子寂初坐上諸釋種皆共瞋嫌我新作堂舍佛未得坐下賤婢子先坐中時有不信樂婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝作下賤婢子汝乃能忍耶荅言我今無力不得自在若我父亡我作王時當語我後王波斯匿失王位琉璃太子即自作王不信樂大臣白言先諸釋種子罵王王能忍耶今可往罰王即集四種兵出舍衛城往舍夷國時世尊慈愍故即先往琉璃王所行道邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在惡樹下坐即下車頭面禮足却住一面白世尊言多有大好樹無患樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在親里蔭下樂彼作如是念世尊慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國語諸釋種先罵王作下賤婢子今可往罰時王即復集四種兵往舍衛國去迦維羅衛國不遠作少營自郭住時迦維羅衛釋種等皆能遠射無狂發者或有射一由旬中的或有射七

十里中的或有射六十里五十里四三十里中的者時有射琉璃王營有中蓋頂蓋科蓋子或有中車轅或有中馬勒馬鞍馬韉或有中指印或有中耳璣璫珠破壞而已終不傷肉時琉璃王大恐怖問諸釋子去此遠近傍臣答言去此七十里王聞已倍更恐怖言我將不為諸釋子所害及我軍衆耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持五戒為優婆塞死終不斷衆生命王但前進勿以為怖即往圍迦維羅衛城諸比丘以此因緣白佛佛言彼若不與開門終不能得時城內人自不和或言當與城者或言莫與即行籌時天魔波旬在與城衆中七返取籌即令與琉璃王城籌多即為開門與之尊人即入一夕開城門街巷蹙蹹悉齊人毀壞諸釋種男女大小相參而無有間令大象踏上時摩訶男釋子是琉璃王外祖父語諸釋種言汝曹莫但看琉璃王放大象踏殺人當觀昔日業報因緣諸釋種昔日所造定業報今當受之時琉璃王聞

語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男
言諸釋種已死我今苦惱何用願為
若欲與我願者聽我入池水隨入水
時節中間聽諸釋種出莫殺瑠璃王
念言水中不得久與汝願摩訶男即
入池水以髮繫樹根遂於水下命過
瑠璃王即問諸大臣言釋子摩訶男入
水何乃久耶傍人看之答言已死王言
出之即出示王時瑠璃王見即生慈心
言摩訶男乃為親里故不惜身命即
勅人放諸釋種彼即受教放之諸釋
種被破剝脫露形來至僧伽藍中諸
比丘畏慎不敢與衣佛不聽我曹與
白衣衣諸比丘白佛佛言借衣勿令
露形來見我即便借衣時舍利弗與
佛在拘薩羅國遊行在一處坐息忘
僧伽梨置地而去時佛憶念語阿難
言取與衣作親友意取阿難言云何
作親友意取佛言隨所取令彼歡喜
云何隨所取令彼歡喜答言有七法
是親友利益慈愍故何等七難與能
與難作能作難忍能忍密事相語不
相發露遭苦不捨貧賤不輕如是阿

難有此七法名為親友利益慈愍令
彼歡喜即說偈言

難與能與　難作能作　難忍能忍
是親善友　密事相語　互相覆藏
遭苦不捨　貧賤不輕　如此七法
人能行者　名為親友　應親近之

佛言如此親友應取彼比丘非親友
作親友意取佛言不應非親友作親
友意取彼比丘非親友作親友意取
波利迦羅衣佛言不應作親友意取
此衣若不足不應取尒時佛在波婆
城有一摩羅字樓延是阿難白衣時
親友時阿難著衣持鉢往其家就座
而坐樓延出行不在阿難問其婦言
樓延在不答言不在阿難言取我衾
來即取置阿難前時阿難即取大價
衣持還至僧伽藍中為諸上座作拭
面巾拭身巾時樓延摩羅行還其婦
以此事語夫其夫即來到僧伽藍中
至阿難所問言汝至我家耶答言至
汝有所取耶答言有所取何故取麁
不取好者阿難言我正須如是衣諸
比丘作如是念白衣親厚應取如是

衣不白佛佛言應取何者是親厚應
取如阿難於摟延摩羅應取語比丘
言若主不在應取不佛言聽親厚者
若在若不在應取爾時佛在舍衛國
不就請食諸佛常法若不就請在後
按行諸房按行諸房時見有異房有
比丘病無有瞻視供養人臥大小便
中見已語比丘所知而故問比丘汝
何故臥大小便中有瞻視供養人不
答言無世尊復問何故無答言我無
病時不看他病是故今病無人瞻視
供養者佛言汝不瞻視不供養病人
無利無所得汝曹比丘不相看視誰
當應看病者時世尊即扶病比丘起
拭身不淨拭已洗之洗已復為浣衣
曬乾有故壞臥草棄之掃除住處以
泥漿塗灑極令清淨更敷新草并敷
一衣還安臥病比丘已復以一衣覆
上捨去爾時世尊食已以此因緣集
比丘僧以向者不就請在後行房所
見病比丘自料理事具告諸比丘已
汝曹比丘自今已去應看病比丘不
應不看應作瞻病人不應不作瞻病

人若有欲供養我者當供養病人聽彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人看衆僧應與瞻病人若不肯者應次第差若次第差不肯如法治若無比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比丘若無比丘尼式叉摩那隨所可作應作不應觸比丘若無式叉摩那沙彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作應作不應觸比丘若無沙彌尼優婆塞應作若無優婆塞優婆私隨所可作應作不應觸比丘病人有五事難看所不應食而欲食不肯服藥看病人有至心而不如實語應行不行應往不往身有苦痛不能堪忍身少有堪能而不作仰他作病者有如是五事難看病人有五法易看不應食者不食喜服藥如實語瞻病者應行便行不應行不行應往便往身有苦痛能忍身少有能作便作病人有如是五事易看病人復有五法難看四事如上第五事不能靜坐止息內心有此五事難看病人有五事易看四事如

上第五能靜坐止息內心病人有如是五事易看尒時有比丘在拘薩羅國道路行至一小住處見有病比丘無有瞻視者卧大小便中彼作如是念世尊有教應看病人不應不看應作瞻病人不應不作瞻病人應供養病人不應不供養病人其有供養病人是為供養我彼即便瞻病人病者死尒時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇桓精舍中往佛所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊言善哉善哉比丘汝乃能瞻視病比丘正應供養病比丘作瞻病比丘人供養病比丘是為供養我彼持亡比丘衣鉢坐具鍼筩來此住處現前僧應分尒時世尊告諸比丘持亡比丘衣鉢坐具鍼筩與瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻病人應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼住處命過衣鉢坐具鍼筩盛衣貯器此住處現前僧應分如是第二第三說僧中當差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者

作如是白大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

若僧中羯磨某一人舍分亡者衣鉢僧當與某甲無習慣羯一句言僧與某甲比丘亡某甲比丘衣還與僧口如是

爾時舍衛國有多知識比丘死彼有多二衣諸比丘不知以何者與瞻病人諸比丘白佛佛言聽彼亡者常所持者盡佛聽與瞻病者衣時有比丘小小瞻病或一扶起或一扶臥或一與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應如是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看病人不應取病人衣物何等五一不知病者可食不可食可食而不與不可食而與二惡賤病人大小便唾吐

三無有慈愍心為衣食故四不能為病人經理湯藥乃至差若死五不能為病人說法令病者歡喜已身於善法損減有如是五法不應與病人衣物有五法應與看病人衣物何等五一知病人可食不可食可食能與二者不惡賤病人大小便唾吐三者有慈愍心不為衣食四者能經理湯藥乃至差若死五者能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有如是五法應取病人衣物若病人臨欲終時有如是言我此衆物與佛與法若與僧若與塔若與人若我終後與若不死還我佛言不應如是與應現前僧分彼病比丘作如是念我當受不好三衣恐瞻病者取去佛言不應作如是念我受不好三衣恐瞻病者取去應受好者時病人捉衣鉢送著餘處恐瞻病人取後病差無所著諸比丘白佛佛言不應作如是意送衣餘處恐瞻病者得尒時舍衛國有多知識比丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛

言應看此瞻病人云何若能極上瞻
病應與上三衣若中與中三衣若下
與下三衣今時舍衛國有負債比丘
命過諸比丘不知誰當償白佛佛言
聽持長衣償若無物賣三衣與有餘
與瞻病人瞻病人問病比丘何者
是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝
汝應與誰若不問如法治時有病比
丘身患瘡汙衣臥具佛言聽畜覆身
衣或有衣毛結毦著瘡或時患痛佛
言聽取大價好衣覆身著內外著溫
陀僧若至白衣舍應語言我患瘡若
白衣言無苦但坐應褰涅槃僧坐尒
時比丘亦下脫痔病以麁木作籌草
患痛佛言聽以耎若劫貝若鳥毛故衣
物拭之用竟舉置不浣諸比丘見便
汙賤白佛佛言不應用竟舉置不浣
應浣彼浣已不絞去水爛壞垂生佛
言應絞去水曬令乾時有病比丘身
患瘡汙衣臥具白佛佛言聽畜覆瘡
衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼
比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處
白佛佛言聽移比丘後瘡差不持還

本處白佛佛言若老應浣洗治還本處若不瘥如法治介時六群比丘作帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無有正足不知慚愧自言我知正法如是何有正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作帳時有比丘在露處大小便露形諸比丘白佛佛言聽以草若樹葉若樹枝伊梨延陀耄羅耄耄羅若氍氀作覆障介時六群比丘作幰時諸白衣見皆共譏嫌言沙門釋子無有正足不知慚愧自言我知正法如是何有正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作(幰)時諸比丘道行患熱白佛佛言聽以草若葉十種衣中若一一衣作覆障介時衆僧得複衣佛言聽畜時比丘不知持三衣佛言應受持若疑應捨已更受若有三衣不受持突吉羅佛如是語應受持三衣彼受小小衣當三衣若拭身巾若拭面巾臥氈白佛佛言不應持如是小小衣當三衣佛言聽以長四肘廣二肘衣作安陀會廣三肘長五肘作鬱多羅僧僧伽梨亦如

是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不知云何補治佛言聽著納衣重縫綴邊隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截衣入聚落白衣見已皆譏嫌言沙門釋子無有止足不知慚愧自言我知正法如是何有正法不著割截衣入聚落猶如外道諸比丘白佛佛言不應不著割截衣入聚落有五事因緣留僧伽梨若疑恐怖若雨若疑雨若作僧伽梨未成若浣若染若壞色若堅舉有如是五事因緣留僧伽梨介時比丘反著僧伽梨入聚落餘比丘見不喜白佛佛言不應反著衣入聚落比丘畏慎不敢聚落外反著衣風塵日曝虫鳥汙穢諸比丘白佛佛言聽聚落外反著衣介時比丘得縵衣廣長足即裁割作衣少欲作帖葉衣白佛佛言聽作介時比丘得縵衣廣長足欲作五納衣白佛佛言聽作時諸比丘衣犯捨白佛佛言聽捨若於僧中若衆多人若一人應捨然後淨施不應不捨應捨然後還不應不捨而還彼比丘一不捨便受用作三衣作波

利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數
數著若不捨不應受用作三衣波利
迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數
著諸比丘作如是念波利迦羅不現在
前得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣
便著白佛佛言不應不捨便著彼比
丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣
白佛佛言聽與人聽作被衣時比丘
畏慎燒衣奪衣漂衣不敢著白佛佛
言聽著時比丘不捨衣便與他貿易
白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿
易諸比丘如是念衆僧衣過十日犯
捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施
衣不還主犯突吉羅若遮不與者突
吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄
白衣舍白衣取著白佛佛言不應不
染及壞色便寄白衣舍應染壞色作
沙門衣然後寄白衣舍尒時比丘得
上狹下廣衣受用作僧祇支白佛佛
言聽作尒時異住處現前僧大得可
分衣物六群比丘出界外共分諸比
丘白佛佛言不應出界外分時有長
老比丘多知識人間遊行大得現前

僧應分衣物難分彼畏慎佛不聽出界外分衣諸比丘以此事白佛佛言應如是唱令言來向某甲某甲處分衣若可分衣應分彼不知何時分應作相若量時量影若作烟若吹貝若打鼓若打揵椎若白時至若自來若遣人來應與分彼諸比丘轉易臥具佛言不應移易或有房多臥具或有房少臥具佛言自今已去聽舊住人若摩摩帝若經營人若次得房者應問然後移轉彼比丘移臥具已去時不還復本處餘比丘復用佛言應復臥具者本處而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢移轉臥具佛有如是言不應移轉臥具諸比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉臥具彼移轉臥具著餘房餘房不敢臥便爛壞白佛佛言應用臥時佛聽用臥諸比丘便不洗脚不拭脚用作襯體衣諸比丘白佛佛言不應不洗脚不拭脚用作襯體衣佛既不聽作襯體衣諸比丘畏慎不敢手脚近諸比丘白佛佛言從腋至膝不應襯體

時諸白衣施比丘襯體衣比丘畏愼不敢受白佛佛言應隨檀越施衣應受彼壞房舍已治不還復卧具比丘白佛佛言若房舍已治應還復卧具若不復者應如法治彼諸比丘從此住處移定卧具至彼處白佛佛言不應移此住處定卧具至彼處有國土人民反乱恐怖住處亦壞彼畏愼不敢移卧具佛不聽移此住處定卧具至彼處諸比丘白佛佛言若有如是事聽移彼移卧具時畏襯體不敢藏覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白佛佛言隨所方便覆藏應移若餘人驅起不應起亦不應驅他起若有餘比丘能愛護者應與若復國土還復人民還安房舍治竟不還復卧具諸比丘白佛佛言若尒不還復卧具當如法治尒時舍利弗得上色碎段衣財欲作五納衣白佛佛言聽作尒時有住處現前僧大得可分衣物六群比丘各相推倚不肯藏舉遂失去諸比丘白佛佛言聽及有見者應收舉時客比丘来移衣物著餘房不堅牢

白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯
磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是
中差堪能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某
甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧
結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧
結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者
說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍
默然故是事如是持時彼庫藏屋無人
守不堅牢聽差守物人白二羯磨差衆
中當差堪能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲
比丘作守物人白如是大德僧聽僧
差某甲比丘作守物人誰諸長老忍
僧差某甲比丘作守物人者默然誰不
忍者說僧已忍差某甲比丘作守物人
竟僧忍默然故是事如是持若比丘不
肯作守物人應福饒與粥若故不肯一
切所受衣食分應與二分若故復不
肯當如法治尒時毗舍佉無夷羅母
大作浴衣遣人送至精舍中諸比丘
不知當云何白佛佛言隨上座次分
若不足應識次更得應續次與彼時

得大貴價衣續次與佛言不應以貴價衣續次與應從上座與若得不等者應僧中取可分衣物足令等分之介時僧得蠶拘那羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘著僧祇身衣至溫室食堂中羹飯汗泥煙熏塗塵白佛佛言不應著僧祇身衣至溫室食堂中時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著當愛護勿令汗泥時比丘即著至廁上大小便汗泥臭穢白佛佛言不應著至廁上時比丘送衣還房大小便急諸比丘白佛佛言廁邊若有衣架若龍牙杙若有屋若有樹若草若有石聽持衣著上若天雨漬應著廳簷處若雨傍來漬應著好披不令觸廁戶上廁正安腳好蹲令不汗衣彼比丘著衣至經行處草著豆著塵坌壞漬壞僧衣比丘白佛佛言不應著僧衣至經行處介時有上座病比丘羸老遠道來有患若聽著敷卧氈置上愛護而卧介時有比丘在異住處結夏安居已復於餘住處住彼不知當於何住處取安居物諸比丘白佛佛

言聽住日多處應取若二處俱等聽
各取半彼比丘分夏安居食白佛佛
言不應分隨施應食尒時世尊受毗
蘭若婆羅門請竟告阿難言汝往語
毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安
居竟今欲人間遊行阿難受世尊教
即往毗蘭若所語言世尊如是語受
汝夏三月安居請已竟今欲人間遊
行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我
請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟
不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬
問訊已却坐一面時世尊以無數方
便為說法令歡喜毗蘭若聞佛說法
極大歡喜即白佛言唯願世尊及比
丘僧更受我九十日請佛答言已受
汝九十日請已今欲人間遊行復白
佛言願受我明日請食世尊默然受請
時毗蘭若聞佛受請已即從坐起歡
喜遶佛而去即於其夜辦具種種飲
食明日清旦往白時到尒時世尊與
五百比丘僧俱著衣持鉢往詣其家
就座而坐時毗蘭若以種種多美飲
食供養佛及比丘僧食已捨鉢以三

衣布施世尊比丘僧人與兩端疊為夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言聽受尒時六群比丘跋難陀聞佛聽受夏衣於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一住處安居聞有異住處大得夏安居衣即往彼住處問言汝曹分夏衣未耶答言未分語言持來與汝分復往餘處問言汝分夏衣未答言未分語言持來與汝分時跋難陀在多處分衣得多衣分持來入祇桓餘比丘見問言世尊制聽畜三衣此多衣是誰衣耶彼言我於多住處分衣故大得此多衣其中有少欲知足行頭陀知慙愧樂學戒者嫌責六群比丘跋難陀言世尊聽比丘受夏衣汝云何便於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣此處安居受衣分復於餘處受衣分諸比丘往世尊所以此因緣具白世尊世尊尒時集比丘僧無數方便呵責跋難陀語言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為

跋難陀我聽比丘畜夏衣汝云何於
春夏冬一切時求索夏衣安居未竟
亦乞衣亦受衣於此安居受衣分復
於異處受衣分耶以無數方便呵責六
群比丘跋難陀已告諸比丘自今已
去不應於一切時春夏冬求索夏衣
安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應此
處安居受衣分已復於餘處受衣分
若受者應如法治爾時有比丘來分
夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行
還聞言夏衣分未答言已分聞言取
我衣分不答言不取時彼比丘瞋責
餘比丘言未分衣我出行後分夏衣
獨在此安居而不取我衣分諸比丘
作如是念是我衣分不白佛佛言成
分衣應相待亦應囑授後人受夏衣
分時有比丘未分衣便去遣囑授後
人受我衣分後諸比丘分衣不聞誰為
某甲比丘取衣分時無有為取衣分
者彼比丘還問分衣未答言已分問
取我分不答言不取彼比丘瞋責餘
比丘言未分衣我出行囑授後人為
我取衣我在此安居而分衣不為我

取分耶諸比丘作如是念為成分衣不往白佛佛言成分應待還亦應的囑授一人時有比丘未分衣出行囑授一比丘為我取夏衣時比丘分衣問言誰取某甲比丘衣分受囑授者忘不取諸比丘即分衣彼比丘還問言分夏衣未答言已分問言取我分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後囑授一比丘取我衣分我在此安居而不為我取衣分諸比丘不知成分衣不往白佛佛言成分是忘者過時諸比丘留夏安居衣白佛佛言不應留應隨施受尒時舍利弗目連般涅槃多有可分衣物現前僧應分彼比丘留過安居諸比丘白佛佛言不應留此衣現前僧應分彼時有一檀越為欲施塔施僧僧伽藍房舍施浴池若為初生兒若為初剃髮若長髮若入新舍若為亡人作會現前僧大得可分衣物諸比丘留至夏安居比丘往白佛佛言不應留此是非時衣現前僧應分尒時有一比丘往處大得夏安居衣物彼作如是念

我當去何白諸比丘諸比丘白佛佛
言若有一比丘安居大得僧夏安居
衣物彼比丘應作心念言此是我物
若受若不受有餘比丘來不應得分
尒時諸比丘大得可分衣物僧破為
二部諸比丘白佛佛言應分為二分
若未得可分衣物僧破為二部佛言
應問檀越當與誰若彼言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分作二分
尒時諸比丘已得衣未得衣僧破為
二部已得衣者應分作二分未得衣者
應問檀越當與誰彼若言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分為二分
尒時諸比丘得可分衣物有比丘從
此部往彼部彼不應與分若未得衣
物有比丘從此部往彼部不應與分
若得衣物未得衣物有比丘從此部
往彼部不應與衣分尒時有比丘從
此部往彼部未至便死諸比丘不知
其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲
往處應與尒時有比丘從此部往彼部

至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰
白佛佛言隨彼所往部應與尒時有
比丘被舉已命過諸比丘不知其衣
鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨
舉僧應與尒時住處僧破為二部有
檀越請此一部僧一處飯食并布施
衣布施縷諸比丘不知誰應得衣誰
應得縷白佛佛言應問檀越衣與誰
縷與誰若言與某甲某甲上座應隨
彼語所住處上座與若言不知若言
俱與應分作二分尒時衆僧得夏安
居衣僧破為二部白佛佛言應數人
多少分若未得安居衣僧破為二部
白佛佛言應數人分若得夏衣若未
得夏衣僧破為二部應數人分時有
比丘得夏衣往餘部佛言應與若未
得夏衣往餘部佛言應與若未得夏
衣若已得夏衣往餘部佛言應與尒
時有一居士集比丘住處諸處僧供
養飯食以衣布施諸比丘不知云何
白佛佛言有八種施衣若與比丘僧
若與比丘尼僧若與二部僧若與四
方僧若與界内僧若與同羯磨僧若

稱名字與若與一人佛言若與比丘僧比丘僧應分若與乃至一人應屬一人尒時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著帽露地坐患背痛佛言聽作禪帶尒時比丘身患瘡若汗臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作揩淚巾尒時畢陵伽婆蹉得大貴價疎衣彼欲作夏衣畜白佛佛言聽淨施持淨施有二種一真實淨施二展轉淨施真實淨施者言大德一心念我有此長衣未淨施今為淨故捨與大德為真實淨故展轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施與大德為展轉淨故彼受淨者即應作如是言大德一心念汝有長衣未作淨為淨故與我我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施與某甲受淨者應作如是言大德一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝今與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因緣作真實淨施者應問主然後得著展轉淨施者若問若不問隨意著尒時比丘遣

便借與某甲比丘衣作彼親厚意取
衣應取不佛言不應作親厚意取若
至道路應作親厚意取不佛言不應
取若至彼應作親厚意取不佛言不
應取若作遣衣主親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取所遣
借與衣比丘命過即作彼命過比丘
衣受應受不佛言不應受若至道路
應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若遣人借與比丘衣衣主
命過彼比丘應即作命過比丘衣受
不佛言應受若至道路應受不佛言
應受若至彼應受不佛言應受尒時
有比丘遣衣與某甲比丘彼使作遣
衣主親厚意取衣應取不佛言不應
取若至道路應取不佛言不應取若
至彼應取不佛言不應取彼比丘若
作所遣與衣比丘親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取彼所
遣衣主比丘命過彼比丘即作命過
衣受應受不佛言不應受若至道路

應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若所遣與衣比丘命過
彼比丘即作彼命過衣受應受不佛
言應受若至道路應受不佛言應受
若至彼應受不佛言應受尒時有居
士持衣來至僧伽藍中言與某甲比
丘衆衣與大德彼比丘言我不須即
持衣置比丘前而去彼比丘有疑
不知云何諸比丘白佛佛言聽爲衹
主故賞錄若須時聽受持　衣犍度具足竟

四分律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

藥揵度之一

尒時佛在波羅㮈國時五比丘往世尊所頭面礼足却住一面白佛言大德當食何食佛言聽乞食食五種食尒時比丘乞食得飯佛言聽食得種種飯粳米飯大麦飯床米飯粟米飯俱跋陁羅飯佛言聽食如是種種飯得麨佛言聽食種種麨得乾飯佛言聽食種種乾飯得魚佛言聽食種種魚得肉佛言聽食種種肉得羹佛言聽食種種羹得脩步佛言聽食得乳佛言聽食種種乳得酪佛言聽食種種酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅羅佛言聽食得薯蒐佛言聽食種種薯蒐得蓁佛言聽食種種菜得佉闍尼食佛言聽食種種佉闍尼食佉闍尼者根食莖食葉食花食菓食油食胡麻食石蜜食蒸食尒時世尊在波羅㮈國時五比丘即從坐起前礼佛足却住一面白佛言當服何藥佛言聽服腐爛藥病比丘有因緣盡形壽

應服尒時世尊在繩床中時有病比
丘醫教服呵梨勒佛言聽病比丘有
因緣盡形壽服呵梨勒尒時佛在舍
衛國時有比丘患風醫教服酢麥汁
佛言聽服不知云何作佛言聽淨人
淨洗器漬麥乃至爛漉取汁飲若麥
汁臭應覆若汁滓俱出聽作漉器不
知云何作器佛言聽若銅若木若竹
作漉器如漉水筒作若三角若大若
小若麥中燥令淨人更益水時病比
丘在多人前飲麥漿餘比丘見皆共
惡穢之佛言不應在多人前應在屏
處飲時一切僧皆須佛言應一切共
飲時有諸比丘各各別用器飲衆器
皆臭佛言不應各別器飲應共傳用
一器飲時有比丘飲已不洗器與餘
比丘佛言不應尒應洗器已與餘比
丘尒時佛在舍衛國有比丘吐下比
丘煮粥須日時已過佛言聽以完全麥
若完全稻穀煮令熟勿使破漉汁飲
尒時有病比丘醫教服鞞醯勒佛言
聽服醫教服阿摩勒佛言聽服若比
丘有病因緣盡形壽服尒時有病比
丘醫教服鞞羅佛言聽比丘有病因

緣盡形壽服爾時病比丘醫教服菓藥佛言聽服若非是常食者比丘有病因緣盡形壽應服爾時有病比丘須大五種根藥佛言聽服須小五種根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形壽服爾時病比丘醫教服賀多羅藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服爾時有病比丘醫教服罽沙藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服是中罽沙者根莖葉花菓罽沙爾時有病比丘醫教服婆梨婆婆藥佛言病比丘聽服婆梨婆婆者根莖葉花菓若堅鞕者也式婆亦如是帝莬底吐二音亦如是爾時病比丘醫教服蓽茇椒佛言比丘有病因緣聽盡形壽服爾時病比丘須種種細末藥洗佛言聽用種種細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬耳樹末舍摩羅樹末洗若自作若使人作須杵臼佛言聽畜須簸箕從掃帚佛言聽畜時諸比丘畏慎不敢以塗香著末藥中佛言聽著時末藥無器盛佛言聽作瓶若蟲入聽作蓋若欲令堅牢當著床下若帝壁上象牙

我上尒時病比丘以麁末藥洗身患痛佛言聽細末若細泥若葉若華若菓取令病者得樂是中病者若體有瘡若癬若瘑若疥癩乃至身臭尒時比丘病須鹽爲藥佛言聽服是中鹽者明鹽黒鹽丸鹽樓魔鹽支頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新陁婆鹽施盧鞞鹽海鹽若比丘有病因緣盡形壽聽服尒時病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中灰藥者薩闍灰賔那灰波羅摩灰比丘有病因緣盡形壽聽用尒時病比丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者罄牟罄毱婆提尸婆梨陁步揵夜婆提薩闍羅娑比丘有病因緣盡形壽應服尒時比丘病須眼藥佛言聽用是中眼藥者陁婆闍那耆羅闍那比丘有病因緣盡形壽應服尒時比丘眼有白瞖生須人血白佛佛言聽用尒時比丘患眼白瞖須人骨佛言聽用尒時比丘患眼白瞖須細軟鬚聽燒末著眼中尒時畢陵伽婆蹉患眼痛得琉璃篦佛言聽爲治眼病故畜用尒時舍利弗患風醫教食藕根尒

時大目揵連往舍利弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患為差不答言未差復問舍利弗何所須答言須藕根目連言東方有阿耨大池水清澄無有塵穢食之無患去此不遠更有池廣五十由旬其水清澄無有塵穢有藕根如車軸若取折之其汁如乳食之如蜜去池不遠有金山崖高五十由旬是中有七大龍象王兄弟共住其最小者供給一閻浮提王其次大者供給二天下王其次轉大者供給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象王供給天帝釋彼諸龍象王來下入池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨洗泥穢而食之得好容色氣力充足彼池藕根可得食之時舍利弗默然可之時目連見舍利弗默然即於舍衛國沒不現如人屈申臂頃至彼池邊化作大龍象王於彼七象王中形色最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛竪恐彼來奪我池尒時大目連見彼七龍象王心懷恐怖即還復故身彼即問目連言比丘何所須欲耶答言我

須藕根語言汝須藕根何不早見語
使我恐怖毛豎彼即入池澡浴飲水
以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時
目連得藕根已從與池忽然不現還
舍衛國到祇桓中授與舍利弗語言
此是藕根舍利弗食已病即得除差
有殘藕根與看病人看病人先已受
請不肯食之諸比丘白佛佛言聽看
病人受請不受請食病人殘食諸比
丘先受食已至彼聚落有檀越便請
食食已來還至僧伽藍中持向者食
與諸比丘諸比丘先已受請不敢受
無人食者便棄之時有衆鳥鳥諍食
喚呼爾時世尊知而故問阿難諸鳥
爲何故喚呼阿難以此事具白世尊
世尊言自今已去聽作餘食法食彼
應持食至彼比丘前語言大德我已
受請若已食者是知是作餘食法彼
應取少食之語言我已食止汝可食之
應作如是餘食法食爾時有長老上
座多知識村閒乞食來聚在一處食
食已持殘食來至僧伽藍中與諸比
丘諸比丘先已受請不肯食之無人

食者便棄之時有衆烏鳥諍食鳴呼世尊知而故問阿難諸烏鳥何故鳴呼阿難以此事具白世尊世尊言今已去聽自持食來作餘食法得食應如是作持食至彼比丘所語言大德我已受請若已食看是知是作餘食法彼應取少食食已語言我止汝可食應作如是餘食法食尒時毗舍佉無夷羅母大得新菓彼作如是念我今寧可作食請佛及僧以菓布施即便遣人往僧伽藍中白言願諸大德受我明日請食即於其夜辦種種美食明日往白時至尒時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍佉無夷羅母請就座而坐毗舍佉以種種多美飯食飯佛及僧食已捨鉢更取一卑牀却坐一面時世尊種種方便開化說法令得歡喜尒時世尊為說法已從坐而去時毗舍佉無夷羅母行食忘不與菓彼作如是念我為新菓故請佛及僧設飯今正行食忘不與菓時即遣人送菓至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受

之往白佛佛言若從彼來應作餘食法食之如上法尒時世尊在王舍城時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉飲血病即差還復本心畏慎諸比丘白佛佛言不犯若有餘比丘有如是病食生肉飲血病得差者聽食尒時世尊在波羅㮈國時世穀貴乞食難得時諸比丘乞食不得往至象廐乞時彼有鬼神信敬沙門者即令象死於彼得象肉食之世尊慈念告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食象肉時諸比丘在波羅㮈國乞食不得往馬廐乞時有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食馬肉尒時比丘於波羅㮈國乞食不得至能水底行人所乞時有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得龍肉食之尒時善現龍王從池出往世尊所頭面礼足已却住一面白佛言世尊有龍能燒一國土若減一國土諸比丘食此龍肉善哉世尊勿

令比丘食龍肉時世尊聞善現龍王
語默然受之時善現見佛聽許頭面
礼佛已還從本處介時世尊以此因
緣集比丘僧告言此龍有大神力有
威德能燒一國土若減一國土諸比
丘食此肉自今已去不應食龍肉時
有比丘在波羅㮈國乞食不得往旃
陁羅家於彼得狗肉食之諸比丘乞
食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我
等或能食狗肉故使衆狗憎逐吠我
耳諸比丘白佛佛言自今已去不得
食狗肉若食得突吉羅時世尊在波
羅㮈國時有比丘服吐下藥有優婆
私字蘇卑至僧伽藍中行看房舍至
病比丘所問言何所患苦耶荅言服
吐下藥問比丘何所須欲荅言須肉
荅言我當送肉即還波羅㮈遣人持
錢買肉語言男子持此錢買肉來時
波羅㮈不屠殺彼人周行求肉不得
還至優婆私所白言大家知不今此
不殺遍行求肉不得優婆私作如是
念我許與吐下比丘肉恐此比丘不
得肉或能命過若是生死比丘命過

者於出家法中退若是學人不得前進若是羅漢則使世間失於福田即入後室持利刀自割髀裏肉與婢令煑已持往僧伽藍中與吐下比丘婢即如勅持與比丘比丘食已病即除差彼優婆私割肉時舉身患痛極為苦惱時優婆私夫主先出行還不見蘇毘即問蘇毘優婆私何處在耶答言病在內即問何所患即具答因緣彼夫主言未曾有蘇毘於沙門所有如是信樂無所愛惜乃至身肉蘇毘優婆私作是念我今患苦極重或能以此斷命我今寧可辦具種種飲食請佛及僧可作家後見佛及僧因緣時即遣人往僧伽藍中白言大德明日受我請食時世尊默然受之即於其夜辦具種種美好飲食明日往白時到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱往蘇毘優婆私家就座而坐知而故問優婆私蘇毘何所在答言病在內佛言喚優婆私蘇毘來彼即入內語言佛喚汝作如是念世尊喚我即便速起身痛即止瘡復如故不異時優

婆私蘇卑往佛所頭面礼足却住一面佛告言不應作是不應作是蘇卑優婆私當作如是施如是學不自害痛亦不惱彼時蘇卑優婆私等自斟酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一處坐時世尊為優婆私種種方便說法令得歡喜世尊為說法已從坐而去還至僧伽藍中從吐下比丘所問言蘇卑優婆私送肉與汝不答言與我肉問言汝食不答言食復問美不答言美如是美肉難得佛言汝癡人食人肉自今已去不得食人肉若食偷蘭遮及餘可惡肉不應食若食突吉羅尒時世尊在波羅㮈有居士耶輸伽父往詣佛所頭面礼足却坐一面尒時世尊無數方便為說法開化令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化心大歡喜已從坐起白佛言願受我請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹受別請佛言有二種請聽受若請僧若別請尒時有異居士作是念作何福德令僧常得供養我施不斷絕即白

佛佛言聽爲僧常作食彼作如是言我不能常爲衆僧作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽比丘往其舍常與食彼作是言我不能常爲道人作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽僧若往食若遣食至僧中若八日食若布薩日若月初日食時有居士作是念云何作福供養衆僧使成施藥白佛佛言聽布施衆僧藥餅時有居士新作房舍無道人住念言云何供養衆僧令諸比丘在此房住白佛佛言聽在房中作粥若復不往復聽在房作種種餅及菓若故不往當與作飯食若不往聽與房錢若故不往聽與繩牀木牀坐褥臥褥枕地敷若故不往應與攤鐙衣與氈與被若故不往與鉢與三衣若故不往應與作房排戸鉤與杖與革屣與蓋與扇與衆瓶與洗瓶若盛水器與浴室瓶及牀與刮汗刀與香熏與丸香與房衣若故不往沙門一切所須者應與爾時世尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有

人聲牛乳令犢子飲已復聲犢子口中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲乳白佛佛言聽飲聲乳法應尒尒時世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病顏色燋悴形體枯燥癬白時世尊在靜室作如是念諸比丘秋月得病顏色燋悴形體癬白枯燥我今當聽諸比丘食何等味當食常藥不令麁現即念言有五種藥是世常用者酥油蜜生酥石蜜我今寧可令諸比丘食之當食常藥不令麁現如飯麨法作是念已晡時從靜處起以此事集比丘僧以向者在靜處所思念事具告諸比丘自今已去聽諸比丘有病因緣聽服五種藥酥油生酥蜜石蜜諸病比丘得種種肥美食至中不能食況復五種藥至中能食尒時藥雖多病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯燥顏色燋悴尒時世尊知而故問阿難諸比丘何故形體顏色如是時阿難具以上因緣白世尊佛言自今已去若比丘有病因緣若時若非時聽服五種藥時諸病比丘得肥美

食不能食盡與看病人看病人受請不食即棄之諸烏鳥諍食大喚呼佛知而故問阿難烏鳥何故尒阿難具以因緣事白佛佛言聽看病比丘若受請若不受請得食病人殘食無犯尒時舍利弗患風醫教服五種脂羆脂魚脂驢脂猪脂失守摩羅脂白佛佛言聽服時受時漉時煑如油法服非時受非時漉非時煑不應服若服如法治尒時世尊在舍衛國人間遊行與千二百五十比丘俱時世穀貴人民飢餓乞食難得有五百乞人常隨佛後尒時世尊行未遠往至道邊樹下敷尼師壇坐時有居士名秖呵毗羅調象師乘五百乘車載石蜜從道而過於道中見佛足跡千輻輪相光明了了即尋迹而去遥見世尊在樹下坐顏貌端正諸根寂靜得上調伏猶如龍象王寂勝無比譬如澄淵無有濁穢見世尊已信敬心生即前頭面禮足却坐一面時世尊為秖呵居士種種方便說法開化令得歡喜時秖呵居士聞佛說法極大歡喜即施

諸比丘人別一器黑石蜜諸比丘不受世尊未聽我書受黑石蜜白佛佛言聽受黑石蜜佛語私呵以一器黑石蜜分與諸比丘即受佛教以一器黑石蜜分與諸比丘有餘黑石蜜佛言應第二第三隨意重與故復有殘佛語私呵與乞兒與乞兒已故復有殘佛語私呵更隨意第二第三飽與乞兒故復有殘佛語私呵以殘黑石蜜著淨地若無虫水中何以故未有見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門食此黑石蜜能消者除如來無所著等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜著無虫水中水即烟出作聲猶如燒大熱鐵著水中其聲振裂餘黑石蜜著水中亦復如是水沸作聲尒時私呵見此已恐怖毛竪往至佛所頭面礼足却坐一面以向因緣具白世尊世尊尒時知私呵心懷恐怖毛竪種種方便說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得增上果白世尊言大德我歸依佛法僧為優婆塞自今已去不殺生乃至不

飲酒私呵聞佛說法極大歡喜頭面礼佛而去時比丘乞食時見白衣作黑石蜜著罽尼諸比丘疑不敢過中食白佛佛言聽食作法應尒時諸比丘乞食得軟黑石蜜白佛佛言聽食得黑石蜜漿佛言聽飲得磨飡緻佛言聽食得白石蜜佛言聽食得烏婆陀頗尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛言聽飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉人聽非時飲若醉人不應飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食尒時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城畢陵伽婆蹉多知識多徒衆多得酥油生酥蜜黑石蜜持與徒衆遂多積聚藏擧衆器皆滿大瓮小瓮大鉢小鉢匳大釜絡囊漉囊持串著壁上龍牙杙上嚮上或懸著屋間下漏上濕房舍臭穢時衆多居士來至僧伽藍中行看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多積聚飲食衆藥在房共宿臭穢不淨皆共譏嫌沙門釋子多貪無猒自稱我知正法如是何有正法觀是沙門多積飲食衆藥如似瓶沙王廚庫諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言云何多積飲食眾藥在房共宿臭穢不淨時諸比丘往白佛尒時世尊以此因緣集比丘僧呵責畢陵伽婆蹉徒眾汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多積飲食眾藥在房共宿臭穢不淨以無數方便呵責已告諸比丘自今已去若病比丘須酥油蜜生酥黑石蜜乃至七日應服若過服如法治尒時世尊從王舍城人間遊行（此一條事如上展轉食戒無異故不出）

尒時比丘患風須藥醫教漬麥汁佛言聽服須油漬麥汁須頻尼漬麥汁佛言聽服若時藥和時藥非時藥和時藥七日藥和時藥盡形壽藥和時藥應受作時藥非時藥和非時藥七日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥應受作非時藥七日藥和七日藥盡形壽藥和七日藥應受作七日藥盡形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽藥尒時比丘患瘡須唾塗以鉢底灰

比丘白佛佛言聽用時有比丘患眼
醫教用人脂佛言聽用時有比丘患吐
須細軟髮佛言聽燒已末之水和漉
受飲之時有比丘自往塚間取人髮
人脂時去時諸居士見皆譏惡汙穢
諸比丘白佛佛言聽靜無人時取爾
時有比丘患身熱醫教用栴檀為差
病故比丘白佛佛言聽用若沉水若
赤檀畢陵伽羅毘婆羅佛言聽用
塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比
丘恐怖佛言聽驚若以器若以繩
繫棄之而彼不解繩便置地蛇遂死
佛言不應不解應解時諸比丘患鼠
入屋未離欲比丘皆驚畏佛言聽驚
令出若作鼠檻盛出棄之彼不出置
檻內即死佛言應出之不應不出爾
時諸比丘患蝎蜈蚣蚰蜒入屋未離
欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥團
若掃帚盛裹棄之而不解放使死佛
言不應不解放應解放爾時佛在王
舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出
螫比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼
比丘不生慈心於彼八龍王蛇以是

故為蚫所殺何等八毗樓勒叉龍王次名伽寃次名瞿曇寃次名施婆弥多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗羅濕波羅次名提頭賴吒龍王比丘若慈心於彼八龍王蚫者不為螫殺若此比丘慈心於一切衆生者亦不為彼蚫所螫殺佛聽作自護慈念呪毗樓勒叉慈伽寃慈瞿曇寃慈施婆弥多羅慈多奢伊羅摩尼慈伽毗羅濕波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王乾闥婆羅剎娑今我作慈心除滅諸毒惡從是得平復斷毒滅毒除毒南無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗之亦聽畜鈹刀尒時有比丘病毒醫教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者應以器盛水和之漉受然後服若未墮地者以器承之水和漉服之不須受尒時病毒比丘醫教服田中泥佛言聽以器盛水和之漉然後受飲尒時世尊在王舍城時耆婆童子刀治比丘大小便處兩脓下病時世尊慈念告諸比丘此耆婆童子刀治比丘大小便處及兩脓下病不應以刀治

何以故刀利破肉深入故自今已去聽以筋若毛繩急結之若爪取使斷皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不堅牢佛言聽作函灰藥器時器若易破聽角作尒時世尊患風醫教和三種藥唤阿難取三種和藥來時阿難受佛教自煮三種和藥已授與佛時世尊知而故問阿難誰煮此藥答言我自煮佛告阿難不應自煮而服若自煮如法治尒時世尊在王舍城與千二百五十比丘僧俱人間遊行時世穀貴人民飢餓乞求難得時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊尒時從婆闍國人間遊行至毗舍離時諸淨人辦具淨食高聲大語或盖藏器物時世尊知而故問阿難諸比丘何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿難白佛言諸淨人辦具淨食高聲大語或盖藏器物故有如是大聲佛告阿難不應界內共食宿煮食食若食如法治尒時諸比丘持食飲著露地不牢藏牧牛羊人若賊持去諸比丘白佛佛言應在邊房靜處結作淨廚

屋尒時世尊在毗舍離時有私呵將軍是尼揵弟子時斷事堂有五百諸梨奢共坐食無數方便讚歎佛法僧尒時私呵將軍在座中聞無數方便讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼作如是念我今寧可白師尼揵往瞿曇所時私呵即往白尼揵言我欲往瞿曇沙門所尼揵語言汝說有作法瞿曇說無作法以化弟子止不須往尒時私呵將軍本有見佛心即退諸梨奢如是第二第三讚歎佛法僧時私呵將軍聞第二第三讚時作如是念我今寧可不白尼揵師往見瞿曇師能使我作何等時私呵即往佛所頭面礼足却坐一面時世尊為無數方便說法開化令得歡喜私呵聞佛方便說法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無作法以化諸弟子若有人言大德說無作法以化諸沙門為是實語法語不耶佛語私呵或有因緣方便言我說無作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我說有作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣

方便言我說斷滅法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說穢惡法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說調伏法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說滅闇法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說我生已盡不受後身以化弟子是實語法語或有因緣方便言我到無畏處說無畏法以化弟子是實語法語佛語私呵何以故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語我說不作身行惡口言惡心念惡三種惡不善法不應作我說作法者三種善法應作言我說斷滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說穢惡法者穢惡身口意業不善法我說調伏法者調伏貪欲瞋恚愚癡我說滅闇者滅諸惡不善闇法我說我生已盡者我受生已盡不受胞胎亦復化人斷於生死我說到無畏處者自無所畏復安慰衆生以是故私呵有因緣故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語私呵白

世尊言我歸依佛法僧自今已去不殺生乃至不飮酒佛語私呵好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動後有悔也私呵荅言我於外道沙門婆羅門作弟子時持幡唱令國中言私呵為尼揵作弟子我今聞世尊重勑我言好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我今第二盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飮酒自今已去於我門中不聽尼揵外道來入佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我門中無所罣閡佛語私呵先尼揵外道於汝家中晝夜受供養如取泉水今何得便斷復白佛言我從外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與我不應與餘人與我大得果報與餘人不得果報應與我弟子不應與餘人弟子與我弟子大得果報與餘弟子不得果報佛語私呵我無是語若人有慈心以米潘汁若盪滌汁棄著不淨水虫中使彼虫得此食氣我說彼

猶有福況復與人我說布施持戒人
得大果報勝於破戒私呵白佛言如
世尊所說如世尊所說我曹自知之
爾時世尊無數方便為說法開化令
得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼
淨見法得法得果證白佛言我今第
三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至
不飲酒唯願世尊受我明日請食時
世尊默然受之時私呵見佛許已即
起禮佛足而去於其夜辦具種種美
食明日往白時到世尊著衣持鉢與
千二百五十比丘俱往其家敷尼師壇
就座而坐爾時尼揵子等往詣離奢住
處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自
殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯
食為已殺知而故食之爾時有人即
往私呵所語言當知有諸尼揵子往
離奢住處舉手大哭稱怨言私呵將
軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設
飯食私呵言此常日夜為佛比丘僧
作怨家我終不為命故斷眾生命爾
時私呵將軍以多美飯食飯佛及比
丘僧已攝鉢更取一卑牀在一面坐

佛為方便說法開化令得歡喜為說（四分律斷肉[illegible] 瑜伽經[illegible]）
法已從坐起而去還僧伽藍中以此
因緣集比丘僧告言自今已去若故
為殺者不應食是中故為殺者若故
見故聞故疑有如此三事因緣不淨
肉我說不應食若見為我故殺若從
可信人邊聞為我故殺若見家中有
頭有皮有毛若見有脚血又復此人
能作十惡業常是殺者能為我故殺
如是三種因緣不清淨肉不應食有
三種淨肉應食若不故見不故聞不
故疑應食若不見為我故殺不聞為
我故殺若不見家中有頭脚皮毛血
又彼人非是殺者乃至持十善彼終
不為我故斷衆生命如是三種淨肉
應食若作大祀處肉不應食何以故
後作如是意辦具來者當與是故不
應食若食如法治

尒時世尊從毗舍離人間遊行與千
二百五十比丘僧俱至蘇弥從蘇弥
至跋提城住時跋提城有大居士字
旻荼是不蘭迦葉弟子大富多諸珍
寶多有象馬車乘奴婢僕使食飲倉

庫溢滿有大威力隨意所欲周給人物彼居士入倉時如車軸孔自然穀出不休乃至居士出去其婦復有如是福力以八斗米作食供四部兵及四方來乞者皆使飽足食故不盡乃至起去其兒亦有如是福力囊盛千兩金與四部兵及四方來乞者隨意令足故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力以一畟香塗四部兵及四方來乞者隨意令足香故不盡乃至起去其奴有如是福力以一犁耕七壠出其犁有如是福力以八斗穀與四部兵不盡乃至起去其家裏各各詩言是我福力尒時旻荼居士聞佛從蘇弥人間遊行至跋提城彼作如是念我今寧可辭師不蘭迦葉至沙門瞿曇所念已往師所白言大師我聞佛從蘇弥人間遊行至跋提城我今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言居士汝有大福力隨意自在不應往見沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝又法應尒出家人應來問訊白衣彼作如是念未曾有沙門為沙門作剌我同須

許不蘭迦葉不許而去能使我作何
等也即便往見瞿曇是茶居士往世
尊所頭面作礼却住一面世尊為種
種方便說法開化令得歡喜尒時旻
茶聞佛說法心大歡喜白佛言我是
跋提城居士是不蘭迦葉弟子具以
己家業福力之事白世尊言我家中
各各語言是我福力唯願世尊為說是
誰福力佛語旻茶居士汝往過去世
時於波羅㮈國作居士大富多諸財
寶庫藏溢滿前世時婦兒兒婦及奴
婢即今者是居士尒時時世穀貴人民
飢饉乞求難得時居士家中共食時
有辟支佛字多呵樓支來入乞食居
士言汝曹但食持我分與此仙人婦
作如是言居士但食持我分與此仙
人其兒復作如是言父母但食持我
分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是
言大家但食持我分與此仙人於是
各分食分施辟支佛居士知不以是
因緣果報今日等共有如是福力尒
時世尊無數方便為說法開化令得
歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨

見法得法得果證白佛言聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我跋提城中七日請時世尊默然受之時居士以世尊及比丘僧默然受請已即於跋提城中衆味自具七日供養佛及比丘僧時世尊七日受請已欲往曠野時旻荼居士以千二百五十犢牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊尒時七日受供養已即往曠野諸比丘在道行見有人搆牛令犢子飲已復搆犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不飲乳白佛佛言聽飲搆乳法應尒有五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過曠野已故有餘飲食彼使人作如是念居士大富多有財寶故為比丘故送此飲食我今寧可都以此飲食與諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曾受道路粮諸比丘白佛佛言自今已去聽作檀越食受令淨人償舉不應自受若有所須隨意索取

尒時世尊從阿牟多羅國人間遊行至阿摩鄃城在翅毳編髮婆羅門園中住尒時編髮婆羅門聞沙門釋種出家從阿牟多羅國至阿摩鄃城在我園中住彼作如是念沙門瞿曇有大名稱言是如來無所著應供正遍知明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善哉我今當見如是無著人尒時編髮婆羅門往至世尊所恭敬問訊已却坐一面佛為無數方便說法開化令得歡喜時婆羅門聞佛說法極大歡喜白佛言願佛及比丘僧受我明日請食佛言今比丘僧多汝信外道婆羅門言我雖信外道衆僧雖多但受我明日請食世尊如是再三語之婆羅門亦如是再三白世尊世尊尒時默然受請婆羅門見佛受已從坐起而去還家語親屬言我明日請佛及比丘僧供養所應施設願當助我其諸親屬聞之皆喜或有破薪者或有作飯者或有取水者時婆羅門自莊嚴堂舍敷牀座佛及比丘僧當在此座時阿摩

那城中有施盧婆羅門與五百婆羅門共往翅㝹婆羅門常恭敬宗仰之時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往其家翅㝹婆羅門常法見其來起出迎之請入屋坐其日見來亦不出迎亦不請坐但見自莊嚴堂舍敷好牀座施盧問言為欲娶婦為欲嫁女為欲請王為欲大祠耶彼即答言我亦不娶婦乃至請王我欲作大祠請佛及比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有六名稱如來無所著應供正遍知明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊施盧問翅㝹言實是佛耶答言實是佛再三問言實是佛耶答言實是問言佛在何處住我今欲見時翅㝹舉右手示言乃在彼青林中住施盧作如是念我不應空往當持何物往見沙門瞿曇也即自念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲梨漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿甤菓漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲桃漿尒時施盧婆羅門持此八種漿往詣佛所恭敬問訊却坐一面時世尊為方便說

法開化令得歡喜施盧閈法極大歡
喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢
受言佛未聽我曹受八種漿比丘白
佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非
時飲若醉人不應飲若飲如法治亦
不應以今日受漿留至明日若留如
法治尒時世尊從此住處至摩羅人
閒遊行向波婆城時波婆城諸摩羅
聞世尊與千二百五十比丘俱從摩
羅人閒遊行向波婆城自共作制世
尊當來皆應共迎若不迎者罰金百
兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於佛
法僧是阿難白衣時親友時阿難遥
見盧夷語言甚善盧夷汝能自出迎
佛彼荅言大德我不以是出迎波婆
城中皆共作制若不出迎佛者罰金
百兩以是因緣故來非信敬故來時
阿難聞之不樂即往世尊所白言此
波婆城中有摩羅子字盧夷是我白
衣時親友善哉世尊願為佐助令彼
得信樂佛語阿難此有何難若復有
如是者猶不為難尒時世尊即以慈
心感盧夷摩羅令詣世尊猶如有人

引導而往如是盧夷往佛所頭面礼足已却住一面尒時世尊無數方便為其說法開化令得歡喜即時得遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言大德我自今已去歸依佛法僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯願世尊常受我衣服飲食醫藥臥具佛告盧夷汝今學人以有明智遠塵離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食醫藥臥具復更有餘學人已有明智遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受我衣服飲食醫藥臥具尒時世尊波婆城中不偏受一人請時城內家家各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧夷往作食處看唯無餅彼即於夜辦具種種餅明日與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹前食受餅諸比丘白佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮人父子出家時二比丘聞佛從波婆至阿頭彼作如是念我曹當辦具何等供養世尊其父語兒言我今當求剃髮處汝可往作錢處求作若有所

得當辦具粥供養世尊時父即往為
人剃鬚兒即往作錢賃作有所得物
盡為辦粥持往供養世尊世尊知而
故問阿難何處得此粥阿難即以此
事具白佛佛言出家人不應為白衣
剃鬚除欲出家者若剃鬚人出家不
應畜剃刀若畜如法治時眾僧得剃
鬚刀白佛佛言聽畜尒時世尊從阿
頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿
漏弥鄰漏比鄰漏提婆禮豆檀盧乾
漏私羅漏諸比丘不受言佛未聽
我曾受如是根藥白佛佛言聽受是
中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽
藥沙蔓鄰摩呵沙蔓鄰吞子人究究
漏泰敵黎綦諸比丘不受言佛未聽
我等受如是盡形壽藥比丘白佛佛
言聽受尒時世尊從迦摩羅至迦維
羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚
劈破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知
以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂
塗手捉酥油臭佛言聽用塗藥藥時
手塗脚手臟佛言聽脚脚相塗塗脚
藥著淺器中不堅牢佛言聽作瓶若

患坌塵佛言聽作蓋時油瓶舉處不
堅牢佛言聽著牀下若懸著壁上龍
牙杙上時諸比丘患頭痛醫教頂上
著油白佛佛言聽著彼畏瞋不敢用
香油著佛言聽著油法應尒時比丘
患風醫教作除風藥是中除風藥者
烝稻穀烝酒糟若大麦若諸治風草若
麩糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵
伽婆蹉須銚煮者佛言聽畜衆僧得大
銚佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種釜銅
釜鐵釜土釜佛言聽畜衆僧亦尒聽
畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜
衆僧亦尒聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅
鐵佛言聽畜衆僧亦尒聽畜畢陵伽
婆蹉得銅杓得轉佛言聽畜衆僧亦
尒聽畜

四分律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

藥揵度之二

爾時有吐下比丘從舍衛城中入煑粥時有因緣城門晚開不及得粥便死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如是結應唱房若處若溫室若經行處衆中差堪能作羯磨者若上座若次坐若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地第二者若為僧作僧伽藍未施僧第三者若半有籬障若多無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦如是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去比丘比丘尼若式

又摩[?]沙弥沙弥尼房亦如是若尼神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不知何處是淨地白佛佛言應結若疑先有淨地應解然後結尒時比丘治故僧伽藍不知為得作淨地不佛言得作尒時不淨地有樹生枝葉蔭覆淨地時諸比丘欲安淨物著上不知為淨不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹根在淨地枝葉蔭覆不淨地諸比丘欲安淨物著上不知為淨不佛言根在淨地得淨時有樹根在不淨地枝葉覆淨地葉墮在淨地諸比丘不知為淨不佛言若無人觸自墮若淨風吹雨打墮有獼猴諸鳥觸墮不知為淨不佛言若不作意欲使墮者淨樹根在淨地菓墮不淨地比丘不知為淨不佛言淨時諸比丘在不淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉覆淨地比丘不知為淨不佛言不淨時有在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉覆不淨地不知為淨不佛言淨時六群比丘不淨菓便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足自稱言我知正法如是

何有正法食菓不作淨比丘白佛佛言不應不淨菓便食應淨已食之應作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五種淨應食是中刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中種淨都食復有五種淨若皮剝若㓟皮若腐若破若瘀燥尒時衆僧得菓園佛言聽受復不知誰當料理佛言若守僧伽藍民若沙弥若優婆塞彼守視人欲得分佛言應計食作價與直尒時比丘食不破菓大便巳子生比丘畏慎言我食生種白佛佛言不犯即是淨時諸比丘種菜自散種子後疑言我自種不敢食白佛佛言種子巳變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑言自殖不敢食白佛佛言以重生故聽食若自種胡瓜甘蔗蒲桃梨柰呵梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑蓽茇及移殖應食尒時有小沙弥捉淨食過水不自勝舉佛言聽大比丘扶沙弥令過時有小沙弥持淨食不能上岸佛言聽大比丘扶令上時有沙弥小不能舉淨食懸著岸上若龍牙杙上又

不能下白佛佛言聽下安牀若机蹬上令得上下時諸比丘有酥瓶油瓶不覆白佛佛言聽使淨人覆若無淨人應自手捉蓋懸置其上不應手觸時六群比丘噉不淨菜諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒足斷衆生命自言我知正法如是何有正法不淨菜便食之諸比丘白佛佛言不應噉不淨菜應淨時彼便自作淨佛言不應自作淨應令淨人作淨時比丘自手捉食已使人作淨佛言不應自手捉食已使人作淨應置地使人作淨彼作淨已不受便食佛言不應作淨已不受便食應作淨已洗手受食彼洗連根菜已更作淨佛言不應洗已更作淨此洗即是淨時有比丘先相嫌便觸他淨食作如是意令比丘得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言於觸者是不淨不觸者淨觸者犯突吉羅時有比丘嫌彼比丘於彼小沙弥邊觸彼淨食作如是意令彼和尚阿闍梨得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者

不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨
人作如是意強多與比丘食彼食不
盡有餘我曹當食彼比丘應口遮言
莫著若不止彼應小離食器草彼比
丘不知淨不淨白佛佛言淨時諸居
士持食飲具往僧伽藍與諸比丘賞
擧後諸居士来若自食若持歸若與
比丘食比丘畏慎不敢食作如是意
我曹先手自賞擧諸比丘白佛佛言
此是檀越所有聽為檀越故洗手受
食時病比丘須粥佛言聽煮若無人
聽自煮若更互煮不知云何煮佛言
聽使淨人淨洗器著水著米煮令沸
洗手受然後自煮令熟時不知熟不
熟佛言應以勺楊看若流下循勺則
熟若熟應瀉著器中彼瀉粥著復
具器疲極佛言不應瀉粥者并具器
應更一人具器若熱燒手應提鑷識
巾若草若互隨粥中應却彼燒手佛
言應以勺去之彼欲分佛言聽分復
不知何器分佛言若以鍵鎔若小鉢
若次鉢若勺作分鉢若不正應作鉢
支若塵坌應作蓋彼不洗鉢器擧餘

比丘見惡之佛言應淨洗然後舉既
洗不以灰澡豆洗不淨佛言應用灰
澡豆洗洗已不乾便舉器便蟲生佛言
不應不乾舉應令乾燥然後舉彼器
有隙孔處食入中數摘洗穿壞佛言
隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是
念得界內共粥宿界內煮自煮不佛
言不應界內共宿界內煮自煮諸比
丘作如是念重煮粥得界內共宿界
內煮自煮不佛言不應界內共宿界
內煮聽自煮諸比丘如是念盡形壽
藥得界內共宿界內煮自煮不佛言
聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮
時有比丘欲受酥錯受油不知成受
不佛言不成受時有比丘欲受油錯
受酥不知成受不佛言不成受欲受
此錯受彼不知成受不佛言不成受
有比丘忘不受食便持在道行渡水
已憶念我當云何即白佛佛言若如
是忘不受食便持在道行者若見有
淨人應置食著地淨洗手更受食令
時世尊在波羅㮈國時世饑饉人民
飢餓乞食難得諸比丘持食著露處

不益藏放牛羊人若賊持去諸比丘
如是念國土飢餓世尊應聽界內共
食宿白佛佛言若穀貴時應聽界內共
食宿時諸比丘露處煮食不益藏牧
牛羊人若賊見持去比丘作如是念
穀貴時界內應聽煮食白佛佛言穀
貴時聽界內煮時諸比丘使淨人煮
食或分取食或都食盡諸比丘作如
是念穀貴時應聽自煮食白佛佛言
穀貴時聽自煮食時諸比丘道路行
見地有菓比丘求淨人須他人已取
去白佛佛言聽以草若葉覆菓上而
人故取去白佛佛言聽取若見淨人
應置地洗手受食諸比丘如是念穀
貴時世尊應聽我曹自取食佛言穀
貴時聽自取食時諸比丘早起受食
已置食入村彼受請還餘比丘邊作
餘食法彼或分食或食盡比丘作如
是念穀貴時世尊應聽我等早起受
食已不作餘食法食白佛佛言聽穀
貴時不作餘食法食時有多知識長
老比丘入村乞食得食已持往一處
食已持餘食還至僧伽藍中於餘比

丘聞作餘食法更食彼比丘或分食
若都食盡諸比丘如是念穀貴時世
尊應聽我曹從食處持食來不作餘
食法食白佛佛言聽穀貴時從食處
持食来不作餘食法食時諸比丘受
食已得菓胡桃椑桃婆陁菴婆羅阿
婆梨於餘比丘邊作餘食法彼或分
食或都食盡諸比丘作如是念穀貴
時世尊應聽我曹得如是菓不作餘
食法食白佛佛言聽穀貴時得如是
菓不作餘食法食時諸比丘食已得
水中可食物藕根迦婆陁蔆芰藕子
於比丘邊作餘食法彼或分食或都
食盡諸比丘作如是念世尊應聽我
曹穀貴時食已得如是水中可食物
不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時
食已得如是水中可食物不作餘食
法食時世穀還賤世尊知而故問阿
難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽八
事界内共宿界内煮自煮自手取食
受早起食從食處持餘食来胡桃菓
等食水中可食物足食已不作餘食
法聽食諸比丘今故食耶答言故食

佛言不應食若食如法治尒時眾僧食厨壞諸比丘以木柱之木在不淨地有疑不知淨不佛言淨得食時夜移食隨墮不淨地諸比丘不知淨不白佛佛言淨夜移食食隨墮淨不淨地間諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜去亦如是時有比丘嫌彼比丘便移他食著不淨地作如是念使彼不得淨比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸有淨時比丘嫌彼比丘作如是念觸淨延使彼得不淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時有客比丘來見淨地欲安食未至淨地明相出彼不知淨不淨白佛佛言淨欲遠行者亦如是時六群比丘畜升斗斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥小麥自欲量白佛佛言聽手抄量若鍵鎔若鎔若小鉢量即以此器大小准以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石

蝅欲稱量白佛佛言聽剋木作銖兩如稱齊限四五兩准以爲竹數彼結上好房作淨處酥油脂塗泥汙或烟熏汙白佛佛言不應結上房作淨應結下者作淨處諸比丘得菓佛言聽一一分若不足應憶次第若更得續與若得多菓應一人與四五枚若與一抄若一鍵鎡若次鉢若隨能敢者與若故有餘應更與時彼與白衣若外道佛言不應與外道白衣彼比丘後畏慎不敢與父母若病人小兒若妊身婦人若被繫閉者若白衣來至僧伽藍中白佛佛言如是人應與若故有餘應壓取汁飲時須壓具佛言聽畜若汁未滓不醉人得飲若醉人不應飲若飲如法治尒時世尊在毗舍離時衆僧多有供養飲食諸比丘身患濕白佛佛言聽作吐下藥須羹粥與羹粥須野鳥肉應與尒時有比丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何物灌佛言以酥油脂灌不知云何灌佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然後滓著鼻中四邊流出佛言聽作灌

鼻筩彼便持寶作筩佛言不應用寶作應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若竹若木彼不洗便舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥後虫生佛言不應洗已不燥應令燥舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥不入佛言聽手摩頂若摩腳大指若以凝酥塗鼻尒時有比丘患風醫教用烟佛言聽用烟時須烟筒佛言聽作彼以寶作佛言不應用寶作筩應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若木作若患火燒烟出處壞若鐵若患筩零落佛言聽作囊盛手持不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸藥佛言聽作手持不堅應盛著囊筩囊中時有比丘患瘡醫教作塗瘡藥佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥自令已去聽以刀破瘡惡瘡臭應洗若以根湯莖葉華菓湯及小便洗時以手洗患痛以鳥毛洗若藥汁流棄以物樣障四邊若患燥以油塗若上禁以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡佛言聽厚衣覆若故寒應以臥具氈

將覆上若寒不止應一比丘共臥彼長慎不敢與病者共臥佛言聽與病人共臥時有白衣病來至僧伽藍比丘為看病諸比丘白佛佛言應方便喻遣若稱舉佛法僧者能作事為作病人死諸比丘長慎不敢棄世尊有如是語不應棄白衣喪諸比丘白佛佛言應為僧伽藍淨故棄之時六羣比丘剃三處毛諸比丘白佛佛言不應剃三處毛時六羣比丘互相看尾誰尾長誰尾短着何藥諸比丘白佛佛言不應更相看尾問其長短着何等藥時六羣比丘以酥油灌大便道佛言不應灌彼教人灌佛言不應教人灌尒時比丘在北方住安居已形體枯燥顏色憔悴至祇桓精舍詣佛所頭面礼足却坐一面世尊慰問客比丘汝住處安樂和合不不以乞食疲苦耶荅言住處安樂和合無諍彼國無粥不得粥故氣力羸乏佛問言彼國常食何等食荅言彼國常食餅佛言聽食餅尒時有波羅捺國市馬人來至舍衛國欲為衆僧作餅作豆

麨作麨與麨麩與量麨器與鹽與鹹鹽麩與苦酒苦酒瓶與木檏與危與匕與勺與摩青與危椀與食根食莖食葉食華食菓食油食胡麻食黑石蜜食細末食佛言一切聽受食諸比丘如是念不知此粥是食非食是請非請是足食非足食佛言若持草蘆無跡非食非請非足食時比丘作如是念飲煮飯汁為是食非食是請非請是足食不佛言若不合滓飲非食非請非足食時諸比丘作如是念不知餅是食非食是請非請是足食不佛言非食乃至非足食時六群比丘以共宿鹽合食食佛言不應共宿鹽合食食時優波離偏露右肩右膝著地合掌白佛言何等是盡形壽藥應服佛語優波離不任為食者比丘有病因緣盡形壽應服　藥揵度具足竟

迦絺那衣揵度第八

爾時世尊在舍衛國時有衆多比丘在拘薩羅國安居十五日自恣竟十六日往見世尊彼道路值天雨衣服皆濕僧伽梨重疲極詣舍衛國世尊

所頭面礼足已却坐一面尒時世尊慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食為苦道路不疲極耶荅言住止和合安樂不以乞食為苦大德有衆多比丘在拘薩羅國異處夏安居竟十五日自恣已十六日便持衣鉢来見世尊道路遇天雨衣服濕僧伽梨重疲極有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持所得新故衣便往見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極詣祇桓精舍到佛所頭面礼足已却坐一面佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食為苦道路不疲極耶荅言住止和合安樂不以乞食為苦大德有衆多持糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持新故衣来見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極尒時世尊以此因縁集比丘僧告諸比丘安居竟有四事應作何等為四應自恣應解界應結界應受功德衣安居竟有此四事應作有五事因縁受功德衣何等五有

長衣不失衣別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落有如此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事何等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落受功德衣已得作五事衆僧應如是受功德衣若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周有緣五條作十隔如是衣僧應受作功德衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輾治裁作十隔縫治應在衆僧前受僧已受功德衣竟云何僧不成受功德衣不但浣已成受功德衣不但輾治不但安緣不但裁隔不但編邊不但安紐不但作菜不但安鉤若邪命得若諂曲得衣相得衣激發得衣經宿得衣捨墮不作淨不即日來不應法受衣四周不安緣不在僧前受若[illegible]難無僧伽梨若僧如法受功德衣而彼在界外住自受衣如是不成受功德

衣云何成受功德衣若得新衣檀越施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨非邪命得非諂曲得不以相得不以激發得不經宿不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過如是衣受作功德衣自浣染舒張輕治裁作十隔縫治在衆僧前受衆僧已受功德衣竟若如法受功德衣在界內受如是成受功德衣時六群比丘以大色染衣爲僧受作功德衣諸比丘白佛佛言不應以大色染衣作功德衣彼用錦作佛言不應用錦彼用白色佛言不應用白色自今已去聽用袈裟色尒時有異住處現前僧得大貴價功德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛佛言聽作白應如是白大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是如是白已老一比丘應問言誰能爲僧持功德衣能者荅言我能衆中老堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘爲僧持功德

衣白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作如是言大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應執捉衣隨諸比丘手律及衣言得相了應作如是言此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣

音如是第二第三說彼諸比丘應作
如是語其受者已善受此中所有功
德名稱屬我彼應答言尒尒時優波
離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著
地白世尊言為以過去二句為以未
來為以現在受功德衣耶佛語優波
離為滿足語故說九句亦不以過去
三句受功德衣亦不以未來三句受
功德衣以現在三句受功德衣何以
故優波離過去已滅未來未至是故
以現在三句受功德衣若得未成衣
應宗僧中羯磨老比丘令作若得已
成者應如法受彼六群比丘春夏冬
一切時中為僧受功德衣諸比丘白
佛佛言不應春夏冬一切時中受功
德衣自今已去聽自恣竟不受功德
衣一月受功德衣五月彼六群比丘
不出功德衣作如是意以久得五事
放捨故諸比丘白佛佛言不應作如
是意以久得五事放捨故而不出功
德衣自今已去聽冬四月竟僧應出
功德衣應如是出僧集和合未受大
戒者出不來者說欲僧今何所作為

應答言出功德衣大德僧聽今日衆

僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今
和合出功德衣白如是應作如是白
出功德衣若不出過功德衣分齊突
吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟
失斷望聞出界共出若比丘受功德
衣竟出界外作不還意出去去便失
功德衣若比丘受功德衣竟出界外
作衣彼作衣竟便失功德衣若比丘
受功德衣竟出界外作如是念亦不
作衣亦不還衣不竟捨功德衣若比
丘受功德衣已出界外作衣竟彼比
丘失衣功德衣亦失若比丘受功德
衣竟出界外悕望得衣彼比丘出界
外便至悕望得衣處比丘見已不得
衣望斷更無有望處彼望斷失功德
衣已若比丘受功德衣竟出去界外
作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞
便失功德衣已若比丘受功德衣竟
出界外作衣竟數作還意在界外衣
僧出功德衣彼在界外失功德衣已
若比丘受功德衣竟在界外作衣彼
衣若竟若不竟還往處彼比丘和合

出衣是爲八事

復有六事若比丘受功德衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功德衣除上八事中失衣及望斷二句餘者如上復有六事若比丘受功德衣竟持衣出界外作衣作衣竟便失功德衣除上八事中去及望斷二句餘者如上未得衣復有十五句次已得衣亦有十五句得衣未得衣復有十五句此錯至上八事更無異故不出復有十二事若比丘受功德衣已出去求悕望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失功德衣不竟句亦如是失亦如是望斷如上若比丘受功德衣竟出去望得衣不語人當還出界外所望衣處而不得所望衣乃得非所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣不竟亦如是失亦如是望斷如上若比丘受功德衣竟出去不語人當還亦不作還意在界外至望衣處得所望衣不得所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣不竟亦如是失亦如是望斷如上復有十二事得所望衣不得所望衣同上十二事復有九事若比丘受功德衣竟出去未得衣在界外餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何不持來爲汝作衣彼比丘還至住處聞

衆僧出功德衣彼作如是念僧今出功德衣方作衣彼即作衣竟失功德衣不作衣亦如是失衣亦如是此是在界內聞三句持衣出界外道路聞三句亦如是持衣至彼比丘所三句亦如是是為九句事次々得衣九句亦如是得衣不得衣各九句亦如是若比丘受功德衣已出界外至餘方彼作是念言若得善伴當去若不得善伴當還至中道聞衆僧出功德衣彼如是念我當作衣作衣竟彼失功德衣不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句若比丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂彼當住不樂當還彼比丘至彼聞衆僧出功德衣彼作是言我曾當作衣作衣竟捨功德衣不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句有二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿衆僧和合共出迦絺那衣異足竟

拘睒弥揵度第九

尒時世尊在拘睒弥時有比丘犯戒是中或有言犯戒或有言不犯是中見犯比丘語不見犯比丘言此比丘實犯非是不犯彼不見犯比丘意解即言如是如是比丘實犯戒非是不犯彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼即往

人間見朋黨語餘比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見如是此比丘不犯不成舉非法舉羯磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨舉比丘來至先言不見犯比丘所語言長老此比丘不犯戒不成舉非法舉他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼不犯不成舉非法舉羯磨不成彼被舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言此被舉隨舉比丘與我等別部說戒羯磨佛言此癡人破僧者彼如我所說羯磨說戒者羯磨成就不犯汝等若如我所說羯磨說戒亦成就不犯何以故有二不同住處何等二彼比丘自作不同住若僧與作不同住云何比丘自作不同住若比丘僧破求外朋黨是為比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見犯羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨是為僧與作不同住是為二種不同住有二種同住處是比丘自作同住處若僧與作同住處云何自作同住此比丘僧破自部黨求外善部黨

此比丘自作同住云何僧與作同住
衆僧和合先與作不見羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解
是為僧與作同住是為二種同住處
彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘
鬪諍共相罵詈誹謗互求長短時衆
多比丘往世尊所頭面作禮却坐一
面白世尊言大德彼被舉比丘隨舉
比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹
謗互求長短我等當云何佛言聽衆
僧破非法和合應在如是處坐令身
口不出惡衆僧破如法和合應隨一
人坐爾時世尊從被舉比丘所作如
是言汝曹莫犯罪而言不犯不懺悔何
以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯
罪自見不答言不見彼比丘多聞知
阿含持法持律知摩夷多得伴黨比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣
種種沙門外道彼犯罪比丘作是念
彼比丘多聞知阿含持法持律知摩
夷多有伴黨比丘比丘尼優婆塞優
婆夷國王大臣種種沙門外道我今
若不見罪此比丘今即當為我作不

見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨若彼比丘與我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨者彼比丘不復與我共羯磨說戒不共我自恣同一屋住一處坐一牀一坂床前食後食亦不隨歲數大小恭敬礼拜執手迎逆若彼比丘不與我同一羯磨共說戒乃至不執手迎逆者衆僧便有鬪諍事生共相罵詈誹謗伺求長短僧便當破令僧塵垢令僧別異彼若比丘重此破僧事者應如彼言有罪應如法懺悔止比丘莫共鬪諍罵詈共相誹謗伺求長短汝等一切當共和合齊集同一師學如水乳合利益佛法安樂住尒時世尊告被舉比丘隨舉比丘如是言已便往至舉他比丘所語言汝等莫數舉他比丘事何以故是中比丘犯事彼比丘問言長老自見犯罪不彼言不見彼比丘若多聞知阿含持法持律知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼比丘作如是念彼比丘多聞知阿含持法持律

知尊夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞
優婆夷國王大臣種種沙門外道若
彼言不見罪我等今即便當舉作不
見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨我等若與作不見罪羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼
共一羯磨說戒不共自恣乃至不執
手迎逆我等不共一羯磨說戒乃至
不執手迎逆者衆僧便當鬪諍共相
罵詈誹謗伺求長短令僧破令僧壞
指令僧別住若比丘重此破僧事者
不應舉彼比丘罪止止汝比丘莫鬪諍
共相罵詈誹謗伺求長短汝等一切
當共齊集同一師學如水乳合利益
佛法安樂住爾時世尊語彼比丘已
此夜過明旦著衣持鉢入拘睒彌乞
食已還至僧伽藍中以此因緣集比
丘僧告言乃往過去世有伽奢國王
梵施拘薩羅王長生父祖怨仇梵施
王兵衆威力勇健財寶復多長生王
兵衆威力不如財寶復少後異時梵
施王與四部兵來至拘薩羅國罰長
生王奪得一切國土兵衆庫藏財寶

時王長生與第一夫人逃走至波羅捺國假作鏍髻婆羅門夫婦在陶師家住後異時長生王第一夫人心生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲即至王所白言王欲知不我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我國土兵衆庫藏珍寶無有遺餘夫人言我若不得從如是願者便當死時梵施王有大臣字富盧醯侈是長生王伴長生王語婦言須我語伴令知時長生王即至富盧醯侈所語如是言伴令知不我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵鬪洗刀汁飲念已即來白我說如是事我語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡夫人即言我若不得從如是願者便當死我即語言須我以此因緣語伴令知富盧醯侈言小止須我

瞻其腹內時富盧醯侈往瞻長生王第一夫人腹內已即偏露右肩長跪執手三反稱言拘薩羅王在腹內語夫人言當得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲在其處住時富盧醯侈往梵施王所白如是言王欲知不有如是星出時應清旦日初出時在四交道頭四部兵共鬪洗刀刃王言富盧醯侈令正是時時富盧醯侈即集四部兵於四交道頭共鬪洗刀刃時長生王夫人得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀刃時夫人得洗刀汁飲已胞胎成足遂便生男兒顏貌端正即字為長其年長大王長生甚愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在陶師家住即勑傍人言汝往陶師家収取長生王及第一夫人堅牢執持將來幷打惡聲鼓為現死相從右門出破為七分著尖摽頭時王長生聞梵施王作如是教勑即喚兒長語言汝今知不伽奢國王梵施是我父祖

怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都盡并勤傍人令殺我等汝可逃走勿爲梵施王所殺時王子長即逃走時梵施王使人即収王長生及第一夫人執縛并打惡聲鼓現死相衆人聚集時長生王子微服尋父母後啼泣流涙時王長生顧見其子作如是言怨無輕重皆不足報以怨報怨終不除唯有無怨而除怨耳如是再三言時衆人作如是念拘薩羅王顛狂心乱今日方教長摩納令誰是長摩納也時衆人亦如是三言時梵施王使人即將長生王從右門出分爲七分著叉標頭時長生王子從彼還入波羅㮈城學種種技術學書學瞻相星宿祕識筭數及畫諸形像音樂戲笑在於衆中最爲第一尒時梵施王伎女所住處去邊不遠有調象師時王子長往象師所語言我欲學調象荅言可學時長摩納夜時過半彈琴歌戲出美音聲時王梵施於夜闇彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調

好答言王今知不去王伎女不遠有
調象師住彼有弟子字長摩納是彼
於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞
已即言喚來我欲見之即受教往喚
來頭面礼王足已一面住王問言汝
實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶
答言尒王言汝今於我前可彈琴歌
戲彼美音聲時即於王前彈琴歌戲
出美音聲王聞之極大歡喜王言住
此當與汝食答言尒時王梵施第一
夫人住屋無人得入者唯王夫人及
長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人
至王所白言王知不我失摩尼珠王言
有誰入者夫人言更無人入唯有王
及我長摩納時王即喚長摩納問言
我第一夫人失珠汝取耶彼作如是
念王夫人屋更無人入唯有王夫人
及我若我言不取恐王必當治我我
且由來習樂不堪苦毒即報王言我取
王言共誰取答言共王大子更復有
誰答言復共第一有智慧大臣更復
有誰答言與王國中第一大長者更
復共誰答言共第一婬女時王即收

長摩納太子大臣長者第一婬女繫之王太子語長摩納言汝知我實不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是王第一太子王所愛重必不為珠故斷汝命以是故相引耳第一有智慧大臣語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是有智慧大臣能覓得珠是故相引耳大長者語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納答言汝實不取我亦不取汝是國之大長者大富財寶無數若王須珠汝能與之以是故相引耳第一婬女語長摩納言汝知我不取珠而虛言我取耶答言汝實不取我亦不取汝是第一婬女多人繫意在汝未得愛者必求覓得珠以是故相引耳時波羅㮈國白賊聞王第一夫人失珠王收繫摩納太子大臣大長者婬女即來至長摩納所問言王夫人實失珠不答言失珠問言誰入夫人屋答言唯王夫人及我問言誰在中行答言有獼猴在中行

彼言長摩納令珠可得耳時賊即從梵施王所白王言王令知不令珠可得王可出女人莊嚴具王即出種種莊嚴具瓔珞集衆獼猴令著瓔珞置在宮中時彼先在內獼猴見諸獼猴皆著瓔珞便出所偷夫人珠以自嚴身時賊即四方圍遶捕取獼猴以白王言王令知不我已得珠時王梵施即喚長摩納來語言汝不取珠何故言取耶即荅王言我作如是念夫人屋無人入者唯王夫人及我我若言不取恐王治我苦毒而我不堪苦毒故言取之耳汝復何故引太子耶荅言我作是念太子王甚愛念必不以珠故而斷其命以是故引太子耳汝何故引第一大臣荅言我作是念大臣多知必能作方便還求得珠以是故引耳汝復何故引大長者荅言我作是念王若須寶長者大富足能與王珠是故引耳汝復何故引婬女荅言我作是念國中人及與衆賊繫心在彼婬女其未得者必能爲婬女故還覓得珠是故引耳王言未曾有長摩納

有如是智慧王即用長摩納作一切
處尊後於異時梵施王嚴四部兵出行
遊獵時王及四部兵各各衆亂逐鹿
時天熱疲極時長摩納即將王車至
屏處止息王下車右車陰中枕長摩
納膝上眠時長摩納作如是念此王
是我父祖怨仇破我國土奪我父祖四
部兵衆及庫藏寶物一切皆盡殺我
父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即
時拔劍欲斷王頭念父往言怨無輕
重皆不足報以怨除怨怨無已時唯
有無怨而怨自除耳即還內劍時梵施
王驚覺長摩納問王言何故驚耶王
言拘薩羅王有兒字長摩納拔劍欲
斷我命即答王言今此何處有長生
王子長摩納唯有王及我耳王但安
眠王第二眠亦如是乃至第三眠長
摩納如前思惟復拔劍王即驚覺語
長摩納即據王頭王言汝欲殺我耶
答言尒以何事故答言我是長生王
子長摩納王是我父祖怨仇破我國
土奪我父一切兵衆庫藏寶物都盡
殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇

故是故欲殺王耳王即語言令還汝
父祖兵衆國土一切珍寶莫得殺我
答言當活王命王亦莫殺我王答言亦
赦汝命時彼共除父祖時怨即共和合
猶若父子共同一乘還波羅㮈國時王
梵施集諸大臣告如是言若見長生
王子長摩納者當取云何或有言治
令如是或有言以刀殺之或有言車
揸之或有言高懸其頭或有言然令
如炬或有言熱油煎之或有言剗其
身或有言剎鈎鈎肉或有言以蜜煑
之或有言纏身放火或有言衣裹燒
之或有言截手截脚截耳截鼻或言
生貫著尖標頭或言截頭王即亦諸
臣言此是長生王子長摩納自今已
去一切衆人不得論說何以故彼活
我命我活彼命時王即還其父時兵
衆及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其
女與之汝等諸比丘彼執刀劒長摩
納有父祖怨仇還共和合猶若父子
汝等出家為道同一師同一學如水
乳合利益佛法安樂住止諸比丘
莫共鬪諍共相罵詈誹謗互求長短

和合莫共諍。同一師學。如水乳合。利益佛法安樂住中。有異比丘白佛言。世尊但自安住。如来是法主。諸比丘鬪諍事自當知。尒時世尊第二第三語拘睒弥比丘。止止莫共鬪諍罵詈誹謗求長短。和合共住同一師學。如水乳合。利益佛法安樂住。彼比丘如是言。世尊但自安住。如来是法主。比丘鬪諍事自當知。尒時世尊為拘睒弥比丘說此偈言

衆惡聲流布　不求尊上法　破於衆僧時
亦不以餘事　斷骨害生命　盜取牛馬財
國土鬪諍亂　亦有還和合　汝曹何無有
種種罵詈者　其有如是者　彼怨終不除
種種惡罵詈　終不還加報　其能忍默者
彼怨自得除　以怨除怨仇　怨仇終不除
無怨怨自息　其法勇健樂　亦不教他作
己身亦不為　能行如是者　如雨潤衆塵
無堅說堅牢　堅牢不見堅　彼不解堅牢
墮邪憶念中　堅牢知堅牢　不堅知不堅
彼解堅牢法　入於正念中　猶如人執箭
執緩自傷手　沙門不善良　增益於地獄
若能善執箭　執急不傷手　沙門善自良

便得生善道　雖有袈裟服　懷抱於結使
不能除怨結　彼不應袈裟　結使已除滅
持戒自莊嚴　調伏於怨仇　彼則應袈裟
處處遍求伴　雖有親已者　寧獨堅其心
不與愚者同　若處處求伴　不得智已者
寧獨自行善　不與愚惡伴　獨行莫作惡
如山頂野象
若審得善伴　共行住勇健　遊處在諸聚
其心常歡喜　若不得善伴　獨行常勇健
捨於郡國邑　無事如野象

爾時世尊以拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂世尊不喜不語衆僧及供養人自舉臥具著本處執持衣鉢以神足力從拘睒彌還舍衛國時拘睒彌諸優婆塞聞世尊以諸比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂世尊不喜不語衆僧及供養人自舉臥具著本處執持衣鉢以神足力從拘睒彌國還舍衛國時諸優婆塞自共作制限我等衆人都不應見拘睒彌比丘起迎恭敬礼拜問訊語言及供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘如似被舉住比丘比丘尼優婆塞優

娑羨國王大臣種種沙門外道盡皆遠離無有與語者彼諸鬪諍比丘遂無有利養作如是念我等可於世尊所滅此鬪諍事即往舍衛國時舍利弗聞拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈口如刀劍從拘睒彌來舍衛國即與五百比丘往佛所頭面禮足却住一面白世尊言此拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈口如刀劍從拘睒彌來至舍衛國我曹當云何佛告舍利弗應聽二部所說若有比丘如法語者則應受彼語稱譽長養與為伴黨舍利弗復白佛言云何知彼比丘是法語非法語佛告舍利弗有十八事破僧法非法毘尼非毘尼犯不犯輕重有餘無餘麤惡不麤惡以應行不應行制不制說不說佛告舍利弗汝觀此事則知彼比丘如法語非法語復白佛言云何與拘睒彌比丘房舍臥具佛言應持房舍臥具與若無房舍應作房舍與如眾僧分臥具法等與舍利弗白佛言眾僧衣物云何與拘睒彌比丘分佛言隨上座次到

應與舍利弗白佛言拘睒弥比丘若小食與粥時當云何坐佛告舍利弗我先不作如是語耶衆僧破非法和合應在身口不生惡處坐衆僧破如法和合事已滅應間闕一人坐處坐尒時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睒弥比丘鬪諍誹謗共相罵詈求長短從拘睒弥來至舍衛國即與五百比丘尼倶詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言大徳此拘睒弥比丘鬪諍誹謗共相罵詈求長短從拘睒弥来至舍衛國我等當云何佛告瞿曇弥應聽二部語若有比丘如法語者則應受彼語稱譽長養與為伴黨覆白佛言云何知彼比丘是法語非法語佛告瞿曇弥有十八事破僧法非法乃至說不說如上汝觀此事則知彼比丘如法語非法語瞿曇弥比丘尼應從衆僧乞教授在如法比丘部中求尒時阿難邠坻闍聞拘睒弥比丘鬪諍誹謗共相罵詈求長短口如刀劒從拘睒弥来舍衛國與五百優婆塞倶詣世尊所頭面礼足却坐一

面白佛言拘睒弥比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒弥来至舍衛國我等當云何佛言應聽二部語如上若有檀越布施應分作二分此亦是僧彼亦是僧居士如破金杖為二分二俱是金如是居士布施物應分為二分此亦是僧彼亦是僧尒時毗舍佉無夷羅母聞拘睒弥比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒弥来至舍衛國與五百優婆私俱詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言拘睒弥比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒弥来至舍衛國我等當云何佛言應聽彼二部所說如上若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧如破金杖為二分彼此是金若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧尒時被舉比丘道路行静處心自念言我此諍事應當引修多羅毗尼阿毗曇撿挍佛法是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶時即看修多羅

毗尼阿毗曇撿挍佛法律作是念是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就彼即至隨舉比丘所作如是言我在道路行在靜處思惟作是念我今此鬪諍事是犯非犯耶即看修多羅毗尼阿毗曇撿挍佛法律是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就時隨舉比丘即將被舉比丘至舉罪比丘所白言此被舉比丘語我如是言在道路行在靜處思惟心自念言如上所說尒時舉罪比丘即將隨舉比丘被舉比丘詣世尊所頭面禮足已却坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉比丘來至我所以被舉比丘因緣具向我說今即復以此因緣具白世尊世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼比丘順從衆僧懺悔改過求索解不見舉羯磨者即應白四羯磨解應如是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如

是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我作不見舉羯磨我今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故為我解如是第二第三說是中應差堪能作羯磨者若上座若次坐若誦律若不誦律能羯磨者如是白大德僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧與解不見舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與作不見舉羯磨彼順從衆僧改過懺悔今求僧乞解不見舉羯磨誰諸長老忍僧解彼某甲比丘不見舉羯磨者黙然誰不忍者說是第一羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解不見舉羯磨竟僧忍黙然故是事如是持佛言聽作白羯磨和合應如是白大德僧聽所因事令僧鬪諍誹謗共相罵詈互求長短彼人犯事被舉今已還解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合白如是應作如是白和合時優波離從坐起偏露右肩脫革屣

右膝著地合掌白世尊言所因事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別異住令僧塵垢彼事未料理未處分未滅僧塵垢願得如法和合不佛言不得如法和合僧彼斷彼所因諍事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼諍事已料理已分處已滅僧塵垢得如法和合佛言自今已去聽作白羯磨和合布薩應作如是白大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧為作舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是應如是白已和合布薩爾時佛告優波離有五種犯罪人何等五比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼語此比丘言若見此罪應懺悔與是第一犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘言汝若見罪應僧中懺悔是第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘

言汝若見罪當於此僧中懺悔是第
二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語
言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨
棄莫問語如是言汝令不見罪汝所
往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言
不聽汝作阿㝹婆陀不聽布薩自恣
如調馬師惡馬難調即合所繫杙棄
之汝比丘不自見罪亦復如是一切
捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩
自恣如是人不應從求聽如是此即
是驅出是第四犯罪人比丘如是犯
罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不
見彼應衆僧中作不見舉白四羯磨
此是第五犯罪人時長老優波離從
坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合
掌白佛言有幾法應得作料理事人
佛言有五法應料理何等五欲作事比
丘應觀察此事實不實或有事不實
彼比丘若知此事不實不應作彼比
丘若知此事實應更觀察此事有利
益無利益或有事無利益彼比丘若
知此事無利益不應作若比丘知此
事有利益應更觀察此事時作非時

作或有事非時作彼比丘若知是事非時作不應作彼比丘若知此事是時作應更重觀察若作此事令僧鬪諍誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢為不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧鬪諍乃至令僧塵垢不應作若比丘作事不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重更觀察若比丘作事為得伴黨不得伴黨或作事不得比丘伴黨彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人尒時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

為僧說此語　義利決定故　云何得知勝

比丘得堅持

尒時世尊說偈答優波離言

第一持戒不毀壞　比丘威儀自端身
怨家不能如法呵　彼能得是他無語
彼住如是清淨戒　得無畏說無疑難
在衆不怖無變異　不失於義隨問答

如是衆中而問義 卒荅不恐無憂慮
隨時問義皆能荅 應荅諸問心無異
恭敬長老諸比丘 上座中座及下座
能說因本善分別 解諸怨家欺詐語
怨家不能得其勝 亦能調伏於多人
常為師教而不虧 莊嚴智慧衆所可
若犯如是事 不犯得罪除 此二俱知
知犯懺悔除 不悔衆所遣 若悔衆不驅
如是人應勸 分別如是知 有信則能受
為僧故而遣 衆遣能用語 能作不自高
恭敬於長老 上中及下座 智慧多利益
是人能護法 特賜沙樓度異是也

四分律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十四　三分之八

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

瞻波揵度第十

爾時世尊在瞻波城伽尸國婆娑婆聚落時異住處有舊比丘常接衆人猶如泉水作如是言若未來客比丘我當供給所須為作洗浴飲食供養時有衆多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落時彼比丘即供給所須食飲供養彼比丘異時作如是念我不能常從白衣乞索飲食供具作洗浴作粥供養此客比丘道路遠來今已懸息本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作是念此比丘憎我曹本供給我等所須飲食洗浴之具今止不復與我我等寧可舉此比丘耶彼即和合舉此比丘彼比丘作是念我今不能自知是犯非犯是舉非舉為如法舉羯磨成就為不如法舉羯磨不成就我今寧可往瞻婆世尊所以此因縁具白世尊世尊若有言教隨世尊所教我當施行

介時此舊比丘持衣鉢詣瞻婆從世尊所頭面作礼已却住一面介時世尊慰勞客比丘乞求易得不住止和合不道路不疲極不荅言住止和合乞求易得道路不疲極荅比丘從何所来彼比丘言我在伽尸國婆娑婆聚落於異住處舊比丘常接衆客所須猶如泉水若未来有客比丘来者供給所須飲食若作粥洗浴具後有衆多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落我時即供給所須飲食若作粥洗浴具大徳我時作如是念我不能常至白衣家乞求飲食所須之具此諸客比丘今已疲息本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作如是語舊比丘禮我等先常供給我所須飲食作粥洗浴具今不復供給我曹寧可舉彼比丘罪即便共和合共舉大徳我作如是念不能知是犯非犯是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶我寧可往瞻婆城詣世尊所以此因縁具白世尊世尊

若有言教隨世尊教施行佛告彼比丘汝比丘無犯非犯非舉不成舉非法舉汝比丘羯磨不成就汝比丘可還去至婆娑婆聚落還供給眾客所須猶如泉水比丘我共汝作伴如法非不如法時彼客比丘從婆娑婆聚落人間遊行至伽尸國往世尊所頭面礼足却住一面

尒時世尊慰勞客比丘汝曹住止和合不不以乞食疲苦耶彼比丘荅言住止和合不以乞食為苦問言汝從何所來荅言我從婆娑婆聚落來問言彼頗有舊住比丘常供給眾客所須猶如泉水汝等舉耶荅言實舉世尊佛問言汝等以何事故舉荅言無事無緣尒時世尊以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人舊比丘供給客比丘猶如泉水而汝等無事而舉尒時世尊呵責客比丘已告諸比丘有四羯磨非法羯磨非法別眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨是中二羯磨非法羯磨別眾

羯磨不應作若作如法治法羯磨和合羯磨應作有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨彼人得滿數不得呵何等人不得滿數應呵若欲受大戒人此人不得滿數得呵何等人不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得呵式叉摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若非人畜生若二根若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人如是等人不得滿數不應呵何等人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人如是等人得滿數應呵時六群比丘一人舉一人二人舉二人或舉三人或舉僧二

人舉一人二人舉二人或舉三人或舉僧三人舉一人或舉二人或舉三人或舉僧舉僧諸比丘白佛佛言不得一人舉一人二人三人舉僧不得二人舉一人二人三人舉僧不得三人舉一人二人三人舉僧不得僧舉僧若一人舉一人非法羯磨非毗尼羯磨不應尒若一人舉二人三人僧若二人舉一人二人三人僧若三人舉一人舉二人舉三人舉僧僧舉僧非法羯磨非毗尼羯磨不應尒尒時六群比丘重作羯磨作呵責羯磨已復作擯羯磨作依止作遮不至白衣家與作舉與作波利婆沙與作本日治與摩那埵與阿浮呵那與現前毗尼與憶念毗尼與不癡毗尼與自言治與作多覔罪與作多覔罪相與如草覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯磨不應作呵責羯磨已復作擯羯磨乃至如草覆地尒時佛告諸比丘有四種僧四人僧五人僧十人僧二十人僧是中四人僧者除自恣受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中五

人僧者在中國除受大戒出罪餘一
切如法羯磨應作是中十人僧者除
出罪餘一切如法羯磨應作是中二
十人僧者一切羯磨應作況復過二
十若應四人羯磨四人少一人作羯
磨者非法非毗尼羯磨若以比丘尼
作第四人若以式叉摩那沙弥沙弥
尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心
受戒若壞二道若黃門若殺父母殺
阿羅漢惡心出佛身血若非人若畜
生若二根若被舉若滅擯若應滅擯
所為作羯磨人以如是人足滿四人非
法非毗尼羯磨不應尒五人僧十人
僧二十人僧亦如是尒時六群比丘
作非法非毗尼羯磨彼作非法別衆
羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法
相似別衆羯磨法相似和合羯磨作
呵不止羯磨諸比丘白佛佛言不應
作非法非毗尼羯磨不應作非法別
衆羯磨不應作非法和合羯磨不應
作法別衆羯磨不應作法相似別衆
羯磨不應作法相似和合羯磨不應
作呵不止羯磨云何非法非毗尼羯

磨白二羯磨作白已不作羯磨是名非法非毗尼羯磨不應尒作二白不作羯磨作三白不作羯磨作衆多白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應尒白二羯磨作一白二羯磨非法非毗尼羯磨不應尒作一白三羯磨作一白衆多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應尒白二羯磨作一羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應尒作二羯磨不作白作三羯磨不作白作衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應尒白二羯磨作一羯磨二白非法非毗尼羯磨不應尒作一羯磨三白作一羯磨衆多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨三白作二羯磨衆多白作三羯磨一白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆多白作衆多羯磨一白作衆多羯磨二

白作衆多羯磨三白作衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應尒白二羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨非法非毗尼羯磨不應尒白四羯磨作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應尒作二白不作羯磨作三白不作羯磨作衆多白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應尒作一白一羯磨作一白二羯磨作一白衆多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應尒白四羯磨作一羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應尒作二羯磨不作白作三羯磨不作白作衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應尒作一羯磨一白作一羯磨二白作一羯磨三白作一羯磨衆多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨三白作二羯磨衆多白作三羯磨二白作三羯

磨三白作三羯磨眾多白作眾多羯磨一白作眾多羯磨二白作眾多羯磨三白作眾多羯磨眾多白非法非毘尼羯磨不應爾作白四羯磨不如白法作白不如三羯磨法作羯磨非法非毘尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毘尼羯磨不應爾是中有比丘無懺悔罪餘比丘語言汝犯罪應懺悔答言我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毘尼羯磨不應爾是中有比丘無惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言我不捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言非法非毘尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪無罪懺悔餘比丘語言汝見罪不汝應懺悔答言我不見罪我不懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毘尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪無惡見不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨答言我不見罪無惡見不捨彼即舉作不見罪惡見不捨羯磨

佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中
有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比
丘語言汝有罪應懺悔捨惡見荅言
我不懺悔我無惡見不捨彼即舉作
不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非
毗尼羯磨不應尒是中有比丘見無
罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語
言汝見罪應懺悔捨惡見荅言我不
見罪不懺悔無惡見不捨彼即舉作
不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言
非法非毗尼羯磨不應尒是中有比
丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪
不荅言見彼比丘即舉作不見罪羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是
中有比丘無罪懺悔餘比丘語言汝
有罪應懺悔荅言當懺悔彼比丘界
舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尒是中有比丘無惡見不
捨餘比丘語言汝有惡見應捨荅言
我當捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛
言非法非毗尼羯磨不應尒是內 有
比丘無罪見無罪不懺悔餘比丘語
言汝見罪應懺悔荅言我見罪當懺

悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘無見罪無惡見不捨餘比丘語言汝見罪惡見應捨答言我見罪當捨惡見彼即舉作不見罪不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝有罪應懺悔惡見應捨答言當懺悔捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見無罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪餘比丘語言汝有罪見不答言見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘有罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘有惡見不捨餘比丘語言汝有惡

見應捨答言當捨彼即舉作不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪有罪應懺悔餘比丘語言汝見有罪應懺悔答言我見罪當懺悔彼即作舉不見罪不懺悔羯磨　佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨答言我見罪當捨惡見彼比丘即舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘有罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見當捨答言我當懺悔當捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是中有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尒是為非法非毗尼羯磨云何如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應

尒白四羯磨如白法作白如三羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘見有罪餘比丘問言汝有罪見不答言不見彼即舉作不見罪羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘有罪應懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言不捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘見有罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪有罪懺悔答言不見不懺悔彼即如其所犯作不見罪不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝有罪有惡見應捨答言我不見罪惡見不捨彼即如其所犯罪與作不見罪惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尒是中有比丘有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見當捨答言我不懺悔不捨惡見

彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯
磨佛言如法如比尼羯磨應尒是中

有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比
丘語言汝見有罪當懺悔惡見應捨
答言我不見罪不懺悔不捨惡見彼
即如其所犯罪作不見罪不懺悔不
捨惡見羯磨佛言如法如比尼羯磨
應尒是為如法如比尼羯磨云何非
法別衆羯磨同一住處羯磨時有不
來者應與欲而不與欲在現前應呵
者便呵彼作白二羯磨作白四羯磨白
此事乃為彼事作羯磨是為非法別衆
羯磨云何非法和合羯磨有同一住處
和合一處羯磨時有不來應與欲者與
欲在現前應得呵者不呵作白二羯磨
作白四羯磨白此事乃為彼事作羯
磨是為非法和合羯磨云何法別衆
羯磨同一住處羯磨時有不來者應
與欲不與欲在現前應得呵者呵彼
作白二白四羯磨如法作是為法別
衆羯磨云何法相似別衆羯磨同一
住處羯磨時有不來者應與欲不與
欲在現前應呵者呵作白二白四羯

磨前作羯磨後作白是為法相似別
衆羯磨云何法相似和合羯磨同一
住處羯磨時有不來者應與欲者與欲
在現前應得呵者不呵白二白四羯磨
前作羯磨後作白是為法相似和合羯
磨何等人作呵責成呵或有人呵成呵
或有人呵不成呵何者呵不成呵為
比丘作羯磨比丘尼呵不成呵式叉
摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪犯比
丘尼或賊心受戒或壞二道黃門殺
父母殺阿羅漢惡心出佛身血破和合
僧非人畜生二根若被舉若滅擯若應
滅擯若在戒場上若作別住若以神足
在空若隱沒若離見聞處若所為作羯
磨人如是人呵不成呵云何呵成呵
若善比丘同在一界內住不在空不
隱沒不離見聞處乃至語比坐如
是人呵成呵是為呵羯磨尒時優波
離從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言應作呵責羯磨乃與作擯羯
磨如法如毗尼羯磨不佛語優波離
此不如法羯磨優波離復白佛言應
與作呵責羯磨乃與作依止羯磨若

乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不如法不應與作呵責羯磨乃作擯羯磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應尒如是展轉乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應尒佛語優波離若應作呵責羯磨與作呵責羯磨此是如法如毗尼羯磨應尒如是乃至如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應尒尒時有異住處衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨餘衆僧聞彼衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨羯磨不成我曹當與作呵責羯磨即作呵責羯磨非法和合復有餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨非法和合羯磨不成我曹當為作呵責羯磨彼即作呵責羯磨法別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法別衆羯磨羯磨不成我曹當為作呵責羯磨即作呵責羯磨法相似別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法相似別衆羯磨不成我曹當為作呵責羯磨法相似和

合羯磨彼比丘作如是念我當云何
即白諸比丘諸比丘白佛佛言諸如
是不如法羯磨不成就如是一切羯
磨亦不成就尒時有住處衆僧為比
丘作非法別衆羯磨尒時衆多僧皆
共諍或言非法別衆羯磨或言非法
和合或言法別衆或言法相似別衆
或言法相似和合或言羯磨成就或
言不成就諸比丘不知云何告餘比
丘餘比丘往白佛佛言彼住處衆僧
為比丘作呵責羯磨非法別衆是中
衆多僧各各共諍或言非法別衆或
言非法和合乃至言成不成是中僧
言非法別衆者此是法語乃至法相
似和合者此亦如是是法語尒時優
波離從坐起偏露右肩右膝著地合
掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後
衆僧與解成不成解耶佛語優波離
或成或不成復問云何成不成佛告優
波離有十三種人僧先為作羯磨不
成解除此十三種人已為餘人作羯
磨已若僧與解者得成解優波離復
問佛若僧先為作羯磨為解羯磨已

駈出成駈出為不成耶佛言或有成
駈出或有不成駈出若為十二種人
作羯磨已駈出成駈出除此十二種
為餘人作羯磨後解羯磨得解若駈
出不成駈出　瞻波揵度具足竟

呵責揵度第十一之一

尒時佛在舍衛國有二比丘一名智
慧二名盧醯鄰喜鬪諍共相罵詈口
出刀劍互求長短彼自共鬪諍罵詈
若復有餘比丘共鬪諍者即復往彼
勸言汝等好自勉力莫不如他汝等
多聞智慧財富亦勝多有知識我等
為汝作伴黨是中衆僧未有諍事便
有諍事已有諍事而不除滅諸比丘
作如是念以何因緣衆僧未有諍事
令諍事起已有諍事而不除滅諸比
丘即知此二比丘智慧盧醯鄰喜共
鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短
自共鬪諍罵詈若有餘比丘鬪諍即
復往彼勸言汝等好自勉力莫不如
他汝等多聞智慧財富亦勝多有知
識我等當為汝作伴黨是故令僧未
有諍事便有諍事已有諍事而不除

滅時衆中有比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二比丘已往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼二比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何智慧盧醯那共相鬪諍罵詈口出刀劒手求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽諸比丘與智慧盧醯那作呵責白四羯磨應如是作集僧集僧已為智慧等作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此智慧盧醯那二比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為智慧等二比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共

相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此智慧盧醯那二比丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為智慧等二比丘作呵責羯磨誰諸長老忍僧與智慧等二比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說僧已忍為智慧等作呵責羯磨竟僧說此是第一羯磨竟如是第二第三忍默然故是事如是持為作呵責竟五事不應作一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘尼五若僧差不應教授是為呵責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應說戒若僧中問毘尼義不應答若衆僧差作羯磨不應作若僧中揀集智慧者共評論衆事不得在其例若僧差作信命不

應作是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不得早入聚落不
得逼暮還應親近比丘不應親近外
道應好順從諸比丘教不應作異語
呵責竟五事不應作復有五事不應
作衆僧隨所犯為作呵責羯磨已不
應復更犯此罪餘亦不應犯若相似
若從此生者若復重於此不應嫌羯
磨及羯磨人呵責竟五事不應作復
有五事不應作善比丘為敷座供養
不應受不應受他洗足不應受他安
洗足物不應受他拭革屣不應受他
揩摩身呵責羯磨竟五事不應作復
有五事不應作不應受善比丘礼拜
合掌問訊迎逆持衣鉢呵責羯磨竟
五事不應作復有五事不應作不應
舉善比丘為作憶念作自言不應證
他事不應遮布薩自恣不應共善比
丘諍是為呵責竟五事不應作應如
是作衆僧為智慧盧醯鄰作呵責白
四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法
作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成
就云何三不作舉不作憶念不伏首

罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯罪已懺悔竟復有三事不作舉非法別衆復有三事不作憶念非法別衆復有三事不伏罪非法別衆復有三事不犯非法別衆復有三事犯不應懺罪非法別衆復有三事犯罪已懺悔竟非法別衆復有三事不現前非法別衆如是三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就復有三事作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等三為作舉作憶念作自言復有三事犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事作舉法和合作憶念法和合作自言法和合犯罪法和合犯可懺罪非法和合犯未懺悔罪法和合現前法和合是為三法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就復有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就不在現前不自言為清淨者非法別衆是為五事作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就有五法作呵責如法如毗尼羯磨成就何等五在現前自言不清淨法和合是為五法作呵責羯磨如法如毗

尼羯磨成就若衆僧在小食上後食
上若說法若布薩被呵責羯磨人正
衣服脫革屣在一面住胡跪合掌白
如是言大德受我懺悔自今已去自
責心止不復作時智慧盧醯那比丘
隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨
諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所
違逆求解呵責羯磨者聽解作白四
羯磨有五法不應為解呵責羯磨不
應授人大戒乃至與善比丘共鬪呵
責者有如是五法不應為解呵責羯
磨有五法應解不授人大戒乃至不
與善比丘共鬪呵責羯磨者有如是
五法應解應如是解被呵責羯磨人
應至衆僧中偏露右肩脫革屣右膝
著地合掌白言大德僧聽我比丘某
甲僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧
無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧
慈愍故為我解呵責羯磨如是第二
第三白衆中當差堪能作羯磨者如
上作如是白大德僧聽某甲比丘僧
為作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無
所違逆從衆僧乞解呵責羯磨若僧

時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆今從衆僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨竟二第三亦如是說僧已忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時羈離邨國有二舊住比丘一名阿濕卑二名富那婆娑在羈離邨國行惡行汚他家行惡行亦見亦聞汚他家亦見亦聞彼作如是惡行自種華樹教他種自溉教他溉自摘華教他摘自作華鬘教他作自持種種華往教他持往自衣家有男有女同一牀坐同一器食同一器飲歌舞戲笑作衆伎樂著他作者即復唱和共作或吹唇或彈鼓簧或作吹貝聲或作孔雀聲或作鷃鳴或走或佯跛行或嘯或作俳說人或受雇戲笑時衆多比丘從迦尸國人間遊行至羈離邨國清旦著衣持鉢入城乞食行步進止威儀庠序視

瞻安諦屈申俯仰執持衣鉢直視而
前諸根不亂於覊離那國乞食諸居
士見已作如是言此復是何等人諦
視而不戲笑不左右顧視不相親近
娛樂亦不相慰問我曹不應與此人
食不如我曹沙門阿濕卑富那婆娑
亦不諦視言語戲笑左右顧視共相
娛樂而相慰問如是人我曹當與飯
食時諸比丘在覊離那國乞食限得
飽足彼比丘作如是念此中舊住比
丘惡懸比丘在中住遠離善比丘彼
作如是惡行種若干華樹乃至受他
雇使時諸比丘從覊離那國人間遊
行還舍衛國詣世尊所頭面禮足却
坐一面尒時世尊慰勞諸比丘汝曹
住止和合安樂不不以飲食為疲苦
耶白佛言衆僧住止和合安樂我曹
從伽尸國人間遊行至覊離那國具
以因緣白世尊世尊尒時以無數方
便呵責言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿濕卑富那婆娑汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作

衆惡行種雜華樹乃至受他雇使尒時世尊呵責阿濕卑富那婆娑已告諸比丘聽僧為阿濕卑富那婆娑作擯白四羯磨應如是作集僧集僧已為阿濕卑富那婆娑作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪是中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿濕卑富那婆娑比丘於鞊離那國汙他家行惡行彼汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須在此住處白如是大德僧聽此阿濕卑富那婆娑比丘在鞊離那國汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧今為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此住處去不須在此住誰諸長老忍僧為阿濕卑富那婆娑比丘作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍為阿濕

毘富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持作擯羯磨者有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作如上阿責羯磨除餘衆中説戒衆僧已為阿濕卑富那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作擯羯磨非法非毘尼羯磨不成就如上有三法有五法作擯羯磨如法如毘尼羯磨成就如上彼被擯比丘不喚自來至界内諸比丘白佛佛言不應不喚來至界内聽在外住遣好信來至僧中白大德僧懺悔自今已去自責心更不復尒彼阿濕卑比丘等隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆從僧乞解擯羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應與解擯羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪復有五法應與解擯羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪如是解被擯比丘應至僧中偏露右肩脱革屣右膝著地合掌如是白大德僧聽我

卑富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然
故是事如是持作擯羯磨者有五法
不應作不得授人大戒乃至不得與
善比丘共鬪應如是作如上呵責羯
磨除餘衆中說戒衆僧已為阿濕卑
富那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸
比丘白佛佛言有三法有五法作擯
羯磨非法非毘尼羯磨不成就如上
有三法有五法作擯羯磨如法如毘
尼羯磨成就如上彼被擯比丘不喚
自來至界內諸比丘白佛佛言不應
不喚來至界內聽在外住遣好信來
至僧中白大德僧懺悔自今已去自
責心更不復尒彼阿濕卑比丘等隨
順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨
諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所
違逆從僧乞解擯羯磨者應與解作
白四羯磨有五法不應與解擯羯磨
從授人大戒乃至與善比丘共鬪復
有五法應與解擯羯磨從不授人大
戒乃至不與善比丘共鬪如是解被
擯比丘應至僧中偏露右肩脫革屣
右膝著地合掌如是白大德僧聽我

世尊介時集比丘僧以無數方便呵責僧芻比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝共諸白衣雜住而相親附痴無所知多犯衆罪不順佛法呵責已告諸比丘聽僧為僧芻比丘作依止白四羯磨應如是作集僧已與作擧作擧已與作憶念作憶念已與罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧芻比丘痴無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧芻比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧芻比丘痴無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今為僧芻比丘作依止羯磨誰諸長老忍僧為僧芻比丘作依止羯磨者黙然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍為僧芻比丘作依止羯磨竟僧忍黙然故是事如是持作依止羯磨竟五事不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作是中衆僧與僧芻比丘作依

止白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有
三法有五法得作依止羯磨不得作
依止羯磨如上彼稱方作依止羯磨
彼方破壞人民反叛佛言不應稱方
作依止羯磨彼稱國土作依止羯磨
彼國土破壞人民散亂佛言不應稱
國土作依止羯磨彼稱住處作依止
羯磨彼住處人民破壞佛言不應稱
住處作依止羯磨彼稱人作依止羯
磨彼人或破戒或破見或破威儀或
被舉或滅擯或應滅擯不能增益沙
門法佛言不應稱人作依止羯磨彼
稱安居作依止羯磨彼人安居中得
智慧佛言不應依安居作依止羯磨
聽語言受應受依止住爾時僧苦比
丘與聚落中比丘親厚多聞智慧善
能語言僧苦比丘即往彼所學法眠
尼安居中得智慧隨順衆僧不敢違
逆從衆僧乞解依止羯磨諸比丘白
佛佛言若僧苦比丘隨順衆僧不敢
違逆從衆僧乞解依止羯磨應與解
作白四羯磨有五法不應與解依止
羯磨從與人受大戒乃至與善比丘

共鬪有五法應與解依止羯磨從不與人授大戒乃至不與善比丘共鬪如是五法應與解依止羯磨應如是解彼被依止羯磨者應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白大徳僧聽我比丘某甲僧與我作依止羯磨我今隨順衆僧從僧乞解依止羯磨願僧慈愍故為我解依止羯磨如是第二第三白衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大徳僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘解依止羯磨白如是大徳僧聽某甲比丘僧為作依止羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時世尊在舍衛國時舍利弗目連與五百比丘俱從伽尸國人間遊行至寄

林中時舍利弗目連在阿摩梨園中
時有質多羅居士聞舍利弗目連從
伽尸國人間遊行至蜜林中在阿摩
梨園中住時彼居士至舍利弗目連
所頭面礼足却坐一面舍利弗目連
為種種說法開化令得歡喜時居士
聞舍利弗等說法開解歡喜已白言
願大德與衆僧俱受我明日請舍利
弗目連默然受之居士知舍利弗目
連許已從坐起作礼而去即還其家
辦具種種飲食世間美饌無味不有
尒時阿摩梨園中舊住比丘字善法
作如是念我尊可往質多羅居士家
看其辦具飲食云何為客比丘作食
云何為舊住比丘作食尒時善法比
丘即往其家至作食處看見其所辦
最上世間所有飲食之具無味不有
見已作如是言居士為客比丘作異
種種食為舊住比丘作異種飲食彼
嫉妬心生瞋恚便作如是惡言居士
所辦具飲食中最勝世間所有飲食
之具無味不有唯無胡麻滓彼質多
羅居士即語言長老善法懐如是多

實根力覺意禪定正受作如是麁言善法我辦如是美食用胡麻滓作何等即復言我今當說辟喻有智之人以喻自解辟如有國土無雞是中有賈客持雌雞來至國中時彼雌雞無有雄雞與烏共通時雞便生卵有子出不作雞鳴復不烏嗅即名之爲烏雞如是善法懷如是多實根力覺意禪定正受而作此麁言辦具如是上饌美食方求胡麻滓用作何等彼作如是言居士罵我我今欲去居士言大德善法我不惡言亦不罵詈大德善法可樂在此寂林中住我當供給衣被卧具飲食湯藥彼作如是言居士罵我我欲去即問言大德欲至何處去答言我欲至舍衛國世尊所居士言如我所共言語具白世尊無令增減何以故汝當還來至我所尒時善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面礼足已却坐一面時世尊慰問諸比丘住止安樂不不以飲食疲苦耶答言住止安樂不以飲食爲苦以居士所言之事具白世尊無有增減尒時世

尊以無數方便呵責善法比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何善法彼居士有信樂作檀越多有利益供給衆僧乃以下賤言罵他時世尊呵責善法已告諸比丘聽諸比丘為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨有五法比丘不應為作遮不至白衣家羯磨不恭敬父母不敬沙門婆羅門所應持者而不堅持有如是五法僧不應與作遮不至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨有如是五法僧應為作遮不至白衣家羯磨比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬪乱白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實比丘有如是十法應與作遮不至白衣家羯磨如是有九法八法乃至一法惡說罵白衣應與作遮不至白衣家羯磨應如是作集僧集僧已為作舉作舉

已為作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤惡罵詈之若僧時到僧忍聽僧令為善法比丘作遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤罵詈之僧今為善法比丘作遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧為善法比丘作遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與善法比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作遮不至白衣家羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作僧為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法作遮不至白衣家羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作遮不至白衣家羯磨如法如毗尼羯磨成就如上佛言聽差使至

質多羅居士若為善法比丘懺悔質
多羅居士作白二羯磨有八法應差
使一聞二能善說三已自解四能解
人意五受人語六能憶持七無闕失
八解善惡言義有如是八法應差使
即說偈言
在衆留人前　言無有錯謬　亦無有增減
不失所言教　言不可破壞　聞不以傾動
有如此比丘　堪能為作使
有如是八法阿難盡能持聞能善說
已身自解能解人意受人語能憶持
無有闕失解善惡言義佛聽僧差
阿難為使為善法比丘懺悔質多羅
居士作白二羯磨應如是作衆中差
堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽差阿難為使
為善法比丘懺悔質多羅居士白如
是大德僧聽今僧差阿難為使為善
法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老
忍差阿難為使為善法比丘懺悔質
多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍
差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅
居士竟僧忍默然故是事如是持僧差

使覺至居士家如是語居士懺悔僧已為善法比丘作罰謫彼若受懺悔者善若不受應至眼見耳不聞處安羯磨比丘著眼見耳不聞處教令如法懺悔復來語居士言居士懺悔彼比丘先犯罪今已為懺悔罪已除彼若受懺悔者善若不受者犯罪比丘應自往懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘至質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧已為作謫罰質多羅居士即共懺悔時善法比丘順從眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若善法比丘隨順眾僧無所違逆乞解遮不至白衣家羯磨應與解白四羯磨有五法不應與解遮不至白衣家羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解遮不至白衣家羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪有如是五法應與解遮不至白衣家羯磨應如是解彼被羯磨人應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我比丘

某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故爲我解遮不至白衣家羯磨如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽令僧爲解遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

呵責揵度之餘

尒時世尊在拘睒弥時闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不荅言不見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見不荅言不見時諸比丘即往世尊所頭面礼足却住一面以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責闡陀比丘云何闡陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不荅言不見世尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘聽衆僧與闡陀比丘作不見罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中當老堪能作羯磨者如上作如是白大徳僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不荅言不見若僧時到僧忍聽令僧為闡陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大徳僧聽闡陀比丘犯罪餘比丘語

言汝犯罪見不答言不見今僧為作

不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為闡
陀比丘作不見罪舉羯磨者默然誰不
忍者說是初羯磨如是第二第三說僧
已忍為闡陀比丘作不見罪舉羯磨竟
僧忍默然故是事如是持作不見罪
舉羯磨已有五法不應作不得授人
大戒乃至不得與善比丘共鬪應如
是作衆僧為闡陀比丘作不見罪舉
白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三
法有五法作不見罪舉羯磨非法非
毗尼羯磨不成就如上復有三法有
五法作不見罪舉羯磨如法如毗尼
羯磨成就如上彼不見罪舉比丘衆
僧若在小食大食上若說法若布薩
時應往衆僧中在一面住偏露右肩
脫革屣右膝著地合掌白言大德我
懺悔自責心意從今已去不敢復作
闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧
乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛
言若闡陀比丘隨順衆僧無有違逆
從僧乞解不見罪舉羯磨者應與作
白四羯磨解有五法不應與解不見

罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解不見罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解衆出 應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧為作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨今僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時世尊在拘睒弥時闡陀比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔荅言不懺悔諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔荅言不懺悔諸比丘往世尊所頭面礼

足却坐一面以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集比丘僧以無數方便
呵責闡陀比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔
荅言不懺悔呵責已告諸比丘言聽
衆僧與闡陀比丘作不懺悔罪舉白
四羯磨應如是作應集僧集僧已與
作舉作舉已與作憶念作憶念已與
罪衆中應差堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪
餘比丘語言汝犯罪懺悔荅言不懺
悔若僧時到僧忍聽僧今與闡陀作不
懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此
闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪
懺悔荅言不懺悔誰諸長老忍僧與
闡陀作不懺悔罪舉羯磨者默然誰
不忍者說是初羯磨第二第三如是
說僧已忍為闡陀比丘作不懺悔罪舉
羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼
作不懺悔罪舉已有五法不應作從
不得授人大戒乃至不得與善比丘
共鬪應如是作衆僧為闡陀作不懺

悔舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言
有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨
非法非毗尼羯磨不成就如上有三
法有五法作不懺悔罪舉羯磨如法
如毗尼羯磨成就如上彼被作不懺
悔罪舉羯磨人若衆僧在小食大食
上若說法若布薩時應至僧中在一
面住偏露右肩脫革屣右膝著地合
掌白言大德受我懺悔自責心意從
今已去不敢復作彼鬪諍比丘隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪
舉羯磨諸比丘白佛佛言若鬪諍比
丘隨從衆僧不敢違逆乞解不懺悔
罪舉羯磨者應與解作白四羯磨有
五法不應與解不懺悔罪舉羯磨從
授人大戒乃至與善比丘共鬪有五
法應與解不懺悔罪舉羯磨從不授
人大戒乃至不與善比丘共鬪應如
是解彼不懺悔罪舉比丘應往僧中
偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白
言大德僧聽我某甲比丘僧與作不
懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆
今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨願僧

慈愍故為我解不懺悔罪舉羯磨如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨順從衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時世尊在舍衛國時有比丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法義犯婬欲非障道法時諸比丘聞阿利吒比丘惡見生即往阿利吒比丘所恭敬問訊已在一面坐語阿利吒言汝實知佛所說法行婬欲非障道法耶答言我實知佛所說法行婬欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見即慇懃呵之

阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語阿利吒世尊無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結世尊無數方便說欲如大火坑如把草炬亦如熟果亦如假借猶如枯骨欲如段肉如夢所見如履鋒刃欲如新瓦器盛水置日中欲如毒蛇頭如輪轉刀如似利戟世尊作如是說阿利吒如来如是善說法斷欲無欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行欲非障道法時諸比丘慇懃問阿利吒比丘如是說時阿利吒比丘堅持惡見審定而言此是真實餘皆虛妄時諸比丘不能除阿利吒惡見往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時告異比丘言汝持我言往喚阿利吒比丘來時彼比丘受世尊教往阿利吒比丘所語如是言世尊喚汝阿利吒聞世尊喚即往世尊所頭面礼足却坐一面世尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊

說法行婬欲非障道法耶答言大德實有如是語問言汝云何知我所說如是我不無數方便說斷欲愛法如上所說耶尒時世尊無數方便呵責阿利吒比丘已告諸比丘聽僧為阿利吒比丘作呵諫捨此事故作白四羯磨應如是諫衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿利吒比丘作如是語行婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作呵諫捨此事故阿利吒莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語世尊無數方便說行婬欲是障道法若犯欲即為障道白如是大德僧聽此阿利吒比丘作如是言我知佛所說法行欲非障道法僧今與作訶諫捨此事故阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說欲是障道法若犯欲者即障道法誰諸長老忍僧為阿利吒比丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧為阿利吒比丘作呵諫竟僧忍

默然故是事如是持彼阿利吒比丘
僧與作訶諫已故不捨惡見時諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者訶責阿利吒比丘言云何
僧與作訶諫已故不捨惡見時諸比
丘往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧訶責阿利吒比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何僧與作訶諫已故不
捨惡見以無數方便訶責已告諸比
丘聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨
惡見白四羯磨應如是作集僧集僧
已與作舉作舉已與作憶念作憶念
已應與罪衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽阿利吒比丘
惡見僧與作訶諫故不捨惡見若僧
時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作惡
見不捨羯磨白如是大德僧聽阿利吒
比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨
惡見僧今為阿利吒比丘作不捨惡
見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿利
吒比丘作惡見不捨羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿利吒比丘作不捨惡見羯磨竟僧忍默然故是事如是持作惡見不捨已有五事不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作僧為阿利吒比丘作惡見不捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法作惡見不捨舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上復有三法五法作惡見不捨舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被惡見不捨舉比丘若僧在小食大食上說法時若布薩時應往彼在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德我懺悔自責心意從今已去不復作彼阿利吒隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白佛佛言若阿利吒比丘隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨者僧應與白四羯磨解復有五法不應與解惡見不捨羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪復有五法應與解不捨惡見舉羯磨從不授人大戒乃至

不與善比丘共闘應如是解彼被惡見不捨舉羯磨比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧爲我解不捨惡見舉羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持　呵責揵度　吳旦豊

人捷度第十一之一

尒時世尊在舍衛國時有比丘犯僧殘罪覆藏作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足合掌胡跪白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏。日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是

持彼行覆藏時更重犯彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼比丘作本日治白四羯磨應如是治彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲行覆藏時更重犯我某甲今從僧乞覆藏本日治羯磨願僧與我某甲比丘覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪今從僧乞覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日

羯磨彼行覆藏時更重犯罪彼從僧乞覆藏本日治羯磨僧今與某甲比丘覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘作六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與我覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說眾中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪此某甲比丘從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟令從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與此某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟令從僧乞六夜摩那埵羯磨僧令與某甲比丘六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘作白四羯磨出罪應如是出罪彼

比丘應至僧中偏露右肩脫革屣礼
僧足已右膝著地合掌白如是言大
德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏
我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已
從僧乞覆藏日羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我某甲比丘不覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧
已與我覆藏本日治羯磨我某甲比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯
磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯
磨慈愍故如是第二第三說衆中應
差堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏此
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從
僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨
覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已
與某甲比丘覆藏本日治羯磨此比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與某甲比丘六夜摩
那埵羯磨此比丘行六夜摩那埵竟

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此某甲比丘行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今為比丘某甲出罪誰諸長老忍僧與此某甲比丘出罪者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

尒時有比丘犯僧殘罪不覆藏作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某

甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞
六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵
慈愍故如是第二第三說僧中應差
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今
從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍
聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如
是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪
不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧今
與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老
忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩
那埵竟僧忍默然故是事如是持
彼行摩那埵中間更犯彼比丘作如
是言我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘作摩那埵本日
治白四羯磨應如是與彼比丘應來
至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏我某
甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我

行摩那埵時更重犯罪今從僧乞摩
那埵本日治羯磨願僧與我摩那埵
本日治羯磨慈愍故如是第二第三
說衆中應差堪能羯磨者如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已
與六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那
埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日
治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘摩那埵本日治羯磨白如是大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜
摩那埵此比丘行六夜摩那埵時更重
犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧今
與某甲比丘摩那埵本日治羯磨誰
諸長老忍僧與某甲比丘摩那埵本
日治羯磨者默然誰不忍者說是初
羯磨第二第三亦如是說僧已忍與
某甲比丘摩那埵本日治羯磨竟僧
忍默然故是事如是持彼行摩那埵
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
為彼比丘出罪作白四羯磨應如是
作彼比丘應來至僧中偏露右肩脫

革屣礼僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時更重犯罪從僧乞六夜摩那埵本日治羯磨僧已與我摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是第二第三說僧中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已與彼比丘摩那埵本日治羯磨彼行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵彼行摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已與摩那埵本日治羯磨此比丘行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪

羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持時有一比丘犯衆多僧殘罪或有犯覆藏一夜或有犯覆藏二夜如是乃至十夜彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘共作犯衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪或覆藏一夜或覆藏二夜乃至十夜者今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨願僧與我覆藏一夜乃至十夜羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨白如是大德僧

聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨今僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨誰諸長老忍僧與彼比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與此某

甲比丘覆藏十夜羯磨此比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與覆藏十夜羯磨彼比丘行十夜覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與彼比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與彼比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘出罪白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪

羯磨慈愍故如是第二第三說眾中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵彼某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與彼某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與彼某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持時有一比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一

罪彼比丘隨所憶罪隨覆藏日從僧乞
覆藏日羯磨僧與彼比丘隨所憶罪
隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時憶
第二罪不知云何白諸比丘諸比丘
白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二
罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯
二僧殘罪二俱覆藏一有疑二無疑
彼於無疑罪中隨覆藏日從僧乞覆
藏日羯磨僧與彼比丘隨覆藏日羯
磨彼比丘行覆藏時於第二罪中即
得無疑自念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言聽僧隨覆藏日與覆
藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱
覆藏識一罪不識一罪彼所識罪從
僧乞覆藏羯磨僧與隨覆藏日羯磨
彼行覆藏時即還識第二罪自念我
當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛
言聽僧為彼比丘隨所還識第二罪
覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二
僧殘罪二俱覆藏彼乞覆藏時說一
罪覆藏一罪彼隨所說罪從僧乞覆
藏羯磨僧與覆藏羯磨彼行覆藏時
於第二犯慙愧心生自念我當云何

丘諸比丘諸比丘白佛佛言僧應隨所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨佛言汝曹善聽若比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘所憶罪不憶罪俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼犯二罪覆藏羯磨彼行覆藏時有客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊比丘長老此比丘何所犯何故行覆藏舊比丘答言長老此比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪二俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼俱覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼客比丘言長老不成與彼覆藏羯磨何以故彼比丘所憶罪與覆藏羯磨善彼不憶罪與覆藏羯磨不善非法羯磨不成就眾僧應作突吉羅懺彼應與摩那埵疑不疑識不識亦如是時有比丘犯僧殘罪覆藏兩月彼憶一月不憶一月彼隨所憶一月從僧乞覆藏羯磨僧與一月覆藏羯磨彼行覆藏時憶第二月自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨疑

不疑亦如是識不識亦如是乞覆藏時覆藏一月發露一月亦如是佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月二俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼兩月覆藏羯磨彼行覆藏時有客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊比丘言長老彼何所犯何故行覆藏答言此比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月彼憶不憶二俱從僧乞兩月覆藏僧隨彼與兩月覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼客比丘語舊比丘言不善與覆藏何以故彼比丘憶一月與覆藏者善不憶一月與覆藏者不善非法羯磨不成就僧應作突吉羅懺彼比丘應與摩那埵疑不疑亦如是識不識亦如是時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罷道罷道已復還受大戒受大戒已覆藏二罪自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘覆藏二罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨先所犯覆藏日及後覆藏日與覆

藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已發露二罪僧應隨彼比丘先所覆藏日與覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪彼自念言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨彼比丘後覆藏日與覆藏羯磨然後與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已發露二罪僧即應與二罪摩那埵時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷道罷道已復還受大戒受大戒已先發露一罪後二俱覆藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先發露一罪後二俱覆藏聽僧與彼比丘隨所

犯一罪前後覆藏一罪後覆藏日羯磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後復覆藏先發露者後亦發露僧應隨前後所覆藏一罪與覆藏羯磨所不覆藏第二罪應與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後發露先所發露後便覆藏僧應與彼隨前所覆藏一罪與覆藏羯磨隨後所覆藏第二罪與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後二俱發露僧應與彼比丘隨前所犯一罪覆藏日與覆藏羯磨第二罪二俱與摩那埵憶一罪不憶一罪作四句亦如是疑一罪不疑一罪作四句亦如是識一罪不識一罪作四句亦如是乞覆藏時覆藏一罪發露一罪作四句亦如是（此中從覆藏一罪不覆藏一罪至此凡有五句一句各有四句如覆一不覆一作四句凡有二十句）行覆藏時二十句亦如是行覆藏竟二十句亦如是行摩

那埵時二十句亦如是行摩那埵竟二十句亦如是作沙弥還受大戒百句亦如是癲狂百句亦如是心亂百句亦如是痛惱百句亦如是僧與作不見罪舉百句亦如是不懺悔罪百句亦如是惡見不捨罪百句亦如是尒時行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已應續行前日次行覆藏時有比丘應與作本日治彼比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應為彼比丘作本日治白四羯磨時有比丘行覆藏竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨時有比丘行摩那埵罷道罷道已還受大戒受大戒已彼比丘已行摩那埵日便止未行日應還續行時有比丘行摩那埵竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼出罪白四羯磨還作沙弥五句亦如是癲狂五句亦如是心亂五句亦如是痛惱五句

亦如是僧與作不見罪羯磨不懺悔惡
見不捨惡羯磨各五句亦如是時有行
覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏
彼自念我當云何白諸比丘諸比丘
白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪
知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆
藏羯磨與覆藏羯磨竟與本日治行
覆藏本日治竟與摩那埵與摩那埵
竟應爲出罪不知日數覆藏亦如是
知數不知數覆藏亦如是行覆藏竟
亦如是尒時有行摩那埵比丘中間
犯罪知日數不覆藏彼作是念我當
云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若
行摩那埵比丘中間重犯知日數不
覆藏僧應與摩那埵與摩那埵已應
與摩那埵本日治行摩那埵本日治
已應與出罪羯磨不知日數不覆藏亦
如是知日數不知日數不覆藏亦如
是行摩那埵竟知日數不覆藏亦如
是不知日數不覆藏亦如是知日數
不知日數不覆藏亦如是尒時有比
丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏
不覆藏等覆不等覆一名多種自性

非自性住別異彼作如是念我當云
何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨
應如是與彼比丘應至僧中偏露右
肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌
白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘
罪知日數不知日數覆藏不覆藏等
覆不等覆乃至住別異隨覆藏日從僧
乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯
磨慈愍故如是第二第三說衆中應
差堪能作羯磨者如上作如是白大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日
數不知日數覆藏不覆藏等覆不等
覆乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞覆
藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與彼比
丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼
某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數
乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞隨覆
藏日羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日
羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘作
覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如
是第二第三說僧已忍與某甲比丘
隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事

如是持彼行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘前罪中間覆藏與本日治白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩禮僧足已右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異我隨所覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘行覆藏時重更犯罪知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨願僧與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三説衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此比丘從僧乞隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日

數不知日數乃至住別異此比丘隨覆
藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比
丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時
中間更重犯罪不知日數覆藏今從僧乞
前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧今
與此比丘前犯中間重犯覆藏本日
治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
前犯中間重犯覆藏本日治羯磨者
默然誰不忍者說如是第二第三說
僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆
藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如
是持彼比丘行覆藏時中間第二重
犯亦如是彼比丘行覆藏竟白佛佛
言聽僧與此比丘六夜摩那埵白四
羯磨應如是與彼比丘應來至僧中
偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著
地合掌白言大德僧聽我某甲比丘
犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別
異隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨
僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏
時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯
中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與
我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨

我行覆藏時中間更第二犯從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘覆藏羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏時中間更第二重犯從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日

從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持時彼比丘行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應與彼比丘出罪白四羯磨如上應如是出罪若衆僧為彼比丘出罪不如法佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘從僧乞隨覆藏日羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時中間重犯知日數覆藏彼從僧乞前

犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨非法彼比丘謂便行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵非法彼比丘謂便行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此比丘非清淨罪不出是中有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那

擯僧與彼比丘六夜摩那埵羯磨不如法彼比丘謂行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說彼比丘不清淨罪不出時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨所犯從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此人不清淨罪不出此中知日數不覆藏三句亦如是知日數覆藏不覆藏三句亦如是不知日數覆藏三句亦如是不知日數不覆藏三句亦如是不知日數覆藏不覆藏三句亦如

是知日數不知日數覆藏三句亦如是知日數不知日數不覆藏三句亦如是知日數不知日數覆藏不覆藏三句亦如是中有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至別異彼比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪如法我說此比丘清淨無犯罪得出知數不覆藏三句亦如是知數覆藏不覆藏三句亦如是不知數覆藏三句亦如是不知數不覆藏三句亦如是不知數覆藏

不覆藏三句亦如是知數不知數
覆藏三句亦如是知數不知數不
覆藏三句亦如是知數不知數覆
藏不覆藏三句亦如是尒時有異
住處有二比丘犯僧殘罪彼比丘即
日從住處出去言若得清淨比丘我
當懺悔一比丘初去時覆藏第二比
丘見異比丘便覆藏是為二俱覆藏
一憶罪第二不憶彼憶而覆藏者是
為覆藏不憶者非覆藏一疑二不疑
彼疑而覆藏者是為不覆藏不疑而
覆藏者是為覆藏一知二不知彼知而
覆藏者是謂覆藏彼不知而覆藏者
是為不覆藏時有比丘犯僧殘罪謂
犯波羅夷覆藏彼作如是念我當云
何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比
丘犯僧殘罪謂是波羅夷覆藏應與作
突吉羅懺後與摩那埵時有比丘犯
僧殘罪彼謂是波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說覆藏彼作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波逸提
乃至惡說故覆藏者應教作突吉羅

懺懺已與摩那埵時有比丘犯波逸提
謂是波羅夷覆藏佛言若比丘犯波逸
提謂是波羅夷覆藏者教作突吉羅
懺懺後如法懺時有比丘犯波逸提謂
犯僧殘乃至惡說覆藏佛言應教突
吉羅懺懺已後如法懺波羅提提舍尼
偷蘭遮突吉羅惡說亦如是時有比
丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作
突吉羅懺懺已與覆藏犯波逸提乃至
惡說亦如是時異住處有比丘犯衆
多僧殘罪彼比丘不憶犯數不憶日
數彼作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪
不憶犯數不憶日數應與清淨已來
覆藏若憶犯數不憶日數亦應與清
淨已來覆藏若憶日數不憶犯數應
數日與覆藏疑不疑亦如是識不識
亦如是彼比丘或憶一罪數或不憶
一罪數或憶一罪日數或不憶一罪
日數應與清淨已來覆藏若憶犯數
或憶一罪日數不憶一罪日數應與
清淨已來覆藏若憶日數或憶犯數
或不憶犯數應數日與覆藏疑不疑

亦如是識不識亦如是時有比丘犯
僧殘罪知數不覆藏彼從僧乞六夜
摩那埵僧與彼六夜摩那埵即於其
日中間重犯知數覆藏彼作如是念
我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言若比丘犯僧殘罪知數不覆藏從
僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
即於其日中間重犯知數覆藏僧應
更與彼比丘摩那埵語言汝比丘應
更行摩那埵若行摩那埵一夜乃至
六夜中間重犯知數覆藏僧應與此
比丘摩那埵與摩那埵已應與摩那
埵本日治行摩那埵本日治已應與
出罪時有比丘犯僧殘罪知數不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘
六夜摩那埵彼比丘即於其日中間
重犯不知數覆藏僧應與彼比丘六
夜摩那埵語言比丘汝更行摩那埵
若行一夜乃至六夜中間重犯不知
數覆藏僧應與彼比丘摩那埵與彼
摩那埵已應與摩那埵本日治與摩
那埵本日治已應與出罪時有比丘
犯僧殘罪知日數不覆藏從僧乞六夜

摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼
比丘即於其日中間重犯知數不知
數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵
語言汝比丘更行摩那埵若行一夜
乃至六夜中間重犯知數不知數覆
藏僧應與彼比丘六夜摩那埵彼行
摩那埵已應與摩那埵本日治與摩
那埵本日治已應與出罪不知數不
覆藏亦如是知數不知數不覆藏
亦如是　人揵度具足竟

四分律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第四十六　三分之十　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

覆藏揵度第十三

尒時世尊在舍衛國時六群比丘自行覆藏更互與覆藏羯磨本日治摩那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治摩那埵出罪彼行本日治比丘更互作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不應自行本日治更互作覆藏本日治摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更互作覆藏佛言不應自行摩那埵與他作覆藏羯磨乃至出罪彼自出罪更互作覆藏羯磨乃至出罪佛言不應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪彼行覆藏更互作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪佛言不應尒自行覆藏本日治亦如是自行摩那埵亦如是自行出罪亦如是彼行覆藏者與他受大戒與他依止畜沙彌受僧老差已教授比丘尼佛言行覆藏者不應尒彼行覆藏者知有餘比丘能說戒者而為他說戒於僧中或

問毗尼義或答在衆僧作羯磨人數中受僧羯磨若平斷事受衆僧差使佛言行覆藏者不應尒彼行覆藏者或早入聚落逼暮還或不親附沙門親近外道不隨順比丘說異教佛言不應尒彼行覆藏者若犯此罪若相似若從此生若重於此呵他羯磨及作羯磨者佛言不應尒彼行覆藏者受清淨比丘敷座洗脚拭革屣揩摩身佛言不應尒彼行覆藏者受清淨比丘起迎逆礼拜執手恭敬問訊為持衣鉢佛言不應尒彼行覆藏者舉清淨比丘作憶念作自言為他作證遮說戒遮自恣與清淨比丘共鬪佛言不應尒彼行覆藏者共清淨比丘行入白衣家或隨他比丘行或將他比丘行或受他供養或受清淨比丘剃髮或受清淨比丘作使佛言不應尒彼行覆藏比丘共清淨比丘行至前食後食上在前行或並語並行或反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩肩或著革屣佛言不應尒自今已去聽偏露右肩脫革屣隨從後行彼行

覆藏者作如是意不往食上恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者作如是意至食上不坐恐餘比丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如是意請取食食恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者與清淨比丘隨次坐佛言不應尒聽在末行坐世尊有如是教犯罪人應在下行坐彼在白衣下坐佛言不應尒彼在沙彌下坐佛言不應尒應在大比丘末行坐彼行覆藏者與清淨比丘共經行處行彼在下經行處已在高經行處或在前行或並語或共行反抄衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著革屣佛言不應尒佛言聽偏露右肩脫革屣在後行彼行覆藏者道路行作如是意不在一道行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者在道行作如是意在後行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應尒彼行覆藏者共清淨比丘共一坐一牀一板佛言不應尒若長牀板佛言聽作隔斷然後坐卷取餘牀在後坐彼行覆藏者若在

小食大食上應掃灑數坐具水瓶洗
瓶具盛殘食器應為清淨比丘敷坐
具乃至洗足器物拭足巾盛水器清
淨比丘來應出遠迎為持衣鉢若有
鉢牀鉢支應安置上若僧伽梨在頭
上肩上應取看之無垢穢汙不若有
塵垢穢汙應却便却應浣當浣浣已
曬著繩牀上木牀上應與清淨比丘
具洗足器拭足巾水器拭革屣已著
左面看之不令泥水汙不若有泥水
汙者當移避之為清淨比丘洗足已
除去石水器安置本處彼應淨洗手
與清淨比丘過食清淨比丘食時應
供給所須若酪漿若蔓菟苦酒鹽菜
應與若熱當扇須水應與水若惡時
過當俱食清淨比丘食已當為取鉢
與洗手若自食已有殘食應與人若
非人若著無虫水中若無草處洗食
器還復本處應掃灑食堂除去糞土
彼比丘便用己常食鉢盛糞掃棄鉢
比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃
聽以瓮若澡盤若掃帚鉢應淨潔畜
彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨

比丘所問言大德洗不答言當洗此比丘便應先看浴室無塵穢不若有塵穢應掃便掃應水灑便灑應取薪便取應破便破應然火便然火應著薪便著應與清淨比丘具洗浴瓶若浴牀若刮汗刀若水器若泥器若樹皮若細末藥若泥應問上座已然火若清淨比丘病若老羸應扶將至浴室所若不能行者以繩牀舁若衣舁至浴室所應取清淨比丘衣安著衣架上若龍牙杙上若有油應為塗身彼油器無安處不堅牢佛言安著龍牙杙上若懸著壁上若清淨比丘病老羸應扶將入浴室中與繩牀木牀浴瓶刮汗刀水器泥器與樹皮細末藥泥若烟來熏眼當為安障若頭熱背熱應為覆若欲洗浴入浴室應白清淨比丘若作如是意欲白清淨比丘恐煩亂共相逼迮者直尒入浴室在清淨比丘後揩摩身彼即入浴室至清淨比丘後住應為餘比丘揩摩身不應受他揩摩身為清淨比丘洗浴已然後自浴若清淨比丘老應扶

將出若病以繩牀若木牀舁出浴室應與清淨比丘數歷與洗脚器拭巾洗脚竟履應取清淨比丘衣舒看抖擻勿令有蚰蜒諸毒虫然後授與若有眼藥丸香應與若有甜蒲桃漿蜜石蜜淨洗手受授與清淨比丘若清淨比丘老病乏氣力者應扶若以繩牀木牀若衣舁還房應先入清淨比丘房內敷卧具若藪手捫摸看扶清淨比丘卧以襯體衣著內被覆上若出房應閉戶至浴室中看若有繩牀木牀若浴瓶若刮汗刀水器泥器樹皮細末藥泥還復本處應洗浴室便洗有不淨水應出便出有火應滅便滅應覆便覆若浴室戶應閉便閉應脫舉便舉應日三時見清淨比丘彼應作者一切應如法作若清淨比丘有所作不應違逆若違逆應如法治彼行覆藏者至布薩日應掃灑布薩處敷坐具水瓶洗脚瓶燃燈具舍羅彼行覆藏者布薩竟應還復牀座水瓶洗脚瓶舍羅著本處彼行覆藏比丘在上好房中住餘客比丘無住處

諸比丘白佛佛言行覆藏比丘不應
在上好房中住聽在小房中住客比
丘来違行覆藏者出佛言不應違亦
不應去聽作如是語大德我曹不得
二三人共宿行覆藏比丘作如是念
衆僧衣物為隨次取應坐處取耶佛
言應隨次取已在下行坐彼行覆藏
比丘作如是念我曹得更互作使不
佛言聽我曹得自相恭敬礼拜迎逆
執手問訊不佛言聽彼如是念我曹
得使僧伽藍人沙弥不佛言聽我曹
得受僧伽藍人沙弥礼拜迎逆執手
問訊不佛言得受彼行覆藏者不白
清淨比丘佛言聽白應如是白布薩
日彼比丘應至僧中偏露右肩脱革
屣右膝著地作如是白大德僧聽我
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧
乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯
磨我某甲已行若干日餘有若干日
在白大德令知我行覆藏若大衆難
集若不欲行若彼人軟弱多有羞愧
應至清淨比丘所白言大德上座我
今日捨教勅不作若欲作時應至清

淨比丘所白言我今日隨所教勅當作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不白佛言應白不白失一夜得突吉羅世尊既聽白餘比丘便從此至餘處白從此至餘處疲極佛言不應從此處至餘處白聽若有因緣往應白若復不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者有客比丘來不白佛言應白若不白失一夜得突吉羅罪世尊既聽彼白客比丘便至道路白諸疾行比丘遂疲極佛言不應往道路白疾行比丘應在僧伽藍內餘行者白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者病不遣信白佛言應白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者二三人共一屋宿佛言不應尒若二三人共一屋宿失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者在無比丘處住佛言不應尒若住失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者不半月半月說戒時白佛言聽白若不白失一夜得突吉羅罪有八事失夜往餘寺不白有客比丘來不白有緣事自出外不白寺內餘行者不白病不遣

信白二三人共一屋宿在無比丘處住不半月半月說戒時白是為八事失夜佛聽半月半月說戒時白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲比丘已行若干日未行若干日白大德令知我行覆藏佛言聽行摩那埵比丘亦行如上諸事行摩那埵者應常在僧中宿日日白應如是白偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我某甲比丘已行若干日未行若干日白諸大德僧令知我行摩那埵　覆藏揵度具足竟

遮揵度第十四

尒時世尊在舍衛國時六群比丘作如是念世尊無數方便教諸比丘展轉相教更相受語便舉清淨無罪比丘佛言不應舉清淨無罪比丘佛言

聽先求聽六群比丘聞佛教先求聽
彼即清淨比丘先從六群比丘求聽
者求聽佛言不應爾自今已去聽內
有五法應求聽知時不以非時真實
不以不實利益不以損減柔軟不以
麤獷慈心不以瞋恚時六群比丘內
無五法餘比丘內有五法從六群比
丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言
若內有五法求聽者應與時六群比
丘他求聽便去許他聽已亦去佛言
不應爾聽作自言時六群比丘許他
求自言已便去自作自言已復去
佛言不應爾佛言聽布薩說戒時應
遮說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒
便遮清淨比丘說戒佛言不應爾佛
言汝曹善聽有如法遮說戒有不如
法遮說戒一非法一如法二非法二
如法三非法三如法四非法四如法
五非法五如法六非法六如法七非
法七如法八非法八如法九非法九
如法十非法十如法何等一非法若
遮無根作是為 非法何等一如法
遮有根作是為一如法何等二非法

遮無根作不作是為二非法何等二
如法遮有根作不作是為二如法何
等三非法遮無根破戒破見破威儀
是為三非法何等三如法遮有根破
戒破見破威儀是為三如法何等四
非法遮無根破戒破見破威儀無根
邪命是為四非法何等四如法遮有
根破戒破見破威儀有根邪命是為
四如法何等五非法遮無根波羅夷
僧殘波逸提波羅提提舍尼遮無根
突吉羅是為五非法何等五如法遮
有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提
舍尼有根突吉羅是為五如法何等
六非法遮無根破戒作不作破見作
不作破威儀作不作是為六非法何
等六如法遮有根破戒作不作破見
作不作破威儀作不作是為六如法
何等七非法遮無根波羅夷僧殘波
逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說是為七非法何等七如法遮有
根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法
何等八非法遮無根破戒作不作破

見破威儀無根邪命作不作是為八非法何等八如法遮有根破戒作不作破見破威儀有根邪命是為八如法何等九非法遮無根破戒若作若不作若作不作破見若作若不作若作不作破威儀若作若不作若作不作是為九非法何等九如法遮有根破戒若作若不作若作不作破見破威儀若作若不作若作不作是為九如法何等十非法非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要隨如法僧要不違逆如法僧要不入違逆說中破戒不見不聞不疑破見破威儀不見不聞不疑是為十非法何等十如法波羅夷入波羅夷說中捨戒入捨戒說中如法僧要如法僧要違犯如法僧要可說入如法僧要可說中破戒見聞疑破見破威儀見聞疑是為十如法云何犯波羅夷如因緣相貌犯波羅夷比丘見此相貌知犯波羅夷若不見此比丘犯波羅夷聞彼比丘犯波羅夷比丘若欲以此見聞疑於彼比丘前布薩

時從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言此某甲比丘犯波羅夷衆僧不應在此比丘前說戒令遮此比丘說戒成遮說戒遮說戒時衆僧八難事一一難事起王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難此比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處說戒時於彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入波羅夷說中此事未決定令應決定不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒云何捨戒如因緣相貌知是捨戒比丘見是相貌知此比丘捨戒若不見此比丘捨戒聞彼某甲比丘捨戒比丘若欲以此見聞疑於布薩時在比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘捨戒不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮遮說戒時有八難事起王難乃至惡蟲難彼比丘若欲以此見聞疑布薩時此住處彼住處在彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入捨戒說中此事

未決定今應決定此事不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不　因緣相貌如法僧要不隨比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨若不見此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨比丘若欲以此見聞疑布薩時在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要違逆如因緣相貌如法僧要違逆比丘見此相貌知此比丘如法僧要違逆若不見此比丘如法僧要違逆聞彼某甲比丘如法僧要違逆比丘若欲以此見聞疑布薩時在彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要違逆不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮遮說戒時八難事中有一一事起從王難乃至惡虫難彼比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處布薩時在此比丘前從坐起偏露右肩右膝著地

合掌作如是言某甲比丘入如法僧
要遠逆說中此事未決定今應決定
不應在此比丘前說戒我今遮此比
丘說戒戒成遮云何破戒如因緣相貌
是破戒比丘見此相貌知彼比丘破
戒若不見聞疑比丘破戒聞彼某甲比
丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布
薩時在此比丘前偏露右肩右膝著
地合掌作如是言某甲比丘破戒不
應在此比丘前說戒我今遮此比丘
說戒戒成遮破見破威儀亦如是是為
十如法若比丘欲舉他者內有五法
應舉他何等五以時不以非時真實
不以不實有益不以損減柔軟不以
麁獷慈心不以瞋恚比丘有此五法
應得舉他何以故我見比丘舉他以
非時不以時不實不以實或以損減
不以利益或以麁獷不以柔軟或以
瞋恚不以慈心彼餘比丘應語此比
丘言汝非時不以時莫起瞋恨以
不真實不以實以損減不以利益以
麁獷不以柔軟以瞋恚不以慈心莫
以此語瞋恚若比丘被他不實舉者

應以此五事解諭舉汝非時不真實損減麁獷瞋恚莫以是愁憂彼不實舉者應以此五事解諭彼不實舉他者應與五事呵責汝舉他非時不以時以不實不以實以損減不以利益以麁獷不以柔軟以瞋恚不以慈心可慙愧以不實舉他者應以此五事呵責何以故令後不復以不實舉清淨比丘呵責已應如法治彼真實舉比丘應以五事呵責舉汝得時不以非時莫生瞋恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚莫生瞋恨被真實舉比丘應以此五事呵責呵責已如法治彼真實舉他者應以五事讚美舉他得時不以非時莫生悔恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚莫生悔恨真實舉他者應以此五事讚美何以故後若復舉他者當以真實舉遮說戒比丘至上座前作如是語我欲遮某甲比丘說戒願見聽上座應問汝內有五法不若言無教令莫遮若言有當問何等五若不

能說應語令莫遮若能說應問言汝已問中座。若言來問應教令問彼應至中座比丘前語言我欲遮某甲比丘說戒願長老聽中座應問汝內有五法不若言無應語令莫遮若言有應問言何等五若不能說應語令莫遮若能說應問言汝已問上座來若言未。語令問若言已問應問言汝復問下座來若言未應教令問彼應至下座比丘前作如是言我遮某甲比丘說戒願見聽彼應問汝內有五法不若言無應語令莫遮若言有應問言何等五若不能說應教令莫遮若能說應問言汝問上座未若言未應教令問若言已問應問言汝問中座未若言未應教令問若言已問應問汝已問彼比丘來若言未問應教令問此比丘應往彼比丘所語言我欲遮長老說戒願見聽彼應問言汝內有五法不若言無應教令莫遮若言有應問言何等五若不能說應教令莫遮若能說應問言汝問上座未若未問應教令問中下座亦如是

彼比丘應自觀察我此事得比丘伴
不若不得伴應語彼比丘言莫遮得
比丘伴應語言便可隨時尒時有異
住處布薩時有比丘犯僧殘作如是
念我當云何即白諸比丘諸比丘白
佛佛言若有異住處有比丘犯僧殘
罪衆僧應與波利婆沙與波利婆沙
應與本日治便與應與摩那埵便與
應與出罪便與出罪尒時有異住處
有比丘犯波逸提是中有比丘或言
犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼
比丘作是念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言若有異住處比丘犯
波逸提或言犯波逸提或言犯波羅
提提舍尼是中有見犯波逸提比丘
者將彼比丘至眼見不聞處教如法
懺悔懺悔已至彼比丘所語言此比
丘已如法懺悔應作如是已說戒時
有異住處有比丘犯偷蘭遮是中比
丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷是
中言犯偷蘭遮者皆是多聞學阿含
持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘
尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外

道沙門婆羅門是中言犯波羅夷者
皆多聞學阿含持法持律持摩夷得
伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆私國
王大臣種種外道沙門婆羅門彼作
如是念若今日說戒令僧鬪諍共相
誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異
作我當云何白諸比丘諸比丘白佛
佛言若有異住處比丘犯偷蘭遮是
中或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言
犯偷蘭遮者皆是多聞乃至持摩夷
得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道
婆羅門言犯波羅夷者皆是多聞乃
至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至
沙門外道婆羅門彼作如是念若令
日說戒令僧鬪諍共相誹謗令僧破
壞令僧塵垢令僧別異住若比丘重此
破僧事者不應此日說戒佛言聽遮
說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒便
遮清淨比丘說戒佛言不應遮清淨
比丘說戒汝曹善聽雖遮說戒不成
遮遮無根作不成遮遮有根作成遮
遮無根不作不成遮遮有根不作成
遮遮無根作不作不成遮遮有根作

不作成遮遮無根有餘作不作亦如是
遮無根無餘作不作亦如是若五種說
戒未說戒遮說戒若說戒竟
遮說戒不成遮若說戒時遮說戒成
遮若遮說戒比丘身行不清淨口行
不清淨邪命癡不能言不知方便不
解問答餘比丘應語言長老止不須
作此鬪諍應作如是已說戒遮說戒
比丘身行清淨口行不清淨邪命癡
不能言不知方便不解問答餘比丘
應語言長老止不須作此鬪諍應如
是已說戒若遮說戒比丘身行清淨
口行清淨邪命癡不能言不知方便
不解問答餘比丘應語言長老止不
須作此鬪諍應作如是已說戒遮說
戒比丘身行清淨口行清淨不邪命
有智慧能言知方便能問答餘比丘
應問言長老遮此比丘說戒為以何事
故為破戒耶為破見破威儀耶若言
破戒應問言破何等戒若言波羅夷
若言僧殘若偷蘭遮是為破戒若言
不破戒破見故遮應問言破何等見
若言六十二見此是破見若言不破

見破威儀故遮應問言破何等威儀若言破波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是為破威儀應問言以何故遮此比丘說戒以見故耶以聞疑故耶若言見應問言見何事云何見汝在何處彼在何處見何等為是波羅夷為是僧殘為是波逸提為是波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見言聞應問言聞何事從誰聞為是比丘為是比丘尼耶為是優婆塞優婆夷耶何所聞此比丘為犯波羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提舍尼為偷蘭遮為突吉羅為惡說耶若言不聞為疑故遮應問言疑何事云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘尼優婆塞優婆私為疑犯何事為波羅夷為僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶遮說戒比丘不能答智慧持戒比丘應令歡喜若遮波羅夷應與作僧殘已復說戒若遮僧殘應與波逸提已復說戒若遮波逸提應以餘罪懺悔已復說戒若遮說戒比丘能答智慧持戒比丘令

歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已便說戒若遮僧殘應與覆藏已說戒若應與本日治與本日治已說戒若應與摩那埵與摩那埵已便說戒應與出罪羯磨與出罪已說戒若以波逸提遮者應如法懺悔已說戒若以餘事遮應如法懺悔已說戒尒時異住處說戒病比丘遮病比丘說戒病比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若病比丘遮病比丘說戒餘比丘應語言世尊有如是教不應遮病比丘須長老病差彼比丘病亦差長老如法說彼比丘亦當如法說應作如是已說戒時有異處說戒時病比丘遮不病比丘說戒餘比丘應語言世尊有如是教病人不應遮他說戒須病差當如法說彼亦當如法說應作如是已說戒時有異處說戒時有無病比丘遮病比丘說戒餘比丘應語言長老世尊有如是教不應遮病比丘須病差如法問彼比丘如法說應作如是已說戒時有異處衆多比丘說戒日聞彼處有比

丘喜鬪諍罵詈共相誹謗口出刀劍
欲來此說戒我曹當云何諸比丘白
佛佛言若有如此事起應作二三種
布薩若應十五日說十四日作若應
十四日說十三日作若聞今日來即
應疾疾集一處布薩若聞已至界內
應出外布薩若言已入僧伽藍便應
掃除浴室具浴牀浴板刮汗刀水器
泥器樹皮細末藥若泥閤上塗已與
然火彼客比丘入浴室浴時應一一
從浴室中出界外說戒若客比丘嘆
舊比丘共說戒應答言我曹已說戒
若舊比丘說戒已客比丘還說戒者
不成還若客比丘說戒時舊比丘還
說戒成還若能如是者善若不能應作
白卻說戒白應作如是白大德僧聽
僧今不說戒至黑月當說戒白如是
應作如是白卻說戒若客比丘便待
不去彼比丘應作白第二卻說戒應
作如是白大德僧聽僧今不說戒至
白月當說戒應如是白第二卻說戒
若客比丘不去至白月舊比丘應如
法強與客比丘問答

遮揵度具足竟

破僧揵度第十五

尒時世尊在王舍城有因緣衆僧集會時提婆達多從坐起行舍羅誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便捉籌時有五百新學無智比丘捉籌尒時阿難從坐起以欝多羅僧著一面作如是言誰諸長老忍此五事非法非毗尼非佛教者以欝多羅僧著一面是中有六十長老比丘以欝多羅僧著一面時提婆達多語諸比丘言長老我曹不須佛及衆僧自共作羯磨說戒即往至伽耶山中尒時提婆達多至伽耶山中離佛及僧自作羯磨說戒尒時衆多比丘往世尊所礼足已却坐一面白世尊言王舍城中有因緣事衆僧集會時提婆達多從坐起行籌言誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便捉籌中有五百新學無智比丘即捉籌時長老阿難即從坐起以欝多羅僧著一面言誰諸長老忍此五法非法非毗尼非是佛教者捨欝多羅僧著一面時有六十長老比丘捨欝多羅僧著一面

時提婆達多語諸比丘我等可捨佛及僧自作羯磨說戒即往伽耶山中捨佛及僧作羯磨說戒佛言此癡人破僧有八非正法經縛覆障消滅善心提婆達多趣於非道在泥犁中一劫不救何等八利無利譽不譽恭敬不恭敬惡知識樂惡友有如是八非正法纏縛覆障消滅善心提婆達多趣於非道在泥犁中一劫不救我若見提婆達多有如毛髮善法者終不記言在泥犁中一劫不救以不見提婆達多有如毛髮善法故記言在泥犁中一劫不救譬如有人沒在屎中有人欲出都不見有如毛髮處淨可以手捉出之今觀提婆達多亦復如是不見有如毛髮許白法是故我言提婆達多在泥犁中一劫不救爾時舍利弗目連往伽耶山中有比丘見涕泣流淚往世尊所頭面禮足卻坐一面白世尊言世尊第一弟子亦往伽耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗目連往伽耶山中求利益故爾時提婆達多在伽耶山中與無數眾圍遶

說法遙見舍利弗目連來即言善來汝大弟子雖先不忍而今忍者雖後而善舍利弗目連到已敷座而坐尒時提婆達多於大衆前如佛常法告舍利弗爲衆僧說法我今背痛小自停息時提婆達多法像世尊自疊僧伽梨爲四疊以右脇著地猶如師子不覺左脅著地猶如野干偃卧鼾眠時舍利弗語目連言今可爲此大衆示生猒離心目連聞舍利弗語已即以神通上昇虛空或現形說法或不現形而說法或現半形而說法或不現半形而說法或時出烟或時出火或時身下出火身上出水流或時身上出火身下水流或時通身火然毛孔出水時舍利弗知大目連爲此大衆示生猒離心已即爲說四諦法苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵離垢得法眼淨尒時舍利弗目連告諸比丘其有是世尊弟子者便隨我來時舍利弗目連與五百比丘即從坐起而去舍利弗目連出外未久三聞達多觸提婆達多脚指言提婆達

多可起舍利弗目連將五百比丘從
坐而去彼即驚怖而起熱血從面孔
出諸比丘見舍利弗目連將五百比
丘來歡喜往詣佛所頭面礼足却坐
一面白佛言舍利弗目連將五百比
丘來佛告比丘舍利弗非直今者破
提婆達多此是第二舍利弗破提婆
達多乃往過去世時有年少婆羅門
字散若往詣射師所白言師我欲學
射術即答言可學時散若於七年中
學射過七年已便作如是念我今學
射何時可已即往師所白言我今欲
可發時學射師即教令牽弓著箭語
言我有因緣入村須我還乃可放箭
時師勑已便入村時散若作是念師
何故教我牽弓著箭待還而放耶我
今可放箭知有何事散若前有大婆
羅樹即放箭著樹箭過入地不現時
師入村事訖便還至散若所問言汝
未放箭耶答言已放師言汝作不善
若汝不放箭者於閻浮提最為大師
今我為閻浮提第一大師若我死者
汝當有汝時師即莊嚴其女以五百

救箭并一馬車與之時散若受已當
度曠野散若即安其婦著車上持五
百救箭度曠野時有五百群賊於曠野
中食時散若即語婦言汝往賊所乞
食時婦即往語賊言散若從汝乞食
時賊帥言今觀其所使非是常人宜
可與食時有一賊便起作是言我曹
猶活此人將婦乘車而去耶時散若
即放箭應箭而死餘者復起作如是言
我曹猶活此人將婦乘車而去耶散
若復放一箭應箭而死如是其有一
一起者應箭而死時散若餘有一箭
唯有賊帥在未得其便而不放箭即
語婦言汝脫衣置地婦即脫衣即得
賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲
知不昔五百賊者即今五百比丘是
賊帥者提婆達多是散若婆羅門者
豈異人乎即舍利弗是是為舍利弗
昔日破今第二破尒時舍利弗目連
將五百比丘往至佛所頭面禮足却坐
一面白佛言此五百比丘隨順提婆
達多作別衆今應更受大戒佛告舍
利弗目連隨順提婆達多比丘先戒

即是但應教令作偷蘭遮懺悔目連白佛言世尊在無數衆中告舍利弗汝可說法我今背痛小自停息提婆達多亦復如是法像世尊自疊僧伽梨為四重以右脇著地猶如師子不覺左脇著地猶若野干偃卧鼾眠佛告目連提婆達多非但今日法像我得此苦惱此是第二苦惱目連乃往過去世雪山王右面有大池水有一大象在邊止住時彼大象入池水中洗浴飲水以鼻拔取藕根洗令淨而食之氣力充足形體光澤復有一小象常相隨逐彼小象法學大象入池水洗浴拔取藕根不洗合泥而食彼食藕根氣力不足形無光澤遂便致病而說偈言

我曹大無欲　食藕甚清淨　小象雜泥食
學我而致病　死屍臭有息　食消意自止
人行非法者　長夜氣不滅　貪欲瞋恚癡
丈夫有惡心　癡人自毀傷　如果繁枝折
芭蕉以實死　竹蘆亦復然　偉人傷利養
駏驉懷妊死

佛告目連時大象者即我身是小象

耆提婆達多是佛告曰違以是提婆
達多第二學我致此苦惱諸比丘
作如是念未曾有提婆達多是世尊
弟子乃作如是背恩作非法以邪教
破壞五百弟子尒時世尊知諸比丘
心之所念即告諸比丘提婆達多非但
今日破壞我弟子乃往過去世有二
閻浮提王一名月二名月益十四日
生故名為月十五日生故名為月益
彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一
河水名修羅陀其水兩邊各有四万
二千城國土平博嚴好人民殷富熾
盛飲食豐饒時月益王修羅陀河水
邊有城亦名修羅陀東西十二由旬
南北七由旬二王作要若我生男當
取汝女若汝生男當取我女時月
益不生男女為求兒故祠祀水神祀
事種種諸天滿善天寶善天日月釋
梵天火風神摩醯首羅天園林神樹神
空野神市神鬼子母神城郭神為天
作福希望有兒時修羅陀邊有二
五通仙人住時河水神白王言修羅
吒河邊有二五通仙人住若欲求願

生王家當有兒時王月益即至河邊漸行求覓至仙人所語仙人言知不我家無兒若汝等能求願生我家者我命終便得生若生我家者五欲自恣快樂無乏仙人荅言可尒時王月益歡喜還歸時一仙人於後七日命終即處彼第一夫人胎中女人有三種智知有娠時知所從得知男子有欲意看時夫人白王言王今知不我今有娠王言善快當重供養即勅一切供具增益一倍時第二仙人七日復命終即處第二夫人胎中夫人白王王今知不我今有娠王即增供具如上時王即遣人往看修羅乇河邊有幾仙人使即往看見二仙人已死即還白王言仙人已死王自念言彼二仙人命終生我二夫人胎中彼九月滿生一男兒顏貌端正王第一夫人生男兒時衆善自至有五百賈客來至五百賈客從海取寶而還有五百伏藏悉自發出有五百死囚從獄得出時王月益自思惟言當為此兒作何等字彼國法若初生男兒或父母若沙

門婆羅門作字時王自念何須沙門
婆羅門作字為此兒生日多有善事
現即字為善行時王即與四種母一
者治身二者洗浴浣濯三者與乳四
者當為娛樂象馬車乘作眾伎樂種
種戲笑又持孔雀尾在後如是嚴飾
娛樂善行王子年至八九教種種技
藝書數印畫戲笑歌儛伎樂又學騎
象馬車乘射御鬪戰之事時彼王子
一切皆學時王第二夫人生子時多
有眾惡事起野干鳴阿修羅捉日五
百應死者來至彼國法若初生兒當
令沙門婆羅門作字王自念言何須
沙門婆羅門作字為此兒生日多眾
惡事出即字之為惡行王亦復與四
母一者治身二者洗浴浣濯三者與
乳四者當為娛樂象馬車乘作眾伎
樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時
善行王子王甚愛念及諸餘小國王子
夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念
而惡行王子王不愛念諸餘一切亦
不愛念時惡行王子作如是念善行
王子王及一切人民甚愛念之而我

獨尒王不愛念及餘一切亦不愛念
我伺求方便當斷其命尒時隣國王
有第一夫人生女即遣使来至月蓋
王所語言我第一夫人生女當與汝
兒善行作婦於異時善行王子作如
是念閻浮提衆生皆多貧苦我當入海
取如意珠令閻浮提衆生無有貧者
時即至王所白言閻浮提衆生皆多
貧苦我欲入海取如意珠令閻浮提
衆生無有貧者王即答言我大有金
銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所與
即荅王言不能必欲入大海取如意
珠令閻浮提衆生無有貧者王言隨
汝意時惡行王子即作是念今正是
時可得其便而斷其命即至王所白
王言善行是我所敬重今欲入海善
我不見將恐喪命今欲與相隨入海
王言隨意時王子與王及夫人眷屬
辭別已往詣修婆羅城中搖鈴唱言
誰能捨離父母妻子兄弟姉妹及諸
親屬欲須金銀珎寶無價寶珠者隨
我入海一切所須飲食莊嚴之具我
當供給時即有五百賈客来集其所

時善行與五百賈客俱至須波羅城於彼城中買船并求船師船師知海中諸難涌浪難迴澓難大魚難莊嚴船已復重唱令如上即放船入海以善行福德故風吹其船詣七寶所告諸賈人言今已至寶渚好牢堅莊船自恣取寶滿船勿令沉沒時諸賈人受教取寶善行教授衆賈人已更詣餘處惡行王子以惡言向衆賈人說之善行王子若安隱還至當奪汝等寶物今未還可推船置海而去時惡行說五百賈人賈人已受其說推船入海而去彼薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹展轉得還趣岸彼於海邊莊貧賤聚落家家乞食自活時善行還至故處不見衆賈人亦不見船即使推尋啼泣懊惱恐諸賈人爲惡鬼羅刹等所害時寶渚神語善行言五百賈人非惡鬼羅刹等所害是惡行王子惡言破壞五百賈人使推船入海而去薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹至岸彼

於海邊乞食自活善行自念我今寧
可前至海龍王宮乞如意珠即便引
道而去到羅刹渚時五百羅刹女出
迎遥見慰問善來童子欲至何所荅
曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海龍
王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無
貧苦者即復問言欲取何乘荅言欲
取大乘羅刹女言善哉若汝成㝡正
覺我當出家作汝弟子報言可尒彼
遥見金城中有一金牀龍坐其上時
善行王子即往金城至彼龍所時龍
王遥見慰問善來童子欲何所至荅
言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦
我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮
提人無有貧苦彼即荅言海龍王宮
難可得至七日中行水常至膝復七
日中行水至齊七日中行水至胈七
日中浮而過七日中行蓮華上七日中
行毒虵頭上然後乃至海龍王宮汝
今可止我有寶珠能雨東方二千由
旬七寶令嘗與汝荅言不取要當至
海龍王宮即復問言欲取何乘荅言
欲取大乘復言若汝成㝡正覺者我

當出家為汝作第一智慧弟子即捨金城還見銀城中有龍王在銀牀上坐時善行王子往詣銀城至龍王所龍王遙見慰問善來童子欲何所至答言龍王知不閻浮提眾生皆多貧苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮提人無有貧苦答言海龍王宮難可得至七日中行水常至膝七日中至齊七日中至咽七日中浮過七日中行蓮華上七日中行毒蛇頭上然後乃至海龍王宮汝今可止我有寶珠能雨南方四千由旬七寶今當與汝答言不取我要當至海龍王宮即復問言欲取何乘答言欲取大乘復言汝若成。最正覺者我當出家為汝作第一神足弟子即捨銀城去復見有琉璃城有龍王坐如上即與如意珠能雨西方六千由旬寶答言不取我要當至海龍王宮復問言欲取何乘答言欲取大乘若汝成最正覺時我當出家為汝作第一多聞弟子時善行即復前行七日中水至於膝乃至行蓮花上乃至毒蛇處作如是念以何行

報生毒蚰中豈非前世瞋毒報耶當以何法而降伏之唯有慈心即思惟慈心三昧時諸毒蚰皆悉垂頭行上而過至海龍王宮時海龍王遥見慰問言善來童子何所須欲荅言我今欲得汝髻中如意寶珠荅言汝等短壽此珠價大非不相與今當與汝但汝命欲終時還送珠來即解珠與之并遣二龍後持珠還時善行捉珠求願言若是如意珠者便當忽然還至修波羅城如意念頃即還修波羅城時惡行尋聞善行從海安隱而還即往善行所語言汝知不我今在貧窮聚落家家乞食以自生活汝從大海安隱而還為何所得耶即荅言得此如意寶珠來時善行語言我今疲極欲小眠息即枕惡行膝上而眠時惡行即以佉陁羅木刺刺其兩眼持珠而去彼傷兩眼血流汙身東西𢢔惶行不見道遂至月王園中時守園老母有二小兒遥見其來血流汙身行不見道即慈傷之問言汝何故乃於月王園中行東西𢢔惶而不見道

即具為說因緣老母語言我有二兒
可共汝戲汝今可在此住當相看視
猶如二兒時惡行即還修羅吒拔至
王月益所白王言王今知不我海中
遇大風破船五百賈人沒在海中唯
我安隱而還王言汝從海安隱而還
為得何等荅言得此如意寶珠王即
問言此珠何所能作耶荅言不知時
王即取珠付藏賞之時惡行即遣使
語隣國王月善行與五百賈人入海
取寶水所漂沒汝今可與我女王即
報言須我語女王即喚女告之善行
與五百賈人入海取寶為水所漂惡
行安隱而還今欲索汝為婦荅言不
能我欲自出求夫時王即令國中皆
令聚集莊嚴其女出外東西求覓夫
時善行即調其琴而彈之出美音聲
在園中住時王女見之即往白王言
王今知不我欲得此人為夫王言此
是盲人女荅王言無苦時王月即喚
善行問言童子汝是何人荅言王今
知不我是王月益第一太子善行王
言何故傷眼耶即以上因緣具白王

王言汝若是王月益子者令當發願令眼平復善行即發善願若我為閻浮提衆生貧窮苦厄故入海求如意寶珠欲令閻浮提衆生無有窮乏弃及惡行王子以惡言破壞五百賈人捨我而還復以佉陁羅木刺破我兩眼持我如意珠而還我於彼人無有惡心若我真誠無虛者眼當平復如故時發願亦竟眼尋平復時王即極好莊嚴其女以適之王即遣使語王月益言汝令知不王子善行安隱從海而還令極好莊嚴我女以適之令當往修羅毛城時王月益即勅國內種種莊嚴於是王子善行往修羅毛城頭面礼王足已具以因緣白王王即勅人殺惡行善行白王言願不須殺時王月益遣惡行令出國善行問王言惡行持珠来令為所在王言令在庫中白王言可出珠王即出珠善行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安置幢頭著高好殿上發願言若審是如意寶珠者當雨滿閻浮提七寶其有病者皆令除愈發願頃間即雨滿

閻浮提七寶後於異時王月益喪即以善行為王時王子惡行來至善行所白言我今在外家家乞食以自存活王答言汝可守護我頭當以我所食與汝答王言尒後於異時王小眠睡惡行念言今可斷命即拔刀斫之時惡行辟尋自墮即自稱禍王便覺問言童子何故稱禍答王言天自造其業王言何故耶以此因緣白王王言實是汝自造其業佛告諸比丘王月益者豈異人乎今白淨王是第一夫人者即今母摩耶是尒時月王者今執杖釋種是時月王女者今瞿夷是時守園老母者今摩訶波闍波提比丘尼是二兒者今難陀阿難是時善行者我身是時惡行者今提婆達多是五百賈人者今五百比丘是昔以惡教破此諸人今亦復以惡教破之尒時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言云何破僧齊幾人名為破僧諸破和合僧佛言優波離有二事破僧妄語相似語以此二事故破僧優波離復有二事破僧

作羯磨取舍羅優波離一比丘不能破僧雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼非式叉摩那沙彌沙彌尼破僧雖求方便破僧亦不能破僧優波離此衆一比丘彼衆一比丘彼行破僧舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧塵垢二人三人亦如是優波離若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧舍羅作羯磨優波離齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問破和合僧為得何等佛言破和合僧者泥犁中受罪一劫不療僧破已能和合者得何等佛言得梵天福一劫受樂而說偈言

衆僧和合樂　和合不諍競　和合則有法
常得勤修道　能和合衆僧　一劫受天樂

優波離復問一切破僧者皆墮地獄一劫受苦不佛語優波離一切破僧人不必盡墮地獄受苦一劫優波離若比丘非法言法堅持此法破和合僧彼自知非法想破便作非法想說如是言此是法此是毘尼是佛所教異見異忍行破僧舍羅優波離如此

破僧者一劫泥犁中受苦不療若比丘非法說法堅持此事方便破僧非法想破法想說此是法是毗尼是佛所教行破僧舍羅作羯磨優波離如是破僧人一劫泥犁中受苦不療法想破非法想說亦如是優波離若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼法想破法想說此是法是毗尼是佛所教不異見不異忍行破僧舍羅作羯磨如是優波離此人不墮地獄一劫受苦疑不疑四句亦如是非法想疑四句亦如是如是乃至說不說亦如是 破僧揵度具足竟

四分律卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

四分律卷第四十七

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

滅諍揵度第十六之一

爾時世尊在舍衛國時迦留陀夷與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陀夷浴竟上岸著六群比丘衣謂是己衣不看而去六群比丘洗浴已上岸不見己衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人不在現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已亦疑即往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白佛佛問言汝以何心取答言謂是我衣取不以賊心佛言不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨可責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若作羯磨不應得突吉羅自今已去為諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼爾時世尊在王舍城時沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧

伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽為沓婆摩羅子作憶念毗尼白四羯磨應如是與沓婆摩羅子應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我沓婆摩羅子不犯重罪諸比丘言我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼慈愍故如是第二第三乞眾中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答

言我不犯重罪諸長老不須難詰我而諸比丘故難詰不止彼不憶犯罪今從僧乞憶念毘尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毘尼白如是大德僧聽此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即荅言我不憶犯重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶念毘尼今僧與沓婆摩羅子作憶念毘尼諸長老忍僧與沓婆摩羅子憶念毘尼者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與沓婆摩羅子憶念羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結憶念毘尼滅諍應如是說憶念毘尼尒時世尊在王舍城時有比丘名難提癲狂心亂多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言

難提洟憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼即答言我先顛狂心乱時多犯衆罪行来出入不順威儀非我故作是癲狂故耳諸長老不湏數見難詰諸比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不癡毗尼白四羯磨應如是與難提比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是曰言大德僧聽我難提比丘癲狂心乱時多犯衆罪行来出入不順威儀後還得心諸比丘問我言洟憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我答言先癲狂心乱時多犯衆罪行来出入不順威儀非我故作是癲狂心故諸長老不湏數難詰問我而諸比丘故難問不止我今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘癲狂心乱多犯衆罪言無齊限出入行来不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯

重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即荅言我先癲狂時多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀此是癲狂非是故作諸長老莫數難詰我而諸比丘故難詰不止此比丘令不癡從僧乞不癡毗尼若僧時到僧忍聽與難提比丘不癡毗尼白如是大德僧聽此難提比丘癲狂心乱多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即荅言我先癲狂心乱多犯衆罪出入行來不順威儀此是我癲狂心乱非是故作諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止此比丘令不癡從僧乞不癡毗尼僧今與難提比丘不癡毗尼誰諸長老忍僧與難提比丘不癡毗尼者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與難提比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持自今以去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼尒時世尊在瞻婆城在伽渠池邊時世尊十五日布薩

白月滿時前後圍遶在衆僧前於露地坐時阿難初夜過已從坐起偏露右肩右膝著地合掌白言初夜已過願世尊說戒時世尊默然阿難即還復坐時阿難中夜後夜過明相已出復從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言中夜後夜已過明相已出衆僧坐久唯願說戒佛告阿難衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時阿難默然復坐今時長老目連作如是念衆中有何等人不清淨如來作如是言衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時目連即自思惟觀察衆中以天眼清淨見彼比丘坐去佛不遠非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行但有破戒諸惡不淨無有白法猒見覆藏所犯衆惡如空中樹雖外有枝葉而內無實見已念言世尊見此比丘故作如是言欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒者無有是處時目連從坐起往彼比丘所語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去

沒不應此中住時目連捉彼比丘臂牽著門外還白世尊言衆已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時亦不應如是目連令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去為諸比丘結自言治滅諍應如是說自言治尒時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘諍衆僧求覓罪如法如毗尼如佛所教尒時佛告諸比丘應多求覓罪用多人知法者語自今已去為諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語尒時世尊在釋翅瘦有比丘字象力憙論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是前後言語相違在衆中故作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧但作妄語自言我知正法如是有何正法得切問時前後言語相違故作妄語時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責象力釋子言云何與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中問時亦前後言語相違耶諸比丘往佛

所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責象力釋
子言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝與外
道論議得切問時前後言語相違在
衆中問亦復前後言語相違故作妄
語耶世尊以無數方便呵責象力已
告諸比丘應與彼比丘作罪處所白
四羯磨應如是與集僧集僧已為作
舉作舉已為作憶念作憶念已與罪衆
中應差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此象力釋子好論議與外
道論得切問時前後言語相違設於
衆僧中問亦前後言語相違衆中故
作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象
力釋子作罪處所羯磨汝象力無利
不善得汝得切問時前後言語相違
設衆僧中問時亦復如是在衆中故
作妄語白如是大德僧聽此象力釋
子好論議與外道論得切問時前後
言語相違在衆僧中問時亦復如是
在衆中故作妄語今僧與象力釋子
作罪處所羯磨汝象力無利不善得

汝得切問時前後言語相違在衆中
問時亦復如是在衆中故作妄語誰
諸長老忍僧與象力釋子作罪處所
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三如是說僧已忍與象力釋
子作罪處所羯磨竟僧忍默然故是
事如是持自今已去為諸比丘結罪
處所滅諍法應作如是說結罪處所介
時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘共
諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作
亦說出入無限彼諸比丘自作如是
念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦
說出入無限若我曹還自共善問此
事或能令此諍事轉深重經歷年月
不得如法如毗尼如佛所教滅除諍
事令僧不得安樂時諸比丘白佛佛
言應滅此諍猶如草覆自今已去為
諸比丘結如草覆地滅諍法應如是
說如草覆地
介時世尊在拘睒弥拘睒弥比丘共
比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共
比丘諍比丘尼共比丘尼諍有鬪亂
比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸

比丘聞中有少欲知足行頭陀樂行學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責諸比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何拘睒弥比丘共諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼諍鬪隨比丘捨比丘助比丘尼與作伴黨耶以無數方便呵責已告諸比丘有四種諍言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非法若毗尼非毗尼乃至說不說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是為言諍云何覓諍若比丘與比丘見罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不安求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事不安此事不癡不脫是為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事

作是為事諍言諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根六諍為根十八破事為根是為言諍根覓諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根三舉事為根是為覓諍根犯諍以何為根貪恚癡為根僧為根界為根人為根三舉事為根六犯所起為根是為犯諍根事諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根是為事諍根言諍是善不善無記言諍或善或不善或無記云何言諍是善比丘共比丘善心諍言法非法乃至說不說作如是相共彼此諍言是為言諍善云何言諍不善若比丘共比丘不善心諍言法非法乃至說不說以如是相共諍言諍以此遂成鬪諍是為言諍不善云何言諍無記若比丘以無記心諍言引十八事法非法乃至說不說以如此事手共諍言是為言諍無記覓諍是善不善無記耶覓諍或善或不善或無記云何覓諍是善是中

比丘善心共相伺覓以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內有五法令此人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此人有惡名稱流布以如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此事不安此事不癡令脫是為覓諍事善云何覓諍事不善若比丘共比丘以不善心覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內無五法欲令此人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此人不善名流布以如是相覓罪共語不妄求伴勢力不安慰其心作舉作憶念安此事不安此事癡不脫是為覓諍事不善云何覓諍事無記比丘共比丘無記心覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑以如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此事不安此事無癡令脫是為覓諍事無記犯諍是善是不善是無記也犯諍或不善或無記云何犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪是為犯諍不善云何犯諍無記若凡夫人學人不故犯戒無著人不故犯

戒是為犯諍無記事諍是善是不善是
無記事諍或善或不善或無記云何
事諍善比丘以善心言諍中事作覓
諍中事作犯諍中事作是為事諍善
云何事諍不善以不善心言諍中事
作覓諍中事作犯諍中事作是為事
諍不善若以無記心作是為事諍無記
言　言諍　言諍言　言諍諍言
或有言即是言諍或有言非言諍或
有言諍即是言或有言即是諍或有
言非諍或有諍即是言或有諍非言
云何有言即是言諍若比丘共比丘
諍言以十八事法非法乃至說不說
以如是相共諍言語共鬪彼此不和
是為有言即是言諍云何有言非言
諍若父共兒語兒共父語兒共母語
母共兒語兒共弟語弟共兒語妹共
姊語姊共妹語若復餘人共語是為
有言非言諍云何言諍即是言若比
丘共比丘諍言以十八事法非法乃
至說不說以如是相共諍言語共鬪
彼此不和是為言諍即是言云何言
即是諍若比丘共比丘諍言以十八

事法非法乃至說不說以如是相共諍言爭共鬪彼此不和是為有言即是諍云何言不諍見共父語父共兒語兒共母語母共兒語弟共兄語兄共弟語妹共姊語姊共妹語若復與餘人共語是為言而不諍云何諍即是言若比丘共比丘諍以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言爭共鬪彼此不和是為諍即是言云何諍而非言除言諍若餘諍事覓諍犯諍事諍是為諍而非言覓覓諍覓諍覓覓諍諍覓覓（此四句幽解如上言諍四句不異故不復出此言覓即是覓諍犯）諍事諍（亦如上）

若一比丘在一比丘現前好言教語若擯非法非毗尼非佛所教復作如是言是法是毗尼是佛所教當受行是如是諍事得滅是為非法滅諍非法相似現前毗尼一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是二比丘為一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是三比丘為一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是若僧為一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是若一比

丘在一比丘前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言此是法是毗尼是佛所教汝當受是忍可若作如是諍得滅是為如法滅諍現前毗尼是中云何現前法毗尼人云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議往返者是若比丘諍事滅已若更發起者波逸提若後來比丘若新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提如是一比丘為二比丘為三比丘為僧亦如是二比丘為一比丘二比丘三比丘為僧亦如是三比丘為一比丘二比丘三比丘為僧亦如是僧為一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅是為如法滅諍現前毗尼云何現前法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵者是云

何界現前在界內羯磨作制限者是若諍事滅若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍而更發起者波逸提與欲已後悔者波逸提僧爲二比丘三比丘僧亦如是尒時阿難從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難言諍以二滅滅以現前毗尼用多人語阿難又問頗有言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語耶佛告阿難有問言何者是佛言若一比丘爲一比丘現前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是如是諍事得滅是爲阿難言諍以一滅滅不用多人語現前義如上一比丘爲二比丘三比丘僧亦如是二比丘爲一比丘二比丘三比丘僧亦如是三比丘爲一比丘二比丘三比丘僧亦如是僧爲一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語現

前義如上僧為二比丘三比丘僧亦如是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧作如是滅諍鬪異住處有好衆僧好上座智慧人彼諍比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能得如法如毗尼如佛所教滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前義如上若彼諍比丘在道路不能得如法如毗尼如佛所教滅諍者彼諍比丘應至彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍事如是起如實因是起僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老為我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能為我等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等當於長老前捨此諍事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我等自往作諍違令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍諸比丘往上不安樂彼論比丘應如是在僧前捨此諍事此僧應語彼諍比丘言長老諍事若如是起如實如所因起如彼衆僧滅諍若能如

實說者我等當量宜能滅此諍事不
若長老諍事如是起如實如所因起
如衆僧滅諍而不如實說如是長老
此諍事更深重非法非毗尼非佛所
教諍事不得滅諸比丘不得安樂住
彼僧應作如是受諍受已應斷決若
彼諍比丘是下座者應語言小出我
等自共評此事如法如毗尼如佛所
教若諍比丘是上座者僧應自避至
餘處共評斷此事如法如毗尼如佛
所教衆僧作如是念我等若在僧前
評此事恐更有餘事起令彼此善惡
言說不了我等寧可與諸智慧人別
集一處共評此事佛告阿難彼時僧
即應作白共評此事作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智
慧者共別評斷事白如是應作如是
白已共評斷事若比丘有十法者應
差別評斷事何等十一持戒具足二
多聞三若誦二部毗尼極利四若廣
解其義五若善巧言語辭辯了了堪
任問答令彼歡喜六若諍事起能滅
七不愛八不恚九不怖十不癡有如

此十法者應差共別評斷事彼有十
法者應別住一處共評斷此事斷事
比丘中有不誦戒者不知戒毗尼便
捨正義作非法語僧應白遣此比丘出
應如是白大德僧聽彼某甲比丘不
誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法
語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘
出白如是應作如是白已遣出佛語
阿難彼坐斷事比丘中有誦戒不誦
戒毗尼彼捨正義說少許文佛告阿
難僧應作白遣此斷事比丘出應如
是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不
誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧
時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是
白已遣出若評斷事比丘中有法師在
座彼捨正義以言辭力強說佛告阿難
僧應作白遣此比丘出作如是白大德
僧聽此某甲比丘法師捨正法義以
言辭力強說若僧時到僧忍聽僧今
遣此比丘出白如是應作如是白已
遣出若評斷事比丘坐中誦戒誦毗尼
彼順正義如法說佛告阿難僧應如
法如毗尼如佛所教佐助此比丘若

彼諍事彼僧不如法如毗尼如佛所教滅此諍者今此僧應如法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼如佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可此事僧即應語彼諍比丘言若彼僧如法如毗尼如佛所教滅此諍事我等亦忍可此事如法滅諍今我等亦當作如是滅諍若作如是得滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語現前義法乃至界亦如上若諍事如法滅已後發起者波逸提如上彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅諍聞彼住處有衆多比丘持法持律持摩夷彼諍比丘應往彼持法持律持摩夷比丘所若彼比丘至中道能滅諍事者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前者云何現前法毗尼人僧界如上如法滅諍已後更發起者得波逸提如上若彼諍比丘不能中道如法如毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應往彼衆多比丘持法持律持摩夷者所作如是言長老我此諍事因如是

起如是實因是起僧作如是滅諍第
二僧亦作如是滅我不忍可故來至
長老聞善哉長老能如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者我當於長老聞
捨此諍事若長老不能如法如毗尼
如佛所教滅此諍事者我等便自在
作諍更令罪深重不如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者諸比丘住止不
安樂彼諍比丘應在彼衆多比丘前
捨此諍事彼衆多比丘應語此諍比
丘言若長老此諍事如所起如實如所
因起如第二僧滅諍如實說說已捨
諍我等當量宜能滅此諍不若長老
不如實說者此諍事自在作罪更深
重不如法如毗尼如佛所教滅諍者
諸比丘住止不安樂阿難彼衆多比
丘應作如是受諍受諍已決斷若彼
諍比丘是下座者應語言汝小避我
等欲評斷事若是上座者應自避餘
處共評斷此事若彼僧不如法如毗尼
如佛所教滅諍第二僧亦不如法如毗
尼如佛所教滅此諍事衆多比丘應如
法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼

僧如法滅諍第二僧亦如法滅諍眾多比丘亦應忍可此事應語彼諍比丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前者法毗尼人亦如上如法滅諍已後更發起者得波逸提如上往二比丘所持法持律持摩夷亦如是往一比丘所持法乃至持摩夷亦如是尒時舍衛國比丘諍時舍衛眾僧如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞彼住處亦如上眾多比丘亦如上二比丘一比丘亦如上彼諍比丘不忍可舍衛僧滅諍乃至一比丘便往至佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧無數方便呵責彼諍比丘言汝所為非非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人舍衛僧如法滅諍而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍可世尊以無數方便呵責已告諸比丘應滅此諍用多人語聽行舍羅差行舍羅人白二羯磨有五法不應差

使行舍羅有愛有恚有怖有癡不知已行不行有如是五法不應差使行舍羅不愛不恚不怖不癡知已行不行有如是五法應差行舍羅衆中應如是差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘行舍羅白如是大德僧聽僧今差某甲比丘行舍羅誰諸長老忍僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧忍默然故是事如是持有三種行舍羅一顯露二覆藏三就耳語云何顯露彼諸比丘作如是念衆中非法比丘多然彼和尚阿闍梨皆如法應顯露行舍羅彼諸比丘作如是念衆中多非法人而上座智人持法持毗尼持摩夷者皆如法語應顯露行舍羅諸比丘作如是念不知此諍事為如法語者多非法語者多然彼和尚阿闍梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅諸比丘作如是念不知此諍事為法語多非法語多然彼上座智人持法持毗尼持摩夷皆如法說彼比丘應顯

露行舍羅彼諸比丘作如是念此諍事法語人多即應顯露行舍羅應如是行應作二種舍羅一破二完作舍羅已應作白作如是語者捉不破舍羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已應別處數若如法語比丘多者彼應作白作如是語者諍事滅若如法語比丘少者即應作亂已便起去應遣信往比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法語比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往若不往如法治若作如是諍事滅者是為阿難言諍以二滅滅現前毘尼用多人語是中現前者法毘尼人衆僧義如上是中云何用多人語若用多人說持法持毘尼持摩夷若如法滅已後更發起者波逸提如上云何覆藏行舍羅諸比丘作如是念此諍事如法比丘多而彼和尚阿闍梨不如法我等若顯露行舍羅恐諸比丘隨和尚阿闍梨捉舍羅彼比丘應覆藏行舍羅彼作如是念此諍事如法比丘多彼衆中有上座標首

智人者持法持毗尼持摩夷而住非法若我等顯露行舍羅者諸比丘隨彼衆中上座標首智人住非法者捉舍羅是比丘應覆藏行舍羅一句不知亦如上應如是行舍羅從二種乃至如法滅諍已後更發起得波逸提如上顯露行舍羅云何爲耳語行舍羅彼比丘作如是念如法比丘多彼羅彼比丘作如是念此諍事如法比丘多而彼衆中上座智人標首比丘住非法持法持毗尼持摩夷彼比丘應耳語行舍羅二句不知亦如上應作二種舍羅一破二完應作白如是語者捉完舍羅如是語者捉破舍羅彼行舍羅時應希坐閑容一人身小障翳彼比丘作耳語語言汝和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨親厚知識已捉舍羅善哉汝亦當捉舍羅慈愍故若如法比丘多諍事得滅得功德名行舍羅已在一面數之從此乃至如法滅諍已後更發起得波逸提如上有十不如法捉舍羅不解捉舍羅不與

善伴共捉舍羅欲令非法者多捉舍羅知非法比丘多捉舍羅欲令衆僧破故捉舍羅知衆僧當破故捉舍羅非法捉舍羅別衆捉舍羅以小犯故捉舍羅不如所見故捉舍羅云何不解捉舍羅於此諍事不決了不知是法非法乃至說不說是爲不解捉舍羅云何不與善伴共捉舍羅若比丘多聞持法持毗尼持摩夷不與作伴法非法乃至說不說是爲不與善伴捉舍羅云何令非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事多有如法比丘我今當捉非法舍羅令非法比丘多是爲令非法比丘多捉舍羅云何知多非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事非法比丘多爲非法伴捉舍羅是爲知非法比丘多捉舍羅云何欲令僧破捉舍羅彼作如是念此諍事如法比丘多我今捉非法舍羅令衆僧破是爲欲令衆僧破捉舍羅云何知僧當破捉舍羅彼比丘知非法比丘多爲非法伴黨捉舍羅是爲知僧當破捉舍羅云何非法捉舍

羅白二白四羯磨白異羯磨異見異為
非法捉舍羅云何別衆捉舍羅同一
界羯磨不盡集應囑授者不囑授在
現前應可者便呵是為別衆捉舍羅
云何以小犯事捉舍羅或念犯罪或
不故犯或發心作如是捉舍羅是為小
犯事捉舍羅云何不如所見捉舍羅
異見異忍捉舍羅是為不如所見捉
舍羅是為十種非法捉舍羅復有十
如法捉舍羅解捉舍羅乃至如所見
捉舍羅是為十如法捉舍羅此卷叉上十不
如法捉舍羅竟有五種平當人或有人身不作
口作或有人口不作身作或有人身
不作口不作或有人身作口作或有
人不愛不恚不怖不癡云何有人身
不作口作有人身不現相口說言教
是為有人身不作口作云何有人口
不作身作有人身現相口不說言教
是為有人口不作身作云何有人身
不作口不作有人身不現相口不說
言教是為身不作口不作云何身作
口作有人身現相口說言教是為身
作口作是中有人不愛不恚不怖不

四分律卷第四十七　第十張　西　暑

樂此人於彼人中最為尊貴殊勝第一猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐最勝無比如是不愛不恚不怖不癡於彼人中最為尊貴殊勝無比是為五種平當人

四分律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

滅諍揵度之二

尒時阿難從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言見諍以幾滅滅佛告阿難見諍以四滅滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所毗尼阿難復問頗有見諍以二滅滅不以不癡毗尼罪處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何者是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶即荅言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼比丘語言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我不憶犯長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作

憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪當如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪不答言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼者非法是為三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼即反上三句是如法與憶念毗尼有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別衆是為五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼現前自言清淨法和合是為五如法與憶念毗尼若如是諍事滅是為阿難見諍以二滅滅現前毗尼憶

念毗尼不用不癡毗尼罪處所是中
云何現前法毗尼人僧界如上是中
云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應
舉不應作憶念若比丘如法諍事滅
已後更發起者得波逸提如上阿難
復問頗有覓諍以二滅滅現前毗尼
不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所耶
佛告阿難有問言何者是佛告阿難
是中有比丘癲狂心乱多犯衆罪後
還得心諸比丘皆言犯重罪波羅夷
僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波
羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪
荅言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭
遮我癲狂心乱時多犯衆罪此非故
作是我癲狂故耳諸長老莫數難詰
問我而諸比丘故難詰不止彼作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼白
四羯磨如上有三非法與不癡毗尼
若比丘不癡而詐作癡多犯衆罪非
沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧
殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重
罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我癡

枉時多犯衆罪非沙門法非是我故作是癡枉故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法此是初句次第二句亦同上正以言我憶犯衆罪如人夢中所作耳次第三句亦同正以言我憶犯衆罪如人從高山墮地亂捉步肯觸我亦如是是為三非法與不癡毗尼有三如法與不癡毗尼異反三句是如法有五非法與不癡毗尼有五如法與不癡毗尼如上若如是諍事滅者是為阿難見諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現前如上云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是彼比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難又問頗有見諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼耶佛言有問言何者是若比丘好論議與外道論時得切難便前後言語相違若在衆僧中問時亦前後言語相違衆中故妄語阿難僧應與此比丘罪處所白四羯磨如上有三非法與罪處所毗尼不作舉不作憶念不作自言是為三復有三

無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有三不舉非法別衆不作憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非法別衆犯不可懺罪非法別衆犯罪已懺非法別衆不現前非法別衆是為三非法與罪處所復有三如法與罪處所即反上事更不異故不出是如法也是為三如法與罪處所有五非法與罪處所不現前不作自言不清淨非法別衆是為五非法與罪處所次有五句如法反上事是更無異故不出若如是諍事滅是為見諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼是中現前義如上云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比丘若諍事如法滅已後更發起得波逸提如上阿難復問犯諍以幾滅滅佛告阿難犯諍以三滅滅現前毗尼自言治草覆地阿難復問頗有犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用草覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨比丘所偏露右肩若上座礼足右膝著地合掌說罪名說罪種作如

是言長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是第二第三說彼應語言自責汝心應生猒離答言尒若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼如上人現前者受懺悔者是也是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離也若諍事滅已後更發起者波逸提除受欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔應至彼二清淨比丘所偏露右肩若是上座礼足已右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言懺法如上受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二比丘應言可尒若欲在三比丘邊懺亦如是若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫草屣礼僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯某甲罪

令從僧懺悔如是三說受懺者應作白然後受彼懺應作如是白大德僧聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是應作如是自已受懺受懺者應語言自責汝心生猒離彼應答言尒若作如是諍事滅者是爲阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼乃至界如上是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離者是如法諍事滅已後更發起者如上阿難又問大德頗有犯諍以二滅滅現前毗尼草覆地不用自言治耶佛言有又問何者是答言若比丘諍事是中比丘多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀彼作如是念我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀我等若自共尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂阿難彼一衆中有智慧堪能比丘從坐起偏露

右肩右膝著地合掌作如是言諸長
老我等此諍事多犯衆罪非沙門法
言無齊限出入行來不順威儀若我
等尋究此事恐令罪深重不得如法
如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘
住止不安樂若長老忍者我今為諸
長老作如草覆地懺悔此罪第二衆
中亦如是說阿難彼諸比丘應作白
如草覆地懺如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地
懺悔白如是應作如是白已作如草
覆地懺悔阿難是一衆中有智慧堪
能者從坐起偏露右肩右膝著地合
掌作如是白諸長老我今此諸諍事
已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯
磨若諸長老聽者為諸長老及己作
草覆地懺悔第二衆亦應作如是說
若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以
二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
治現前義如上云何草覆地不稱說
罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後
更發起者如上阿難文問事諍以幾
滅滅應言以一切滅滅隨所犯尒時

長老優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言作自言治一切如法不佛語優波離自言治一切如法是中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治優波離是為非法自言治優波離是中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治優波離是為非法與自言治乃至自言犯惡說亦如是優波離是中比丘不犯僧殘彼不作舉不作憶念彼比丘自言犯波羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波離是為非法自言治優波離是中比丘不犯僧殘諸比丘不作舉不作憶念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作僧殘法治是為非法與自言治是中比丘不犯僧殘自言犯波逸提乃至惡說亦如是是中比丘不犯波逸提自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是中比丘不犯波羅提提舍尼自言犯波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦

如是惡說從自言犯波羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不犯波羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷法治是為非法作自言治乃至自言犯惡說七句平作頭亦如上優波離是中比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘治是為非法自言治乃至自言犯惡說亦如是是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治是為非法與自言治是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波逸提諸比丘即與作波逸提罪治是為非法與自言治乃至自言犯惡說平作頭亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念便言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治乃至惡說平作句亦如是是為優波離非法與自言治優波離復問云何如法自言治佛言若比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即為作

波羅夷罪治是爲如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼作舉作憶念彼自言犯波羅夷竟比丘即與作波羅夷治是爲如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是爲如法與自言治有比丘語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼比丘語言宜知是時彼比丘去優波離不遠經行優波離聞至彼比丘所問言何所論說彼言我犯不淨行欲休道問言汝誰邊犯答言與故二俱問言故二在何處答言在憂禪國問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不來問言汝云何犯答言我於夢中犯優波離言汝去乃至不犯突吉羅滅諍揵度具足竟

比丘尼揵度第十七

尒時世尊在釋翅瘦尼拘律園時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人於佛法中得出家爲道佛言且止瞿曇彌莫作是言欲令女人出家爲道何以故瞿曇彌

若女人於佛法中出家為道令佛法不久尒時摩訶波闍波提聞世尊教已前礼佛足遶已而去尒時世尊從釋翅瘦與千二百五十弟子人間遊行往拘薩羅國從拘薩羅還至舍衛國祇桓精舍時摩訶波闍波提聞佛在祇桓精舍與五百舍夷女人俱共剃髮被袈裟往舍衛國祇桓精舍在門外立步涉破脚塵土坌身涕泣流淚尒時阿難見已即往問言瞿曇彌何故與舍夷五百女人剃髮被袈裟步涉破脚塵土坌身在此涕泣流淚而立耶彼即答言我等女人於佛法中不得出家受大戒阿難語言且止我為汝往佛所求請尒時阿難即至世尊所頭面礼足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人在佛法中出家受大戒佛告阿難且止莫欲令女人於佛法中出家受大戒何以故若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久譬如阿難有長者家男少女多則知其家衰微如是阿難若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久又如好

穜田而被霜雹即時破壞如是阿難令若女人在佛法中出家受大戒即令佛法不久阿難白佛言摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過乳養世尊長大佛語阿難如是如是於我有大恩我母命過乳養令我長大我亦於摩訶波闍波提有大恩若人因他得知佛法僧此恩難報非衣食床臥具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提知佛法僧亦如是佛告阿難若有人因他信佛法僧此恩難報非衣食牀臥具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提信樂佛法僧亦如是佛語阿難若有人因他得歸依佛法僧受持五戒知苦知集知盡知道於苦集盡道無有狐疑若得須陁洹果斷諸惡趣得決定入正道七返生死便盡苦際阿難如是人恩難可報非衣食牀臥具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提受三自歸乃至決定得入正道亦如是阿難白佛女人於佛法中出家受戒可得須陁洹果乃至阿羅漢果不佛告阿難可得阿難白

佛若女人於佛法中出家受大戒得
須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽
出家受大戒佛告阿難今為女人制
八盡形壽不可過法若能行者即是
受戒何等八雖百歲比丘尼見新受
戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨座請
令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形
壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比
丘呵責不應誹謗言破戒破見破威
儀此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不
得過阿難比丘尼不應為比丘作舉
作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒
遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡
形壽不得過式叉摩那學戒已從比
丘僧乞受大戒此法應尊重恭敬讚
歎盡形壽不得過比丘尼犯僧殘罪
應在二部僧中半月行摩那埵此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比
丘尼半月從僧乞教授此法應尊重
恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不
應在無比丘處夏安居此法應尊重
恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼僧

安居竟應比丘僧中求三事自恣見
聞疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽
不得過如是阿難我今說此八不可
過法若女人能行者即是受戒譬如
有人於大水上安橋擱而渡如是阿難
我今為女人說此八不可過法若能
行者即是受戒尒時阿難聞世尊教
已即往摩訶波闍波提所語言女人
得在佛法中出家受大戒世尊為女
人制八不可過法若能行者即是受
戒即為說八事如上摩訶波闍波提
言若世尊為女人說此八不可過法
我及五百舍夷女人當共頂受阿難
譬如男子女人年少淨潔莊嚴若有
人與洗沐頭已止於堂上持優鉢羅
華鬘阿希物多華鬘瞻蔔華鬘蘇曼
那華鬘婆師華鬘授與彼彼即受之
繫著頭上如是阿難世尊為女人說
八不可過法我及五百舍夷女人當
共頂受時阿難即往世尊所頭面礼
足已却住一面白佛言世尊為女人
說八不可過法摩訶波闍波提等闍
已頂受譬如男子女人年少淨潔莊

嚴若有人洗沐頭已上於堂上持諸華鬘授與彼彼即兩手受之繫置頭上如是阿難摩訶波闍波提及五百女人得受戒佛告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得久住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣流淚前礼佛足遶已而去時有餘女人欲受戒者彼比丘尼將往佛所中道遇賊賊即將毀辱戲弄諸比丘尼語諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽彼比丘尼即與出家受大戒應如是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若一一語令知然後剃髮應作如是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是應作如是白已爲剃髮若欲在比丘尼寺內出家者若白僧若一一語令知應作如是白大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是應作如是白已與出家應作如是出家教出家者與著袈裟已右膝著地合掌教作如是言我阿姨某甲歸依佛法僧

我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說我阿姨某甲歸依佛法僧竟我今隨佛出家已和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊如是第二第三說已應授戒盡形壽不殺生是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得婬是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得妄語是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得歌儛倡伎亦不得往觀是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得非時食是沙弥尼戒若能持者荅言能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒若能持者荅言能如是沙弥尼十戒盡形壽不應犯聽童女十八者二年中學戒年滿二十比丘尼僧中受大戒若年

十歲曾出嫡者聽二年學戒滿十二與受戒應如是與二歲學戒沙弥尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣礼比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言大姉僧聽我某甲沙弥尼從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧慈愍故與我二歲學戒如是第二第三說應將沙弥尼往離聞處著見處已衆中應差堪能作羯磨者如上應作白大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姉忍僧與沙弥尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六法某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉

摩那非釋種女與染汙心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能持者答言能不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得故斷眾生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死歎死讚死若與人非藥若墮人胎厭禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實無所有自稱言得上人法言得禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於眾中故作妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與戒是

中盡形壽不得犯若能者答言能不
得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更
與戒是中盡形壽不得犯若能者答
言能式叉摩那於一切比丘尼戒中
應學除為比丘尼過食自取食食應求
和尚作如是言大姊我某甲今求阿姨
為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨
故得受大戒如是第二第三說和尚應
答言可尒若式叉摩那學戒已若年滿
二十若滿十二應與受大戒白四羯磨
應如是與戒將受戒人離聞處著見
處是中戒師應差教授師大姊僧聽
此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧
時到僧忍聽某甲為教授師白如是教
授者應至受戒人所語言汝此安陀
會欝多羅僧僧伽梨此僧鵄支覆肩
衣此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今是
真誠時我今問汝有便言有無當言
無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣
鉢具不父母若夫主為聽汝不不負人
債不非婢不是女人不女人有如是
諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二根二
道合道小大小便常漏大小便涕唾常

若汝有如是諸病不若答言無應語
言如我向者所問僧中亦當如是問
汝汝亦當作如是答彼教授師問已
應還至僧中如常威儀至舒手及比
丘尼處立應作白大姉僧聽此某甲
從和尚尼某甲求受大戒若僧時到
僧忍聽我已教授竟聽使來白如是
彼應語言來來已應為捉鉢教礼比
丘尼僧足在戒師前踋跪合掌白如
是言大姉僧聽我某甲從和尚尼某
甲求受大戒我某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲衆僧拔濟我慈愍故
如是第二第三說是中戒師應作白
大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有無當
言無汝字何等和尚字誰年滿二
十不衣鉢具不父母若夫主聽汝
不汝非負人債不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩白癩
癰疽乾瘠癲狂二根二道合道小大

小便常漏大小便涕唾常出汝有如是諸病不答言無應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中礼僧足已右膝著地合掌作如是言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故如是第二第三說（與中戒師應問如上問法）問已應問言汝學戒未汝清淨不若答言已學戒清淨應問餘比丘尼已學

戒者清淨不若荅言已學戒清淨即應作白大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不荅言能不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五

錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授與人教死讃死勸死與人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣至屏處住若共立屏處語若共行若

身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不應覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

是中盡形壽能持不荅言能依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不荅言能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不荅言能若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不荅言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不荅言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所未知當問和尚阿闍梨令受戒人在前而去

尒時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘梨諸比丘尼世尊有如是言受大戒應白四羯磨我曹得戒汝等不得戒時摩訶波闍波提比丘尼聞已心疑諸比丘白佛佛言摩訶波闍波提比丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒尒時有立乞戒者有白衣見即言在此中立者欲求男子諸比丘白佛佛言不應立乞戒應長跪乞戒時有蹲乞戒即倒地形露羞慙不能乞戒諸比丘白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍夷拘梨諸比丘尼將欲受大戒者詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼諸比丘白佛佛言聽遣使為受戒聽一比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨差作使眾中應差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽今僧差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大姊僧聽僧今差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒

四分律卷第四十九　　三分之十三　　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

比丘尼揵度之下

尒時世尊在波羅㮈時世穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘尼受食已故有餘食諸比丘尼作如是念我等此食得與比丘不佛言得與復念得為比丘授食不佛言得授我等宿食與比丘為淨不佛言淨時諸比丘受食已有餘食念言我等此食得與比丘尼不佛言得與得為比丘尼授食不佛言得授與時有宿食念言與比丘尼淨不佛言淨尒時比丘尼在阿練若處住後異時阿蘭若處有事起諸比丘白佛佛言比丘尼不應在阿蘭若處住時有比丘尼在白衣家內住見他夫主共婦嗚口捫摸身體捉捺乳年少比丘尼見已便生猒離佛法心諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛言聽為比丘尼別作住處彼比丘尼便在別住處作技教他作佛言比丘尼不應在主處作技比丘尼在別住處酤酒佛言不應在別住處酤酒彼比丘尼安

婬女在住處佛言不應尒彼為具香華莊身之具佛言不應尒時六群比丘尼在巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊立住諸居士見皆共譏嫌呵罵言此比丘尼無有慙愧無有淨行外自稱言我知正法如是何有正法莊如是處立住如似婬女諸比丘白佛佛言比丘尼不應在如是處立住時六群比丘尼以牙骨揩摩身作光澤比丘白佛佛言不應尒六群比丘尼以細末藥揩摩身光澤佛言不應尒彼摩身毛令卷佛言不應尒彼剪身毛佛言不應尒彼比丘尼持衣纏腰欲令細好佛言不應尒彼比丘尼著女人衣佛言不應著彼比丘尼著男子衣佛言不應著聽比丘尼著比丘尼衣比丘尼以多衣纏體欲令廣好佛言不應尒彼不好著衣欲令身現佛言不應尒彼腰帶頭作烏絹佛言不應尒彼作蔓陀羅腰帶佛言不應尒彼畜鞞(諸畀反音)樓腰帶佛言不應畜彼畜狻腰帶佛言不應畜彼散線帶繫腰佛言聽比丘尼編織作帶遶腰一周若

圍織者聽乘周比丘尼至女人浴處浴時有賊女婬女語比丘尼言汝等年少腋下始有毛何得便修梵行汝今可及時行欲樂後悔何及老時可修梵行如是始終無失時年少比丘尼聞便心生猒離不樂佛法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在女人浴處浴彼比丘尼在白衣男子邊浴諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧不修梵行自稱我知正法云何在白衣男子邊浴如賊女婬女無異如是何有正法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣男子邊浴時有婦女夫出行不在於餘人邊得娠彼自墮胎已往語常教化比丘尼言我夫行不在於餘人邊得娠我已墮汝可為我棄之荅言可介彼比丘尼即以一鉢盛一鉢覆上著絡囊中持在道行時舍衛長者常作如是願若不先與出家人食我終不食要先與然後食彼長者清旦有事欲往餘處即遣人語言汝往道路街巷見出家人將來時使人受教已即往出外求覓見比丘尼

丘比丘尼不應罵比丘不得呵責比
丘不應誹謗若破見破戒破威儀不
應如是呵瞿曇弥若教持增上戒增
上心增上智學問誦經如是事應呵
時諸比丘尼髮長佛言聽剃若自剃
時有年少剃髮師爲年少比丘尼剃
髮覺細滑欲意起欲犯比丘尼比丘
尼便高聲言莫尒莫尒餘比丘尼聞
問言何故高聲莫尒莫尒耶彼即具
爲說之諸比丘白佛佛言剃髮時聽
共伴若俱有欲意者不應令剃彼使
男子除鼻中毛佛言不應令男子除
鼻中毛彼令男子剪爪佛言不應令
男子剪爪時比丘尼在白衣家內有
比丘來乞食彼比丘尼不敢語何以
故恐比丘謂是比丘尼教化食諸比
丘白佛佛言聽語主人令知但莫讃
歎時有比丘尼在白衣家內有比丘
來不起白佛佛言應起若比丘尼一
坐食若作餘食法不食若病若足食
已聽作如是語大德我有如是因緣
故不起時有比丘尼白衣家不問比
丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在

白衣家不應不問比丘便坐尒時六
群比丘清旦著衣持鉢至白衣家白
衣家內有常教化比丘尼彼見比丘
來便起問言大德我坐耶比丘言莫
坐彼比丘尼習樂不堪久立即便倒
地得病諸比丘白佛佛言應相望前
人可坐便坐時諸比丘尼共比丘在
道行在前行或並語並行或在前或
在後或叉抄衣或纏頸或覆頭或通
肩披衣或著革屣諸比丘白佛佛言不
應尒應偏露右肩脫革屣在比丘後
時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼
所須事不敢在前去佛言聽白比丘已
便去彼有命難有梵行難畏愼不敢不
問便去佛言若有如是難事若問若
不問聽去時有比丘尼在道行見比
丘不避道佛言應避道時有比丘尼
在道行見有比丘避道天雨脚跌倒
地得病諸比丘白佛佛言有如是因
緣比丘尼應小曲身合掌言大德恕
我道迮尒時有檀越請二部僧先與
比丘尼食後與比丘食白佛佛言不
應先與比丘尼僧食應先與比丘僧

然後與比丘尼僧尒時有檀越請二部僧彼如是念佛有教應先與比丘僧食然後與比丘尼僧食彼便先與比丘僧食黃日時已過白佛佛言若時欲過應一時與尒時有居士請比丘尼僧明日與食彼於夜半辦具種種肥美食已晨旦往白時到時諸比丘尼清旦著衣持鉢往詣其家彼此相問年歲大小須臾時便過諸比丘白佛佛言若時過聽上座八比丘尼次第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比丘僧伽藍中佛言聽與牀座比丘尼月水出汙貯繩牀木牀卧具起去諸比丘白佛佛言比丘尼不應在貯繩牀木牀上座彼僧伽藍中來教授或受請或聽法無坐處佛言聽若石上坐若在塹上坐若在杌木頭上坐若草上樹葉上坐若塼上坐比丘尼不忍苦遂便得病佛言應語比丘尼言若能受護坐具者便與坐

四分律卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比
丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持
獨行無護應差二三比丘尼共去受
使比丘尼應至比丘僧中礼僧足右
膝著地合掌作如是白大德僧聽此
某甲比丘尼從某甲求受大戒此某
甲令從僧乞受大戒和尚尼某甲願
僧拔濟我慈愍故如是第二第三說比
丘僧應問彼字何等和尚尼是誰已
學戒未清淨不若答言已學戒清淨
者復應問伴比丘尼已學戒清淨未
耶若答言已學戒清淨者衆中應差
堪能作羯磨者如上應作白大德僧
聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲求受
大戒此某甲從僧乞受大戒和尚尼某
甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具
足若僧時到僧忍聽僧與某甲受大
戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今
從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒
清淨年歲已滿衣鉢具足僧今與某甲
受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧
與某甲受大戒和尚尼某甲者默然

誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與某甲受大戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持彼使應還比丘尼寺內語言大姊汝已受大戒竟世尊有如是教聽遣使受戒彼便以小小顏貌遣使受戒佛言不應以小小顏貌便遣使受戒彼授常血出者大戒血汙身汙卧具佛言不應授血出者大戒世尊有如是教不應授血出者大戒彼便授月水不出者大戒彼放逸情多諸比丘白佛佛言不應授月水不出者大戒彼授無乳者大戒佛言不應授無乳者大戒彼授一乳者大戒佛言不應授一乳者大戒彼授二道爛壞者大戒佛言不應授二道爛壞者大戒彼授二道爛臭者大戒佛言不應授二道爛臭者大戒彼授二根者大戒佛言不應授二根者大戒時諸比丘眾一處共誦決毗尼諸比丘尼作如是念我等亦當應誦法毗尼不佛言應誦不知誰問受誦佛言應在比丘聞受誦諸比丘作如是念我等

得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在前教彼著勲佛言聽在比丘背後敷座誦若十種衣中一一衣聽作障時六群比丘尼以小小因緣瞋恚不喜捨佛法僧言不獨有沙門釋子種可修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦可於彼修梵行諸比丘白佛佛言若比丘尼瞋恚捨戒不成捨戒時六群比丘尼作蠱道教他作佛言不應尒六群比丘為六群比丘尼作羯磨彼比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯磨彼不肯解時諸居士見已作如是言彼不隨意故便作如是語諸比丘白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨時諸比丘尼與作羯磨佛言聽比丘尼與比丘尼作羯磨若不知者聽比丘邊誦羯磨已然後作羯磨尒時有比丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢與說法呵世尊有如是教比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍波提比丘尼往世尊所頭面礼足却住一面白佛言比丘尼一切不得呵比丘耶佛言比丘尼不一切不得呵比

語言阿姨來與汝食比丘尼言止止便 四分律卷第四十九 葉四強 宿 命順
為供養我已彼言不爾但來我當與
貪比丘尼言止止不須彼便即強將
比丘尼至家內家內使人言過鉢來
與汝食彼比丘尼言止止便為供養
已復言出鉢當與汝食彼復言不須
即強奪取鉢見鉢中有新墮胎長者
見已譏嫌言比丘尼不知慚愧不修
梵行外自稱言我知正法如是何有正
法自墮胎而棄之如似賊女婬女無異
諸比丘白佛佛言自今家有死者比丘
尼不應為棄若比丘尼在村內見乞
食比丘應出鉢示之時有自衣病來
至比丘尼住處須瞻視白佛佛言聽
作方便遣之若是信樂讚歎佛法僧
者隨其比丘尼能可作者使瞻視彼後
命過諸比丘尼畏慎不敢棄白佛佛
言聽為信樂淨故棄之爾時王波斯
匿邊國反叛人民散亂時六群比丘
尼在彼有疑恐怖處人間遊行時諸
賊伴見已作如是言此比丘尼是王
波斯匿所敬愛我等寧可捉持之時
諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有

慚愧外自稱言我知正法如是何有正
法云何乃在有疑恐怖處人閒遊行
如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛
言比丘尼不應在邊國有疑恐怖處
人閒遊行尒時比丘尼有阿蘭若住
處比丘有聚落住處欲共貿易白佛
佛言聽貿易時比丘尼有阿蘭若住
處居士有聚落閒住處欲共貿易白
佛佛言聽令淨人貿易尒時有二居
士諍住處彼一居士布施比丘尼僧
尼僧即受彼一居士即譏嫌言此比
丘尼不知慚愧多受無猒外自稱言我
知正法如今何有正法他共諍住處
而便受之施主雖無猒而受者當知
足諸比丘白佛佛言共諍住處不應
受尒時摩訶波闍波提比丘尼王園
中有比丘尼住處欲於中夏安居畏
譏不敢世尊有教比丘尼不應在阿
蘭若處住然王園中比丘尼住處牢
固諸比丘白佛佛言除王園中比丘
尼住處餘阿蘭若處不應住時有比
丘尼不往教授處白佛佛言應往時
有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼

所須白佛佛言聽與欲去時迦留陀夷罵打比丘尼若惡若華擲水灑若說麁語詭語勸喻罵者令汝道破壞腐爛燒與驢通打者若以手若杖若石麁語者說二道若好若惡詭語者若男子淨洗浴以好香塗身梳治鬚髮著好華鬘瓔珞嚴身持孔雀毛蓋豈更有餘事勝此者也若女人亦如是勸喻者語言大姊汝尚年少腋下始有毛何須便尒自毀修梵行為不如及時五欲自樂須待老時乃修梵行時年少比丘尼便生厭離心不樂佛法時諸比丘尼聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言云何罵打比丘尼乃至詭語勸喻耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛尒時集比丘僧以無數方便呵責迦留陀夷云何可罵打比丘尼乃至詭言勸喻時世尊無數方便呵責已告諸比丘聽比丘尼僧為迦留陀夷作不為禮白二羯磨應如是作眾中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃

至詭語勸喻若僧時到僧忍聽為迦留陀夷作不禮羯磨白如是大姊僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃至詭言勸喻今僧為作不禮羯磨詭語大姊忍僧為迦留陀夷作不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍為迦留陀夷作不禮羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時迦留陀夷隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧求解不禮羯磨諸比丘白佛佛言若隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨者比丘尼僧應為解作白二羯磨應如是解衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陀夷比丘尼僧為作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧乞解不禮羯磨若僧時到僧忍聽僧今為解不禮羯磨白如是大姊僧聽此迦留陀夷比丘尼僧為作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨僧今為迦留陀夷解不禮羯磨誰諸大姊忍僧為迦留陀夷解不禮羯磨者默然誰不忍者

說僧已忍為迦留陁夷解不礼羯磨竟僧忍默然故是事如是持時六群比丘至比丘尼住處共六群比丘尼共往更相調㧞或共唄或共哭或共戲笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言聽遮彼使一切遮不聽入比丘尼住處佛言不應一切遮應隨乱內處遮若都乱住處應一切遮時六群比丘尼来至比丘僧住處共六群比丘更相調㧞或共唄或共哭或共戲笑白佛佛言聽遮彼使一切遮佛言不應一切遮應隨乱內處遮若都乱住處應一切遮時六群比丘沙弥来至比丘尼住處共六群比丘尼沙弥尼式叉摩那共住更相調㧞或共唄或共哭共戲笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言聽喚来謫罰若不改應為彼沙弥和尚阿闍梨作不礼羯磨時六群比丘尼沙弥尼式叉摩那来至寺內共六群比丘沙弥共住更相調㧞或共唄或共哭或共戲笑乱諸坐禪比丘諸比丘白佛佛言應喚来謫罰若不改應為沙弥尼和尚阿闍梨作

捨教授羯磨時去比丘尼住處不遠
有渠流通水比丘尼以道在下承流
覺樂有疑諸比丘白佛佛言不犯波
羅夷犯偷蘭遮比丘尼不應以道承
水流時難陀比丘尼至華樹下經行
處有賊將去婬持彼有疑以此因緣
白佛佛問言難陀汝覺樂不答言如
似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應
獨至如是經行處尒時蓮華色比丘尼
阿蘭若處經行此比丘尼顏貌端正
有年少婆羅門見繫心在彼即捉欲
犯比丘尼言故我當往某處彼即放
蓮華色比丘尼至彼處即以屎塗身彼
婆羅門瞋以石打頭兩眼脫出蓮華
色不憶有神足後乃知即以神足力飛
往佛所頭面礼足已却住一面佛言
此比丘尼信樂眼當還復即如言還
復如故彼比丘尼有疑佛言無犯比
丘尼不應至阿蘭若處時比丘尼破
戒有娠在懸廁上大小便墮胎在廁
中除糞人見之譏嫌罵詈言比丘尼
無有慙愧不修淨行外自稱言我知正
法如是何有正法去何墮胎在廁中

如賊婬女不異諸比丘白佛佛言
比丘尼不應在懸廁上大小便彼比
丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛
言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出
汙脚跟指奇間行乞食時血墮著脚
諸居士見皆嗤笑諸比丘白佛佛言
比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半
跏趺坐佛言聽半坐尒時世尊在舍
衛國有六群比丘尼在白衣家内嚮
孔中看時諸居士見已皆共譏嫌言
比丘尼無有慙愧外自稱言我知正法
如是何有正法云何在他家嚮孔中
看如似賊女婬女不異諸比丘白佛
佛言比丘尼不應在白衣家嚮孔中看
尒時世尊在王舍城時阿難與大比
丘僧五百人俱在摩竭提人間遊行
時阿難有六十弟子皆是年少欲還
捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉遥
見阿難來語言此衆欲失汝年少不
知足阿難言大德我頭白髮已現云
何於迦葉所猶不免年少耶迦葉報
言汝與年少比丘俱不善閑諸根食
不知足初夜後夜不能勤修遍至諸

家但行破穀汝衆當失汝年少比丘
不知足偷蘭難比丘尼聞彼語瞋恚
不喜作如是言摩訶迦葉是故外道
何故數罵阿難言是年少令發不悅
耶時摩訶迦葉語阿難言汝看是比
丘尼瞋恚作如是罵我阿難唯除世
尊我不憶佛法外更有餘事尊阿難
言大德懺悔女人無知迦葉再三如
是語阿難亦再三如是言懺悔夜過
已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞
食時偷蘭難陀比丘尼見唾之時諸
比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責偷蘭難陀言云
何乃唾大德迦葉比丘尼白諸比丘
比丘白佛佛介時以此事集比丘僧
呵責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃
唾大德迦葉世尊以無數方便呵責已
告諸比丘聽喚來訶罰若一比丘喚一
比丘尼應往若不往應如法治若一
比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應
往若不往應如法治二比丘喚一比丘
尼應往若不往應如法治二比丘喚
二比丘尼若三比丘尼若僧應往若

不往應如法治三比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治三比丘喚三比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治僧喚一比丘尼應往若不往應如法治僧喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治時六群比丘聞作如是言我等欲喚比丘尼者便當喚欲有作者便當作何以故世尊有如是語一比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治乃至僧亦如是諸比丘白佛佛言應籌量前人不可往不應往　尼揵度具足竟

法揵度第十八

尒時世尊在舍衛國時有客比丘不問舊比丘便入空房跑踐其上便大聲言跑跑邊傍比丘聞問言汝何故大聲耶即爲說因緣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責客比丘已往世尊所頭面礼足在一面住以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責客比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何不語舊比丘知

入空房中勉隨其上大聲言勉勉以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去聽為客比丘制客比丘法彼客比
丘應隨順客比丘法應作如是隨順
若客比丘欲入寺內應知有佛塔若
聲聞塔若上座應脫革屣手捉彼不
抖擻革屣便捉汙手佛言不應不抖
擻便捉應抖擻世尊既言抖擻彼便
著樹抖擻樹神嫌責佛言不應著樹
抖擻革屣應著石抖擻若木頭若籬
若兩革屣相抖擻彼應至門中手排
門若有關鑰應開若不能開應徐打
令內人聞若不聞應大打若不聞應
持衣鉢與第二比丘捉至下籬牆處
踰牆而入開門時彼於塔邊左行過
護塔神瞋佛言不應左行過應右遶
塔而過彼至寺內若有杙若龍牙杙
若衣架若渠水邊若樹若石若草安
衣鉢著上至洗脚處洗脚若無水問
言何處有水隨彼言有水處便往取
應問言有虫無虫若言有虫若是大
虫觸水而去者便持瓶取水彼不洗
手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不

應不洗手捉瓶聽兩臂抱瓶腹若以衣角穿耳彼至水所應淨洗手盛滿器水洗脚彼以洗脚手便捉水餘比丘見惡之佛言不應尒應一手捉水一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛言應先洗左脚後洗右脚彼不拭革屣便著汙衣佛言不應不拭便著應拭已著彼不漉去脚水便著革屣爛壞佛言不應尒應漉去脚水著革屣彼應問言我若干歲有如許房不荅言有復應問此房有人住無人住耶若言無人住應問有卧具無耶若言有應問有被無被若言有應問有利無利若言有利應問有器物無器物若言有復問有房衣無房衣若言有復應問有楅饒無楅饒若言有若欲取者應語言我當取彼應至房所排戶若有關閇應開彼開戶已手捉戶兩頰內頭看房中勿令有虵諸毒虫若有應驅出彼入戶已出牀褥卧具枕地敷氈被若木上若板上地敷應識表裏淨掃房除糞土應先看可棄處便棄若得針線刀子若獘故物乃

至一丸藥安著一處若有主識彼當取彼應拂拭踈向若杙若龍牙杙若衣架若壁破壞若鼠孔應泥使泥若地不平應平治泥漿灑塗令淨取地敷料擻曝曬持入房若先敷不好應更好敷若先敷好還如本敷取牀支物淨拭治持入應淨掃牀料擻持入房安著支上取卧具枕氈被淨料擻數著繩牀上彼常著衣不著衣并置一處取常所著衣餘衣乱佛言常所著衣應別一處彼以鉢囊革屣囊針筒盛油器并著一處餘比丘惡之佛言不應尒應各各別處應先入屋內看戶禫高下然後開彼出房看壁四面無有塵土不若有應掃灑除去應取机淨洗應具淨水瓶洗瓶飲水器應問何處大行處何處小行處何處是淨地何處不淨地何者佛塔何者聲聞塔何者是第一上座房何者是第二第三第四上座房彼先應礼佛塔復礼聲聞塔四上座隨次礼彼捉脚𦟛礼不應捉𦟛礼彼捉膝礼不應捉膝礼彼反抄衣纏頸裹頭通肩披衣著革

履作礼佛言一切不應爾自今已去偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩脚如是言大德我礼若四上座在房内思惟應隨坐次礼房彼應問何處是衆僧大食處小食處夜集處說戒處何者是僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食檀越請食次到何處復問明日有何檀越請衆僧小食大食有何檀越僧為作覆鉢誰家是學家何處狗惡何處是好人何處是惡人自今已去我為客比丘說法客比丘應隨順若不隨順應如法治自今已去為舊比丘制法舊比丘應隨順應作如是隨順舊比丘聞有客比丘來應出外迎為捉衣鉢若有温室重閣經行處安置中與客比丘坐與洗足水水器拭足巾　為捉革屣著左面看莫令泥水汙若泥水汙應移著餘處彼為客比丘洗足已應還取洗足具還本處應問長老欲飲水不若言飲彼應持瓶為取水彼不洗手持瓶餘比丘惡之應兩辟抱瓶著以衣角鉤耳至水邊淨洗手若是池水

流水應手撥除上取下淨水彼擔水已中行水熱佛言應以若草若樹葉覆作蔭持去彼不洗器過水佛言應淨洗彼飲已不洗器過與餘人餘比丘惡之佛言應洗然後與彼與水時並語口中有潰唾墮水中佛言不應並語若有所語應迴面語彼不洗器便舉餘比丘見皆惡之佛言不應令彼應問大德長老幾歲若言若干歲應語言此是房此是繩牀木牀褥枕氈被地敷此是唾器此是小便器此是大便處此是小便處此是淨處此是不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是第一上座房此是第二第三第四上座房此是眾僧大食處小食處夜集處布薩處僧差食乃至次到某處某甲檀越明日請僧與小食大食某甲家僧與作覆鉢羯磨某甲家僧與作學家羯磨某甲處狗惡某甲處好某甲處惡我今為舊比丘制法舊比丘應隨順若不隨順應如法治尒時世尊在王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘多患汗自惡大小便用利廁草傷身

作瘡膿血出汙身汙衣汙臥具汙牀諸比丘問長老何所患即具說因緣時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責婆羅門出家比丘言云何多惡汙自惡大便用利廁草傷身膿血出汙身汙衣汙臥具汙牀諸比丘往世尊所頭面礼足却坐一面以此事具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆羅門出家比丘多惡汙自惡大便用利廁草傷身膿血出汙身汙衣汙臥具汙牀耶以無數方便呵責已告諸比丘自今已去為比丘制便廁法諸比丘應隨順此法應如是隨順不應久忍大小便若去時捉廁草彼下座在上座前去或並語並行或在前在後反抄衣或纏頸或裹頭或著草屣佛言不應尒若在前去者聽在前彼至廁外應彈指若謦欬若有人非人令知彼至廁坊裏若杙若龍牙杙若衣架衣屋若水邊若樹若石若草應安衣著

上若畏雨漬應安著無雨處若風飄雨漬衣聽著衣手堅捉令不觸廁兩邊堅安脚上廁先看若有虵蝎蜈蚣百足駈出彼衣蹲便舉衣形露佛言不應尒應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便瀉汙廁孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言不應尒彼大便時不覺卒鳴有疑佛言不犯彼在廁上嚼楊枝若眠若入定佛言不應尒彼疑不敢在水上廁中大小便佛言無犯彼不用廁草拭身便起汙身汙衣汙坐具佛言聽用廁草然後起世尊有如是教聽用廁草彼用長廁草佛言不應用長廁草極長一搩手彼用叉竒廁草雜葉若用樹皮用草牛屎摶佛言不應尒彼用短廁草汙手佛言不應尒極短長四指彼用廁草不抖擻著廁草聚復棄餘比丘見惡之佛言不應尒彼以已用未用廁草雜一處取時汙手佛言應別處彼用廁草已便起形露佛言不應尒應徐起漸下衣彼至洗處應彈指令彼若人若非人知彼至洗處

應先看若有虵百足毒虫應驅出彼先褰衣而後蹲形露佛言不應尒彼就水器中洗餘比丘惡之佛言不應尒彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之佛言不應尒彼用水盡佛言不應尒應留乃至足一人洗彼洗已不却身上水汙衣汙身佛言不應尒應去水若以手若以葉若弊物拭若手臭應洗若以鹵土若灰若泥若牛屎若故臭應以石揩若土墼若澡豆彼不下衣便起形露佛言不應尒應漸下衣起彼見洗器空不著水佛言應見者便著水彼在廁前受經誦經經行作衣廁邊誦經受經經行作衣餘比丘見妨餘比丘大小便佛言不應尒彼在惡之佛言不應尒彼上廁見有糞掃不除佛言見者應除我今為諸比丘說大小便法諸比丘應隨順若不隨順應如法治尒時世尊在舍衛國有異乞食比丘年少多所不解不看門相便入有女人眠屋中其女人露形仰眠不淨出汙女根彼比丘見愧懼即疾疾從屋還出比丘適出其夫便

入屋見其婦露形仰臥不淨汙身見
已作如是念我婦露形仰臥不淨汙
身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦
即往追問言汝犯我婦便走耶比丘
言居士莫作如是言我等不應作如
是事居士言汝從我屋出云何言不
作彼即打比丘次死時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責彼乞食比丘云何乞食比丘
年少多所不解不審門相乃入他安
人眠屋時諸比丘往世尊所頭面禮
足卻坐一面以此因緣具白世尊世
尊爾時以此因緣集比丘僧呵責乞
食比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何乞
食比丘年少多所不解不審門相乃入
他安人臥屋以無數方便呵責已告
諸比丘自今已去為乞食比丘制法
乞食比丘應如是隨順若乞食比丘
入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一
手舉衣一手捉取舒張抖擻看勿令
有虵蟲然後着服帶僧祇支鬱多羅
僧舒張抖擻看疊僧伽梨著頭上若

有上淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若
鉢囊盛舉襯身衣洗足革屣藍被取
道路行革屣彼應持戶鑰出房去閉
戶推看若不堅牢應更安若堅牢
應推繩著內然後四顧看若無人見
藏舉戶鉤若有人見不堅牢應持去
若更著堅牢處在道行應常思惟善
法若見人應問訊言善來若欲至聚
落小下道安鉢置地取僧伽梨舒張
抖擻看然後著村邊若有賣器處若
有屋若有作人應脫道行革屣寄之
彼入村時應看巷相看空處市相
門相糞聚入白衣家應看第一門相
乃至第七門尒時乞食比丘至淫舍
內風吹衣墮肩彼向女人正衣淨言
不應向女人正衣應向壁彼乞食比
丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言
不應尒應右手捉杖左手捉鉢彼乞
食比丘當道住令男子女人避道諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧
無有猒足自言我知正法當在道住
令男子女人皆避道如是何有正法
諸比丘白佛佛言乞食比丘不應當

道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應介應在見處住彼乞食比丘他持食出便前迎取諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知猒足自言我知正法如是何有正法急前取食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食比丘不應前取食若是女人若病若妊娠若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水溼比丘比丘疑不敢前取佛言喚應往乞食比丘得飯乾飯麨魚肉餅著一處餘比丘見惡之佛言不應介雜著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鏇鉢若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼乞食比丘徃大家乞食居士見譏嫌言沙門釋子不知猒足自言我知正法乃至大家乞食如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞食若次第乞不得應選彼乞食比丘強乞要得乃去諸居士見皆譏嫌沙門釋子不知慚愧無有猒足自言我知正法強從人乞要得乃去如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應介若知當得應

待彼出時當看第一門相乃至糞聚相若出村還取道行革屣著下道安鉢置地疊僧伽梨著肩上若頭上行時常當思惟善法若見人應先問訊善來彼乞食比丘常所食處應往淨掃灑具水器殘食器復應具牀座洗脚石水器拭脚巾若見有餘乞食比丘來應起遠迎逆為取鉢若有鉢牀鉢支頭上取衣舒張看勿令有膩塵坌泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭當拭應揉便揉應抖擻便抖擻應浣當浣浣已應絞去水灑著繩牀木牀上彼應與乞食比丘坐與水器與水與洗足石拭足巾持革屣安左邊看勿令泥水汙濺若有水濺應移彼為乞食比丘洗足已應持水器洗足石諸物還復本處彼應澡豆淨洗手已授水與彼乞食比丘次授食與彼食時應看供給所須若有酪漿清酪漿若酒若鹽若菜應與若熱應為扇須水應與若日時欲過應俱食乞食比丘食已應為取鉢與洗手自食已若有餘食應與人若非人若著無草地若無蟲水

中洗盛殘食器覆舉處應還復牀坐處
洗足石水器諸物復故處掃除食處
彼以食鉢除糞掃比丘見皆惡之佛
言不應以鉢除糞掃應用澡盤掃帚鉢
應淨潔持時有衆多乞食比丘共一
處食有妊娠狗着食不得食以飢故
遂墮子比丘白佛佛言食時若人若
非人應與食乃至一摶我今為乞食
比丘制法應隨順若不隨順應如法
治尒時世尊在王舍城時阿蘭若比
丘癡憒都無所具不具水器洗足物
亦不留殘食去此住處不遠有衆多
賊過時有一賊語餘賊言沙門釋子
常有此法具水器洗足物亦留餘食
我等可往彼若得食當共食之時賊
至彼問言汝有水不荅言無有洗足
物不荅言無有餘食不荅言無賊語
言汝在阿蘭若處住不具水洗足器
無有餘食即打令次死諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責彼阿蘭若比丘言汝癡憒云何
在阿蘭若處住而不具水器乃至不
留餘食時諸比丘往世尊所頭面礼

足却坐一面以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼
阿蘭若比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何癡情在阿蘭若處住不具水器乃
至不留餘食以無數方便呵責阿蘭
若比丘已告諸比丘自今已去為阿
蘭若比丘制法應隨順阿蘭若法比丘
應如是隨順若阿蘭若比丘入村乞
食清旦淨洗手至衣架已一手舉衣
一手撓衣取舒張抖擻看勿令有虵
蚤然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒
張抖擻看疊僧伽梨著頭上若肩上
淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊
盛已舉襯身衣洗足革屣氈被取道
路行革屣打露杖彼應持戶鑰出房
還閉戶撿看堅牢不若不堅牢應更
安居若堅牢應推繩著內四顧看若
無人見應藏舉戶鉤若有人見不堅
牢應持去若更著堅牢處在道行應
當思惟善法若見人應先問訊言善
来若欲至聚落小下道安鉢置地取
僧伽梨舒張抖擻看然後著若村邊

有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣打露杖寄之彼入村時應看巷相若空處相市相若門相若壘聚相入白衣家應看第一門相乃至第七門相尒時阿蘭若比丘至他舍內鼠吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不應向女人正衣應向辟彼阿蘭若比丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言不應尒應左手捉杖右手持鉢彼阿蘭若比丘當道往令男子女人避道諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慚愧無有厭足自言我知正法當在道住令男子女人避道如是何有正法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應當道往世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應尒應在見處住彼阿蘭若比丘他持食出便前迎取諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有厭足自言我知正法如是何有正法急前取食如似穀貴諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前取食若是女人若妊娠若抱兒若天雨若雨手捉物若地泥水喚比丘式

丘疑不敢前佛言若客應往阿蘭若比丘得飯若乾飯麨魚肉所著一處餘比丘見惡之佛言不應介雜一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼阿蘭若比丘往大家乞食諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法乃選大家乞食如似穀賈如是何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞食若次第乞不得應還彼阿蘭若比丘強乞食要得乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法強從人乞要得乃去如似穀賈如是何有正法諸比丘白佛佛言不應介若知當得應待彼得食時作如是念此為賊此自食出時當看第一門相乃至糞聚相若出村還取行道草屣打露彼小下道安鉢置地疊僧伽棃著肩上若頭上行時當常思惟善法若見人應先問訊善來彼阿蘭若比丘常所食處應往淨掃灑具水洗器殘食器復應具牀座洗脚石水器

拭脚巾若見有餘阿蘭若來應起遠
迎逆為取鉢著鉢牀鉢支頭上取
衣舒張看勿令有穢塵坌泥汙鳥糞
汙若有如是汙應拭便拭應揉便揉
應抖擻便抖擻若浣浣已應絞去水
曬著繩牀若木牀上彼應與阿蘭若比
丘坐與水器與水與洗足石拭脚巾
持革屣安左邊看勿令泥汙水漬若
有泥汙應移彼為阿蘭若比丘洗足
已應持水器洗足石諸物還復本處
彼應澡豆淨洗手已淨潔別留殘食
若有賊來應與授水與彼阿蘭若比
丘次授食與彼食時應看供給所須
若有酪漿清酪漿若苦酒若塩若菜
應與若熱應扇須水應與若日時欲
過應俱食阿蘭若比丘食已應為取
鉢與洗手自食已若有餘食應與人
若非人若著無草地無蟲水中洗盛
殘食器牀座洗足石水器諸物復本
處應掃除食處彼以食鉢除糞餘比
丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應
用澡盤若掃帚鉢應淨潔持若有賊
來應語此是水是洗足物此是食為

汝等故別留淨潔若欲食便食時賊問阿蘭若今夜是何時彼比丘不能荅慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知夜時節時賊問阿蘭若言此是何方阿蘭若比丘不知荅慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知方相賊問比丘今日是何星阿蘭若比丘不能荅諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知星彼阿蘭若比丘數好卧具安眠時諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應尒應初夜後夜警心思惟令為阿蘭若比丘制阿蘭若法阿蘭若比丘應如法隨順若不隨順應如法治尒時世尊在舍衛國時有居士請衆僧明日食即於其夜辦具種種多美飲食清旦往白時到時諸比丘受請食時錯乱或有已坐者有方坐者或有已與食者有方與食者或有已食者有方食者或有已去者有方欲去者或有已出者有方欲出者而彼禮迎不知誰已食誰未食時諸居士皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法受禮

越請錯乱去或有已坐者方坐者或有已與食者有方與食者乃至或有已出者有方欲出者如是何有正法令我等不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘聞有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責彼受請比丘言云何受檀越請錯乱去或有已坐者方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責彼受請比丘云何受檀越請錯乱去或有已坐者有方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食耶以無數方便呵責已告諸比丘自今已去為諸比丘制食上法諸比丘應隨順食上法應如是隨順若比丘欲往受請應往衆僧常小食處大食處可見處往若檀越來白時到上座應在前如象行而去若上座往大小便處應待彼下座在前行並語並行或前或後或叉手或抄衣或纏頸或裹

頭或通肩披衣或著革屣佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣在後行若有
為佛事法事僧事有病比丘事佛言
應白上座在前去彼有命難梵行難
畏慎不敢不問而去佛言若有如是
難事若問若不問聽去彼往食處錯
乱衆往佛言不應尒應隨次坐上座
坐已應看中座下座勿令不如法坐
不善覆身若有不如法坐不善覆身
者應彈指令覺若遣人語令知好如
法坐中座坐已應看上座下座勿令
不如法坐不善覆身若有不如法坐
不善覆身應彈指令覺若遣人語令
知好如法坐下座坐已亦如是時有
比丘至食上無鉢食比坐應借鉢有
比丘不洗鉢至食上越在鉢中坐比
丘用食已得病佛言不應不洗鉢便
持往食上應淨洗已用食時六群比
丘貪受恭敬故在後往食上令諸比
丘見我等當起諸比丘白佛佛言不
應貪利恭敬故在後往食上令諸
比丘起若未來者聽比坐開坐處若
檀越與上座果應問言果淨不若言

未淨上座應語令淨若已淨問言為誰送来若為上座送来得隨意取若言為僧應語令傳使遍若檀越與上座種種羹應問言為誰送来若言為上座隨意取若言為僧應語令傳使遍時有比丘不得食聽比坐煮索若無比坐應自減半與時諸比丘得食便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒足自言我知正法得食便食如似穀貴飢餓時如是何有正法白佛佛言不應介應唱言等得然後食時六群比丘脏肘食妨礙比坐諸比丘白佛佛言不應脏肘食應斂肘食六群比丘食時大欬噎逆噎隨比坐上餘比丘惡之白佛佛言不應介應徐徐棄棄彼食時若餘果若菜根莖雜汙地白佛佛言不應介所食可棄之物應聚著腳邊去時持去棄之彼處處棄洗鉢水令地汙泥佛言不應介以澡盤承棄外介時衆多比丘與六群比丘在白衣家內共机上坐食有一六群比丘便起不語比坐知机傾倒地餘人皆躄形露

諸比丘白佛佛言不應尒應語令知好坐時有比丘食已默然而去彼檀越不知食好不好食為足不足諸居士皆譏嫌語外道人皆稱歎布施讃美檀越而沙門釋子食已默然而去令我等不知食好不好足不足諸比丘白佛佛言不應食已默然而去應為檀越說達嚫乃至為說一偈

若為利故施　此利必當得　若為樂故施
後必得快樂

世尊既言應說達嚫時人人皆説達嚫便閙亂佛言不應人人亂說應令上座說若上座不能說應語能者說若上座不語突吉羅若上座語而不說者亦突吉羅彼說達嚫時餘者皆去彼安坐或在靜處坐或在覆處坐或共女人在無有知男子處說法過五六語嫌責時人皆嫌責語諸比丘白佛佛言達嚫時餘比丘不應去應留上座四人相待餘者聽去若為佛法僧事若病比丘事應白令知然後去若語餘比丘去若檀越欲聞說布施應稱歎布施若欲聞說檀越法應為讃歎檀越法若

欲聞說天應為讚歎天若欲聞說過
去父祖應為讚歎過去父祖應為種
越讚歎布施讚歎種越讚歎佛法僧
為諸比丘說食上法諸比丘應隨順
若不隨順如法治尒時世尊在舍衛
國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以齒
土若灰若土若牛屎浣彼用麁澁瓫
石浣衣令衣壞佛言不應用麁澁瓫
石應用細瓫石若色脫應更染若泥
若陀婆樹皮若婆奈樹皮揵陀羅若
草荄若阿摩勒若以樹根若以諸草
染彼在日中漬汁用染不耐久佛言
不應尒應煮彼不知何處煮佛言應
以釜煮若禁滿若銅瓶鑊煮彼煮時
樹皮片大不受佛言應以斧細斫若
沸滿出以木接之彼不知熟不熟佛
言應取汁二三渧著冷水中若沉者
熟應漉取汁彼不知漉著何處佛言
漉著瓮中若汁滓俱下應以掃帚遮
若掃帚弱應以木輔彼漉汁時棄捉
瓮逆疲極佛言不應尒應一人捉瓮
一人漉汁若熱捉鑰熱物彼冷熱著
一處染汁壞佛言不應尒應冷熱別

處若揭令燥然後和合彼就染汁中
染染汁壞佛言不應介應取少許別
餘器中染彼染已數著地色壞佛言
不應介彼便數著草上令草壞彼數
著草上葉上令色不調佛言不應介
應數著伊梨延陀毳羅毳毳羅若氎
氀上十種衣中取一一衣數著地以
彼染衣著上若懸著繩上彼須繩聽
畜繩須籤聽作彼須衣頭安紐聽作
紐若染汁偏流應倒易時有比丘𧹞
染衣已替向黃染汁衣汁偏流有異
比丘先與嫌謗見之不語彼令知衣
色遂壞諸比丘白佛佛言不應介見
者應為倒易若語令知彼比丘染衣
竟不舉金禁瓶盆𨫼瓮釜斧斤繩籤
伊梨延陀毳羅毳毳羅便捨去佛言
不應介應藏舉然後去若餘人索應
與彼染衣竟不掃除染處令地不淨
佛言不應介應掃除已去彼著新衣
掃地塵坌汗佛言不應著新衣應著
故者若無私衣應著僧衣彼逆風掃
塵來坌身佛言不應介應順風掃有
五種掃地不得大福德不知逆風順

風掃地不滅迹不除糞不復掃帚本處有如是五法掃地不得大福德有五法得大福德知逆風順風掃塵滅迹除糞掃帚本處有如是五法得大福德若上座在下風應語言小避我欲掃地我今為諸比丘說衣法應隨順若不隨順應如法治 法獲度真 足竟

四分律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

唱

四分律卷第五十　第四分之一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

房舍揵度初

爾時世尊在波羅㮈時五人從坐起偏露右肩右膝著地合掌白言世尊我等當住何等房舍臥具佛言聽在阿蘭若處樹下若空房若山谷窟中若露地若草若草積邊若林間若塚間若水邊若敷草若葉時諸比丘無枕臥得患佛言聽用石若墼若木作若枕辟十種衣中若用一一衣作枕

爾時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來所入園便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹園最為第一時世尊知王心念即從迦蘭陀竹園王遥見世尊來即自下象取象上褥疊為四重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙王捉金澡瓶授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最為第一今奉施世尊願慈愍故為納受佛告王言汝今以此園施佛及四方僧何以故若是佛所有若園園物若房房物若衣鉢坐

具針筒一切諸天世人魔王梵王沙門婆羅門無能用者應恭敬如塔王即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布施佛及四方僧慈愍故為我納受時世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹　橋船以渡人　曠路施泉井
并施房舍者　如是諸人等　晝夜福增益
持戒樂法者　此人生善道

時王瓶沙頭面礼佛足却坐一面世尊為王種種方便說法令得歡喜王聞佛說法歡喜從坐起礼佛而去時諸比丘清旦從耆闍崛山來王舍城中有大長者見已問言大德在何處宿答言在山巖中水邊樹下石邊若草上長者問言無房舍耶答言無若作房者得不比丘答言世尊未聽作房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍尒時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於耆闍崛山作六十別房一切所須皆令具足請佛及僧明日食并施房舍即於其夜辦種種多美飲食明日往白時到世尊清旦著衣持鉢與大比丘千二百五十人俱往大長者家就

座而坐時長者手自斟酌種種多美飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水授世尊白佛言我於耆闍崛山作六十房舍一切所須皆令具足為福德故為大祠故為生善道故今以奉上佛及四方僧願為慈愍納受時世尊即便受之以此勸喻而勸喻之

為障寒熱故　及以諸惡獸　蚊虻諸毒蟲
亦以障疾雨　暴疾諸惡風　如是得障翳
持戒無毀缺　勤修於佛法　為堅為樂故
禪定分別觀　房舍施衆僧　世尊說第一

尒時王舍城長者更取卑牀在世尊前坐世尊無數方便為開化說法令得歡喜為長者開化說法已從坐而去時王瓶沙聞世尊聽衆僧作房舍欲於迦蘭陀竹園作大講堂如王住殿一切所須供給具足佛言聽作時有檀越欲為僧作樓閣舍佛言聽作時有檀越欲為僧作毗麼·鄣房佛言聽作時有檀越欲為僧作如象形房佛言聽作有檀越欲為僧作種種房佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽作隨作房法所須一切聽與作房竟

若地有壓應泥無敷卧得病佛言聽伊梨延陀耄羅耄耄羅毛氈十種衣中若以一衣作地敷若故有病聽作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作若繩不足應繩穿牀陛𨁂織彼牀無敷卧得病聽作褥彼不知以何物作佛言聽草作若毳若劫貝作貯若褥小應張縫著牀四邊若褥緣破裂應補治若貯聚一處應縫繐若褥垢膩應作重褥若重膩應作卧氈覆上時諸比丘無枕佛言聽作不知云何作佛言若四方若圓若三角尒時王舍城衆僧多得舍㲙麻諸比丘疑不敢受佛言聽受用作繩牀繩木牀繩若織作褥表裏若作地敷若作繩若作褥貯時諸比丘得䟦磨草繩織牀佛言聽受時諸比丘虵蠍蜈蚣諸毒虫入屋來離欲比丘見驚佛言聽支牀脚時六群比丘作高支佛言不應作高支大高應高尺五若一搩手時有比丘衣無牢堅安處佛言應疊置頭邊若背後卧轉側蹋衣上佛言聽安繩

上若龍牙杙上若作衣架安彼常所

著衣與不著衣在一處取常所著衣時乱佛言不應常所著衣不著衣共安一處彼持鉢革屣囊針筒油器置一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒置一處革屣囊油器共著一處時諸比丘房裏患闇佛言聽然燈須油與油須燈炷與炷須盛油器與器不知持燈置何處佛言聽著若木牀若繩牀角頭若瓶上若著壁龕中患蟻子飲油應障若燈不明應出炷令高油汙手聽作著患燒著聽鐵作彼房無鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞戶不堅牢有賊牧牛羊人取比丘衣聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔出氣患虵蜈蚣毒蟲從孔入聽作簾扠障戶無關鑰有賊放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作關鑰不知在何處安佛言若在邊若在上若在下不知云何開佛言聽開孔作曲排若作鉤若患闇聽開嚮彼嚮無障賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒卧具佛言聽作嚮扇板障不知云

何作佛言若方作若圓作若象耳形作夜患蝙蝠晝患鷰鳥入佛言聽織作籠疏障若作網搖子時網無開處賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽開處彼犯戒比丘挽繩開網取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽安撗橛時六群比丘私用衆僧卧具諸比丘白佛佛言不應私用衆僧卧具聽作幖幟不知作何幖幟佛言聽作摩醯陁羅像若作捲像若作蒱桃蔓像若作五色若作蓮華若作名字時六群比丘私物上作僧幖幟諸比丘見語言長老世尊不作如是語衆僧物不得私用耶答言此非僧物是我已有諸比丘白佛佛言不應私已物上作僧幖幟聽私物染作幖幟彼六群比丘方作幖幟若作半月像若作圓幖幟彼作如日光幖幟彼作如麦根幖幟彼作如一片薑像彼作牛形像幖幟佛言不應尒聽作如水渧灑地幖幟作牛屎搏幖幟作輪幖幟彼移房中定卧具著餘處佛言不應移應作名字言是某甲房卧具時

有比丘有小沙弥欲房中安隔障佛言聽作時有比丘欲開房前曲障巷佛言聽作欲作後內房佛言聽作須戶聽作須辟聽作辟須半辟聽作須作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽作須板與板須地敷與地敷時有比丘欲作房四邊出簷上安欄楯聽作一切作房所須聽與時布薩日衆僧多集堂小不相容受諸比丘白佛佛言聽大作不知云何作佛言若四方若圓若長作若兩坊若三坊若四坊聽作作大堂所須一切應與時堂內人各一牀不相容受佛言聽若大三臈者共一牀坐若坐故不受應作長牀若長板若復不受應縛草作座縛草作座已便破衣佛言應以氈草緣邊若故復不受應以泥漿灑地若布沙若草樹葉敷地坐上彼與女人俱在草上葉上佛言不應尒彼與女人共敷衣佛言不應尒彼共女人俱在衣上佛言不應尒彼與女人共上石上佛言不應尒若上石一人不能動

者聽上彼共女人上船疑佛言聽直
渡若坐若立若臥時諸比丘露地經
行患風雨日曝得患佛言聽作經行
堂不知云何作佛言聽長行作作堂
所須一切給與時彼上座老病羸頓
經行時倒地佛言聽繩索繫兩頭倚
索行捉索行手軟破手佛言聽作捲
若竹筒以繩穿筒手捉循行經行時
痠極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨
雨新染衣色壞佛言應別作洗脚處
彼須水盆與水盆須水瓶與水瓶須
洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚
天雨泥汙脚汙衣坐具佛言聽以石
若墼若木作道尒時耆闍崛山中去
水遠佛言聽作渠作時患渠崩決佛
言聽以石若墼若木障兩邊若寺內
應作池若池邊崩決聽以石若墼若
木障四邊上應作屋覆若池邊患泥
應安石若墼若板若碎石患小兒墮
水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶
盛晝日內屋中夜置在外若屋內患
泥聽別作安水屋若地泥汙脚聽安
石若墼若礎石彼須水器應與彼用

寶作器佛言不應用寶應用鐵若銅若瓦作彼水器無安處破壞佛言應水屋中別作架安時衆僧得具佛言聽畜複無安處佛言聽與水器共安一處爾時世尊在王舍城舍衛國有居士名須達多常好給施孤窮乞兒遂因行更為名字給孤獨食彼於王舍城中有田業年年從舍衛國至王舍城按行田業王舍城中有長者是其親厚是長者自莊嚴堂舍欲請佛及僧明日食時給孤獨食往長者家彼長者常法若給孤獨食來時輙起迎逆請與敷座而此日亦不起迎不請令坐但自莊嚴堂舍為佛及僧時給孤獨食既至已問長者言莊嚴堂舍欲何所作為欲嫁娶為欲請王為欲設大祠長者報言我不嫁娶亦不請王我欲設大祠請佛及僧千二百五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名稱号曰如來無所著等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊給孤獨食聞言審是佛耶荅言審是佛再三問亦再三荅審是

佛時給孤獨食齋三問已問言佛在 四分律卷第五十 第十張 四 善

何處我今欲往問訊是者答言佛今在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰看日作如是念今日見世尊非時明日乃可往時給孤獨食即還家念佛在心而眠時有異天神是給孤獨食昔日宗親慈愍故利益故作如是念給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而不見佛彼即以神力滅闇忽然大明時給孤獨食眠覺見明謂是晝日即往趣尸呵城門時彼門神見給孤獨食欲見世尊無有留難我今寧可開門即便開門時給孤獨食出尸呵門已時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇冥時給孤獨食恐怖心驚毛竪恐將有怨家來害我耶時彼門神見給孤獨食恐怖心驚即慰喻言莫恐怖莫恐怖即說偈言

設以馬百匹　及與百金瓔　馬車有百乘
童女有百人　七寶為瓔珞　雪山百白象
象皆有六牙　并以大眾金　及紫磨金沙
王及王供具　王所乘調象　以如是布施
行一步之福　十六不得一

長者但前行前行有利益給孤獨食問汝是誰荅言我是伺呵神彼作是念未曾有天神乃安慰我時給孤獨食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露地經行遥見給孤獨食來還坐處敷座而坐諸佛常法圓光照身時給孤獨食遥見世尊顔貌端正諸根寂靜得上第一調伏諸根堅固猶若大龍亦如澄淵清淨無穢見已敬心生焉以信敬心前詣佛所白言安眠不世尊荅言如世安眠我則異於彼時即說偈言

一切皆安眠、梵行得涅槃　若不犯於欲
諸縛得解脫　一切愛已盡　調伏於熱惱
息滅得安卧　身心俱寂滅

時給孤獨食前礼佛足却坐一面時世尊為給孤獨食種種方便開化說法令得歡喜即於坐上得法眼淨見法得法得增上果猒患心生白世尊言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒唯願世尊與衆僧俱受我夏安居九十日請佛言我已受王瓶沙請即復白

言願受來年請佛言我已受王瓶沙
請復白言大德願受後年請佛報言
若有如是處清淨無有憒閙無諸惡
獸絕於人林可得坐禪如來當於如
是處住即白佛言世尊我已知之自
當知時唯願世尊與衆僧受我明日
請食時世尊默然受請給孤獨食從
坐起前礼佛足遶已而去時王瓶沙
聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣
信語言汝爲客在此衆僧既多千二
百五十人汝可不須設供我當爲汝
故設食時即遣人答王言此便爲供
養已不須我自當辦時摩竭大長者
聞給孤獨食請佛及僧明日施食即
往其所語言汝爲客在此衆僧既多
汝可不須供設我當爲汝辦之彼即
答言長者此便爲供養已不須我自
當辦給孤獨食即還其家夜辦種種
多美飲食夜過已清旦往白時到世
尊著衣持鉢與千　百五十比丘僧
俱往給孤獨食家就座而坐時給孤
獨食手自斟酌種種多美飲食供養
佛及衆僧令得飽滿食已捨鉢更取

早起於佛前坐時世尊無數方便為給孤獨食方便說法開化令得歡喜為說法已從坐起而去時給孤獨食從王舍城還歸舍衛國彼至村落城邑處處宣令作如是言可於空處種殖園果并設池井及安橋舩佛已出世今受我請於舍衛國夏安居當從此道至舍衛國令汝等得福無量至舍衛國已作如是念今此何處有不近不遠行来遊觀其地平博晝無衆鬧夜無音聲無有蚊虻蠅蜂毒螫之屬我當買之為佛故立僧伽藍即作是念彼祇陀王子有好園於舍衛國不近不遠行来遊觀其地平博晝無衆鬧夜無音聲亦無蚊虻毒螫之屬我今寧可往祇陀王子所求索買之彼即往王子所白言佛已出世天令知不已受我請於舍衛國夏安居可以此園賣之我當與百千金錢彼言不賣復更重白如上願與我園當與二百三百四百千金錢彼言汝若以金錢側布滿地令無間者我亦不與給孤獨食言汝已決價便可受之王

子言云何決價答言向者言以金錢

側布滿地令無閒者豈非決價言耶天便可看王昔日舊制彼即看王舊制已作是言便為決價即語言長者隨汝意時給孤獨食還家敕人出多金錢側布祇陁園中有餘少地布金未遍祇陁見已便作是念此非是常人亦非常福田乃令給孤獨食為之不惜珍寶知如是即言長者汝止勿復布金餘地我自欲奉上世尊給孤獨食言便可隨意尒時世尊從王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行至跋闍國復轉詣毗舍離時六群比丘先佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨為知識親厚故時舍利弗與目連俱後至佛言此是誰房六群比丘言是我和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨知識親厚房舍利弗目連不得房宿宿外塲上舍利弗目連夜過已往世尊所頭面礼足却住一面世尊知而故問舍利弗目連卧起安樂不答言安樂世尊問言在何處宿答言在外塲上以何事故尒即具以因

緣白佛介時世尊以此因緣集比丘僧告言汝等謂誰應受第一坐第一水第一食起迎逆礼拜恭敬善言問訊耶或有言大姓出家者或有言顔貌端正者或有言阿蘭若者或有言乞食者或有言糞掃衣者或有言作餘食法不食者或有言一坐食者或有言一揣食者或有言塚間者或有言露坐者或有言樹下者或有言常坐者或有言隨坐者或有言三衣者或有言能唄者或有言多聞者或有言法師者或有言持律者或有言坐禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不應與乃往過去世時有三親友象獼猴鵽鳥依一尼拘律樹住彼作是念我等共住不應不與恭敬更相輕慢寧可推年大小次第尊卑更相恭敬若年長者當尊重恭敬供養作如是法已依林間共住獼猴鵽鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時此尼拘律樹我行時觸我齊象與鵽問獼猴言汝憶事近遠獼猴答言我憶小時此尼拘律樹舉手及頭象語獼猴

汝生年多我象與獼猴共問鷄言汝
憶事近遠答言我憶雪山王右面有
大尼拘律樹我於彼食果来此便出
即生此樹彼作是念鷄生年多我時
象即以獼猴置頭上獼猴以鷄置肩
上共遊行人間從村至村從城至城
而說法言其有敬長老者是人能住
於法現世有名譽將来生善道尒時
鷄說如是法人皆隨順法訓流布汝
等於我法律中出家應更相恭敬如
是佛法可得流布自今已去聽隨長
幼恭敬礼拜上座迎逆問訊時諸比
丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上
座彼礼拜白衣言汝生年長我佛言
不應礼白衣汝等應礼不應礼一切
女人不應礼前受大戒者不應礼後
受大戒者言犯邊罪犯比丘尼賊心
受戒壞二道黃門殺父殺母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血非人畜生二
根若被舉若滅擯若應滅擯一切非
法語者不應礼何等人應礼小沙弥
尼應礼大沙弥尼沙弥式叉摩那比
丘尼比丘如是等人塔一切應礼若

少年沙弥應礼大沙弥沙弥尼式叉
摩那乃至比丘及塔一切應礼小式
叉摩那應礼大式叉摩那比丘尼比
丘及塔應礼年少比丘尼應礼大比
丘尼比丘及塔亦應礼小比丘應礼
大比丘大比丘塔亦應礼一切諸天
世人諸魔梵王沙門婆羅門等應礼
如來世尊塔亦應礼世尊既有是教
應礼塔彼便礼白衣塔廟佛言不應
礼白衣塔廟彼既不得礼白衣塔廟
便左遶行護塔廟神驢佛言隨本所
來處行不應故左遶行諸比丘作如
是念沙弥當以生年為次第為以出
家年為次第佛言應以生年為次第若
生年等者應以出家年為次第彼比
丘先至後有比丘來大一夜便移前
至比丘佛言不應移亦不應起聽在
中間坐既在中間坐復更相移動令衆
亂内佛言聽後來者在下坐既在下
坐乃在白衣下坐佛言不應尒彼復
在沙弥下坐佛言不應尒應在大比
丘下坐復不及後安居受大戒數以
為歲佛言不應尒和尚阿闍梨應數

四分律卷第五十　第十八張　唱

受戒時節作如是教若冬若春若夏沒得若干日若一月若半月若一日若前食若後食時乃至量影時六群比丘在白衣家見上座者不起此非僧地佛言不應尒應起在水邊樹下石邊草上船上不起避上座言此非僧地佛言應起尒時有居士為僧作房而无人住彼作如是言大富長者多饒財寶為僧作房沙門釋子便在中住我曹貧窮誰當住此諸比丘白佛佛言眾僧應與比丘白二羯磨應作如是與眾中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今僧以此某甲房與某甲比丘料理若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲房與某甲比丘料理誰諸長老忍僧以此某甲房與某甲料理者默然誰不忍者說僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若有石樹根棘刺應却若有坑渠處住下處應填平若處水應設提障若恐地有主或致餘言者應使了分明若

有大樹株若石應掘出若不能出燒去若不可去燒已以水若苦酒澆若以石椎打破出若難破以鐵椎打破出若復不可出者於邊作大坑深埋彼欲平地應耕已磨平之不知誰當應平佛言若比丘若沙弥若守僧伽藍人若優婆塞彼須墼聽作若自作若教人作彼須墼摸聽與若泥著墼摸佛言應以弊物內水中已拭四邊作墼處有草佛言應在無草處若墼不燥應反若反時斷草不犯墼不齊應刻令齊若燥應積之若天雨漬應覆上若風吹上覆應以木石鎮上若患牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼須戶應與戶彼於戶邊作龍馳像佛言不應作如是像聽作蒱桃蔓若蓮華像彼欲於戶上作華像聽作彼作兵馬像佛言不應作應以紫色若朱若五種色彼倚色脫佛言不應倚彼上座老病比丘及遠來比丘不倚身不安佛言聽以草葉樹皮々裹衣中以一衣著背後倚之彼比丘晝日多人處脇著地眠諸居士見皆共譏

嫌言沙門釋子自稱覺悟而白晝日
睡著地眠耶諸比丘白佛佛言不應
尒彼上座老病遠來比丘晝日不眠
疲極佛言聽入房內閉戶而眠彼駈
遣病人佛言不應遣病人亦不應去
彼六群比丘詭病不避上座諸比丘
白佛佛言不應尒彼病比丘在閣上
大房中住大小便唾汙穢臭處不淨
佛言病比丘不應在閣上大房中住
應在小房中住若別作小屋彼病比
丘不能至大小便處佛言聽在近處
鑿坑安大小便處若不能出房聽屋
中安便器若不能起離牀佛言聽穿
牀作孔便器著下彼唾房中汙灑地
佛言不應尒彼上座老病比丘數起
疲極佛言聽作唾器彼於多人住處
拾亂棄地佛言不應尒彼上座老病
比丘數數起棄亂疲極佛言聽以器
若毳若劫貝若弊物若綿拾著中若
亂走出應作筒盛彼用寶作筒佛言
不應用寶作筒聽用牙若骨若鐵若
銅若鉛錫若竿蔗草若竹若葦若木
作筒亂若出應作蓋塞彼用寶作塞佛

言不應用寶作應用牙骨乃至木作無安處應以縷繫著牀脚裏時比丘分房有比丘得破壞房彼作如是意或令我修治即不取佛言應受隨力多少應治彼欲治房佛言聽治一切所須之具應供給尒時世尊從毗舍離人間遊行經跋闍國至舍衛國與千二百五十比丘俱時給孤獨食聞世尊從彼來至舍衛國即乗車往迎遥見佛來即下車前詣佛所頭面礼足却住一面時世尊無數方便爲給孤獨食種種說法開化令得歡喜已白世尊言唯願受我明日請食於祇桓宿世尊默然受之時給孤獨食知佛受請已作礼而去還家即於其夜辦種種肥美飲食清旦往白時到世尊著衣持鉢往詣食堂就座而坐給孤獨食手自斟酌種種美食供養佛及衆僧令滿足捨鉢持金瓶授水已白佛言我以此祇桓園奉上世尊唯願受之佛言居士汝可持此園奉佛及四方僧何以故居士若是世尊園園物房舍房舍物衣鉢坐具針筒便

是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門魔梵無能用者即如教以園奉佛及四方僧唯願世尊慈愍受之尒時世尊說偈勸喻

種殖園果樹　若設於橋船　曠野施泉井
及與房舍施　如是之人等　晝夜福增益
如法常持戒　後得生善道

時給孤獨食頭面礼足已却坐一面世尊無數方便種種說法開化令得歡喜給孤獨食聞法歡喜已礼足而去時祇桓園牛羊來入無有禁限佛言聽作壍障彼上座老病比丘行時不能度佛言聽作橋而不知云何作應以板若木作若安繩索連繫上座老病比丘度橋時脚跌倒地佛言聽兩邊安索手捉順而度若捉索故倒地應兩邊安欄楯若壍不牢應重作籬障若穿門聽作門若籬不堅牢應擣牆作牆所須者一切應與若不牢應作重樓閣時祇陁王子欲為祇桓作大貴價重門佛言聽作時祇桓園樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹葉樹時上座衆所知識比丘於舍衛

食已還祇桓患熱佛言聽以草若樹葉障十種衣中聽一一衣障作蔭若故熱應循階道邊種三種樹如上時祇桓去水遠聽作渠通水患渠壞佛言聽以草遮若草欄壞復應以甎石若木遮若復作井作井所須一切聽與若出井泥器破聽以木壓四邊持器著中若故破壞聽以毛氎囊盛若故復破聽以皮革作若繩斷聽以皮作比丘不慣作患手痛聽轉輪若輪孔壞聽以鐵作若患水還來入井應以石若甎木障四邊若患洗處泥應安甎石若患小兒墮井應以木若瓦甎石作欄遮若擧泥器繩斷墮井應以鉤鉤取彼無安井索處佛言聽近井邊作架著上時祇桓無浴室佛言聽作不知云何作佛言聽若四方若圓若八角彼在屋前作佛言不應尒應在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作戶患烟聽上開孔患闇應開窓患泥應以石甎若木作浴牀患泥汙脚應以石甎塗地若木頭差跌應鑿作狗牙相壓時六群比丘上座欲得涼便

開戶欲得熱便開戶諸比丘白佛佛言應隨衆僧所欲應與彼六群比丘先入浴室在好處坐上座後來入無處諸比丘白佛佛言應隨次第坐彼上座不入其處空佛言次座者應坐烟熏面聽物遮面患頭熱聽覆患背熱聽遮若身汗臭聽以泥洗彼比丘疑不敢以香着泥中佛言聽着浴室裏地患熱應澆令冷彼共白衣浴更相看尾某甲長某甲處諸比丘白佛佛言不應共白衣浴若稱歎佛法僧者聽浴時諸比丘以衣着露地天雨漬佛言聽疊着壁上龍牙杙上若衣架上彼患烟黑汙衣佛言聽別作衣屋彼露形為露形者揩身佛言不應令彼露形者為不露形者揩身佛言不應令彼不露形者畏慎疑不敢與露形者揩身佛言聽彼露形者為露形者剃髮佛言不應令彼露形者為不露形者剃髮佛言不應令彼不露形者為露形者剃髮佛言不應令彼露形嚼楊枝佛言不應令彼露形洗手脚面佛言不應令彼露形食佛言

不應尒彼露形大小便佛言不應尒
彼露形者礼露形者佛言不應尒彼
露形者礼不露形者佛言不應尒彼
不露形者礼露形者佛言不應尒彼
露形道行佛言不應尒彼露形經行
佛言不應尒時祇桓浴室去水遠聽
通渠鑿井如上若水少應大作渠彼
汲水患手痛聽安桔槔彼不知儲水
何處聽著甕中被天雨時患浣濕衣
那聽并上安屋時比丘露形汲水見
婦女來慙愧便坐諸比丘白佛佛言
不應尒時諸比丘在泉若渠若池水
中浴時龍女瞋嫌諸比丘白佛佛言
不應尒聽四種覆障浴若有牆壁障
處若樹木草障處若衣障身若衣障
身彼在上三處洗浴者若有所須聽
手相取與以衣障身者一切如法經
營浴事得作若水少應大開通水處
若患水漏下多應在邊更作小漏處
諸比丘露地浴得患佛言聽別作小
浴室若患地泥聽安甎石若木若碎
石若沙若故泥濘決去水時諸比丘
露處溫水天雨濕衣佛言聽作溫水

屋時諸比丘安薪露地天雨濕佛言
聽作安薪屋時有比丘露地著食
天雨濕衣浣汙淨人飲食器物佛言
聽作淨食廚屋時諸比丘白衣家爲
設飲食受請往道路邊天雨澆濕衣服
佛言聽在聚落間別安僧伽藍處時
諸比丘露處大小便有婦人見之比
丘疾疾起大便不竟遶成患佛言聽
作廁屋彼安一大便處便時多人立待
佛言應作衆多處若當戶見應作障
若更相看應作隔障彼上座老病比
丘大小便起時倒地聽在邊安欄架
彼在處處拭大便或在壁角或在石
上或草上佛言不應爾聽別作洗處
彼處處處小便泥汙地佛言不應爾應
在邊一處小便若故患泥汙應別作
小便處不知云何作佛言聽掘地作坑
下安石持氣著上開氣底漏下氣雨
邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘
露地經行有虵蝎蜈蚣百足來齧欲
比丘見恐怖佛言聽作壁經行處不
知云何作佛言下豎柱上安板木閣
道行若患風雨日曝聽作屋覆爾時

世尊在拘睒弥六群比丘於好彩畫嚴餝房中然火炙烟熏汙房汙卧具佛言不應尒時諸比丘冬月患寒聽露地然火炙露地坐患背冷聽在外然火令烟盡持炭入屋若不相容受應別作然火堂不知云何作佛言聽四方作若圓若長作彼處處安胡竈佛言不應尒聽當在中安火爐時諸比丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當推行佛言沙弥若比丘若守僧伽藍人彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽作筒吹彼用寶作筒佛言不應用寶聽用牙角骨若銅鐵舍羅草筒若竹葦若木作若患筒口燋聽安鐵鍱竈中薪火墮應上若患燒手作鉗彼用寶作鉗佛言不應尒聽用骨牙角銅鐵木作若患頭燒聽安銅鐵鍱彼欲聚火作把推聚若欲穩火應作火坑安火若恐火滅以灰覆上時諸比丘冷水洗面手脚患冷佛言聽煖水洗不知云何煖佛言澡鑵盛水著火邊若澡鑵多若火邊不容者應安三揭杖瓶盛水著上煖瓶大妨火應作繩懸

若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥瀉水時筒折佛言應以餘器率取瀉水瓶中時患棄水應作澍水筒若懸繩斷上安鐵鏁鉤時諸比丘冬月洗脚患冷佛言應安澡盤洗脚器在屋裏洗洗脚所須應與時比丘早起油塗脚已入聚落乞食女人接足礼油汙手捉比丘衿餘比丘見惡之諸比丘白佛佛言不應早起油塗脚入聚落乞食諸比丘脚劈破聽塗足跟足底油塗至指奇時衆僧得一重房佛言聽住尒時世尊從摩竭國至曠野城時六群比丘為世尊以男女形像文繡莊挍堂屋佛言不應尒聽用餘雜色禽獸文者時衆僧得兩房一戶重屋佛言聽住尒時世尊在舍衛國尒時阿難得別房佛言聽畜尒時羅睺羅在那梨林中住時那梨有居士無人勸化自發意作房舍施羅睺羅時羅睺羅與房住已人間遊行時彼居士聞羅睺羅在房住已人間遊行便以房舍施衆僧尒時世尊從摩竭提人間遊行至那梨林中敷座而坐時

羅睺羅閻居士以房施衆僧便往至
世尊所頭面礼足已却坐一面白佛
言鄰梨有居士無人勸化自發意作
房施我我於房住已出人間遊行後
居士即復以房施衆僧佛告羅睺羅
聽汝往彼居士所語言汝將無見我
有可呵事不清淨非沙門法若口說
若身行耶時羅睺羅受世尊教已往
居士所具向居士說如上語居士答
言我不見汝有可呵責事非沙門法
若口說若身行不清淨時羅睺羅往世
尊所頭面礼足却坐一面白佛言世尊
向者所勅我具為居士說之居士答
我言我不見汝有可呵責事於沙門法
亦無有不清淨若口說若身行時世
尊以是因緣集比丘衆告言汝等善
聽非法施非法受非法住如法施如
法受如法住云何非法施非法受非
法住或有人自心喜樂作房施一人
已復施衆多人是為非法施非法受
非法住施一人已復以施僧亦如是施
一人已僧破為二部施與已所同部
亦如是施一人已施與異部亦如是

或有人自心喜樂作房施眾多人已
復施眾僧是為非法施非法受非法
住施眾多人已僧破為二部施已所
同部亦如是施眾多人已施與異部亦
如是施眾多人已施一人亦如是作
房施僧已轉施與餘人亦如是作房
已施已所同部亦如是作房已施與
異部亦如是是為非法施非法受非
法住云何如法施如法受如法住或
有人喜樂自作房施一人是為如法
施如法受如法住施眾多人施僧施
二部僧亦如是是為如法施如法受
如法住尒時世尊於迦尸國人間遊行
與五百比丘俱時鞞連國有四舊比
丘阿濕鞞不那婆娑般陀樓醯那等
四比丘聞世尊與五百人俱人間遊
行當來至鞞連世尊有二弟子舍利
弗目連來至此恐駈我等出此住處
我等寧可選擇上房與世尊餘者分
為四分以為私有僧伽藍僧伽藍物
房舍房舍物作第一比丘分瓫瓶瓮釜
鑊斧鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分
繩牀木牀大褥小褥臥具雜物作第

三比丘分餘林木竹草花果菜作第四比丘分時四比丘即選上房留世尊餘者如上分為四分時世尊從迦尸國人間遊行至羈連數座而坐告舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊與五百比丘俱來迦尸國汝今可為諸比丘數置卧具舍利弗目連受世尊教已往舊比丘所如所教勑敷卧具彼比丘答言世尊是法主便可隨意住止我等先已選上房留世尊餘者分為四分如上無客比丘外具時舍利弗目連往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言此四分物是四方僧物不應分不應自入不應賣買亦非僧所賣非衆多人乃至一人所賣若彼僧衆多人一人自入已若分若賣買者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等四四方僧物僧伽藍僧伽藍物房房物此是第一分四方僧物不應分不應自入不應賣買若僧若衆多人若一人不得分不得自入不得賣買若僧若衆多人若一人若分若自

入若賣買不成分不成自入不成賣買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四分中果菜聽分若花上佛餘者同上

四分律卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第五十　婦

第四分之二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

房舍揵度之餘

爾時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應爾彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應爾若作極上大好重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應爾聽夏三月黄隨上座分房若比丘遍經營僧伽藍便處處取房分佛言不應爾應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應爾若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地便索營事者房佛言不應爾彼老沙彌僧

伽藍人便作營事人佛言不應爾彼作小房索營事者房佛言不應爾若所作房受繩牀木牀者聽與營事房彼作惡房便索營事者房佛言不應爾若所作房莊嚴香薰所須具足者聽與房時有營事比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作極大好重閣房六年內覆成餘小者隨事量宜時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共諍前後作佛言聽更互作上座在先時營事比丘夏

安居受所治房復受餘房佛言不應
尒即所住房作安居房尒時世尊在
拘睒弥時王優塡與跋難陀親厚王
請在拘睒弥夏安居時跋難陀受請
安居已聞有異處安居僧大得衣物
即往彼處少時住已還拘睒弥時王
優塡聞已譏嫌云何跋難陀受我請
夏安居已聞有異處僧大得夏安居
衣物而往彼住後還來此時諸比丘
聞往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因縁具白世尊世尊尒時以此因
縁集比丘僧呵責跋難陀釋子言云
何受請在拘睒弥夏安居聞有異處
僧大得夏安居衣物便往彼住已復
還此耶無數方便呵責已告諸比丘
若比丘此處安居聞有異處僧大得
夏安居衣物而往彼住即失此處於
彼少住已復還此處復失彼處尒時
衆僧房舍故壊有異居士言若與我
者我當修理諸比丘白佛佛言聽與
白二羯磨應如是與衆中應差堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲

居士修治某甲比丘經營自如是大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持尒時營事比丘未分房便出行諸比丘即於後分房彼營事比丘還問言留我營事房不彼荅言不即便嫌責諸比丘言我未分房出行而於後便分房我於此有益何故不與我房耶諸比丘不知為成分不成分佛言成分應待還彼亦應囑人取時營事比丘未分房出行囑餘比丘取房而不指示房處所彼比丘營處多此比丘不知與取何房諸比丘分房已彼方還問諸比丘分房未荅言已分為我取房不荅言不彼即嫌責言未分房我出行囑餘比丘為我取房我於此有益而不與我取房諸比丘不知為成分不成分佛言成分應待還彼亦應指授言取某甲房彼營事比丘取房已後分房時次

得好房便捨前房諸比丘白佛佛言不應尒尒應從上座更分若無人取者應與彼比丘疑不敢捉衆僧户鉤鑰若杖若環若杙若角杓若銅杓若浴牀佛言聽捉彼不敢從此住處移此諸物至彼處佛言聽移有五法不應差為僧分粥設差不應分若有愛有恚有怖有癡不知已分未分有如是五法不應差為僧分粥已差不應分有五法應差為僧分粥不愛不恚不怖不癡知已分未分有如是五法應差為僧分粥若差應令為僧分粥分小食分佉闍尼差請會敷臥具分卧具分浴衣分衣可取可與差比丘使差沙弥使一切亦如是有五法為僧分粥入地獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知分未分有如是五法分粥入地獄如射箭有五法分粥生天如射箭不愛不恚不怖不癡知分未分有如是五法為僧分粥生天如射箭乃至差沙弥使亦如是　房舍揵度具足竟

雜揵度之一

尒時世尊在波羅㮈五比丘來至佛所頭面礼足却坐一面白佛言我等

應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽比坐與若僧中有此二種鉢者借與時有比丘欬吐毒鉢中不洗持用食食已得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽洗已用食時諸比丘鬚長佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃刀聽作彼用寶作楄佛言不應用寶聽用銅鐵彼露捉刀難掌護佛言聽作刀鞘彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木作彼作刀鞘急動壞刃應以物障若毳若劫貝若大皮若墮落應以綖連綴若手捉難掌護應作囊盛若從囊口出應以繩繫之若手捉行恐失繩繫絡著肩時比丘用刀刃卷聽手上磨若故卷應石上磨手捉石恐失應盛著刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃髮落髮著衣佛言聽畜承髮器不知云何作聽織竹作若屈木為棬以樹皮輓之若十種衣中一一衣聽作承髮器彼持承髮物著地用時著膝上泥

土涂衣佛言不應尒聽以綖懸若安

栿上時比丘患鼻中毛長佛言聽拔
若自拔若令人拔彼須鑷佛言聽作
彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨
牙角銅鐵白鑞鉛錫作若患鑷頭破
聽頭安鐵手捉難掌護聽著剃刀囊
中時比丘爪長佛言聽剪若自剪若
令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用
寶作佛言不應用寶聽用銅鐵手捉
難掌護聽作筒盛彼用寶作筒佛言
不應用寶聽用銅鐵白鑞鉛錫竹木患
筒中出應作蓋塞彼用寶作蓋佛言
不應用寶聽用銅鐵若白鑞鉛錫竹
木若趣著一處患零落聽著刀囊中
尒時有比丘爪長至一白衣家此比
丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意
於彼比丘附語比丘言共我作如是
如是事比丘言大姊莫作是語我等
法不應尒彼婦女言若不從我者我
當自以爪杷身面破已我夫還時當
語言彼比丘嬈我作如是事我不從
彼便爪杷破我身面如是時彼比丘
聞已愧慞惶疾疾出其家比丘亦出

其夫亦從外入彼婦即自爬破身面

語其夫言比丘喚我作如是事我不從便爬破我身面其夫即疾疾逐比丘語言汝欲犯我婦我婦不從便爬破身面耶比丘答言居士莫作是語我等法不應爾彼便言汝云何言不應爾汝爪長如是彼即打比丘次死諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六群比丘剪爪令血出佛言不應爾彼剪爪令如半月形佛言不應爾彼剪爪令頭尖佛言不應爾彼磨爪令光出佛言不應爾彼以彩色染爪佛言不應爾佛語比丘汝冒癡人避我所制更作餘事聽諸比丘皮次剪爪不知長短幾許應剪佛言極長如一麥應剪時六群比丘以剪刀剪鬚髮佛言不應爾彼剃鬚不剃髮佛言應剃髮鬚彼剃鬚不剃髮佛言應剃鬚髮彼拔髮佛言不應爾彼留髮佛言不應爾彼撚髮令翹佛言不應爾汝等癡人避我所制更作餘事自今已去應鑷髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應剃佛言極長長兩指若二月一剃此

是極長時六群比丘梳髮佛言不
應尒彼以油塗髮佛言不應尒六群
比丘盡眼睫時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無猒自稱言我知正
法如是何有正法猶若白衣諸比丘
白佛佛言不應如是盡眼睫時諸比
丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群
比丘鏡照面或水中照面或以物摩
壁令光出照面時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無猒自稱言我知正
法如是何有正法以鏡照面猶如白
衣諸比丘白佛佛言不應尒時比丘
患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在
一房聽以水鏡照面著藥彼比丘治
身治髮佛言不應尒彼比丘嚼身揩
摩佛言不應尒彼於露處洗浴時諸
居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無
猒自稱我知正法如是何有正法露
處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言
不應尒時有比丘作如是意自推打
肩臂欲令麁好佛言不應尒彼作如
是意以香塗身為香好故佛言不應
尒時諸比丘患身汗臭佛言聽作刮汗

刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨

牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹木作時六
群比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮汗
并欲去身毛佛言不應尒亦不應畜
如是刀時病瘡比丘以麁末藥洗患
瘡佛言聽以細末藥若細泥若萘華
葉隨病比丘便身聽洗病者種種瘡
乃至患汗臭時六群比丘著耳鐺佛
言不應尒時六群比丘耳輪上著珠
佛言不應尒六群比丘著耳璟佛言
不應尒六群比丘以多羅葉若鉛錫
作璟張耳孔令大佛言不應尒彼六
群比丘纏裹耳璫佛言不應尒彼作
鉛錫腰帶佛言不應尒彼著頸瓔佛
言不應尒彼著辟脚釧佛言不應尒
彼著指璟佛言不應尒彼用五色縷
絡腋繫腰辟佛言不應尒彼著指印
佛言不應尒

尒時世尊在王舍城時有外道六師
與弟子共住時不蘭迦葉與弟子九
万人俱末佉羅瞿舍羅與弟子八万
人俱如是轉減乃至尼揵子與四万
人俱時王舍城有長者是六師弟子

得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡囊盛之於中庭竪高標安著其上唱言若此王舍城有沙門婆羅門是阿羅漢有神力者可取此鉢去時富蘭迦葉至長者所語言我是阿羅漢有大神力可持此鉢并囊與我長者語言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝可往取彼欲取而無由得時末佉羅瞿耆羅阿夷頭翅舍欽婆羅波瞿迦旃延訕默羅吒子尼揵陁若提子等至長者所作如是言我是阿羅漢有神力可以此鉢并囊與我長者言若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝可往取彼欲取而無由得尒時賓頭盧大目連共在一大石上坐賓頭盧語目連汝是阿羅漢世尊記汝神足第一汝可往取目連言我未曾白衣前現神足汝亦是阿羅漢有大神力世尊記汝師子吼家爲第一汝可往取時賓頭盧聞目連語已即合石踊身虛空遶王舍城七匝國人皆東西避走言石欲墮時彼長者在閣堂上遥見賓頭盧在虛空中即合掌作礼

作如是言取此鉢賓頭盧即取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭盧即小下住時彼長者從手中取鉢感滿美食與時賓頭盧取鉢已還以神足力乘虛而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責賓頭盧言云何在白衣前現神足時諸比丘往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧知而故問賓頭盧汝於白衣前現神足耶答言實尒時世尊無數方便呵責賓頭盧汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何於白衣前現神足猶如婬女為半錢故於衆人前自現汝亦如是為弊木鉢故於白衣前現神足不應於白衣前現神足若現突吉羅比丘不應畜栴檀鉢若畜如法治若得已成者聽破分與諸比丘作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白衣前現神足彼沙門所制終不更犯我等今寧可往彼所語言汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢我亦

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通
自稱有大智慧我亦有大智慧今可共
現過人法神力若沙門瞿曇現一過人
法我當現二若現二我當現四沙門
瞿曇現四過人法我當現八若現八
我當現十六若現十六我當現三十
二若現三十二我當現六十四若所
現轉增我現亦轉一倍時諸外道在
城街巷處處唱言沙門瞿曇自稱有
神力我亦有神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇
捔現神力過人法若沙門瞿曇現一
我當現二如是沙門瞿曇所現多少
我當現轉增一倍時王舍城中有一
處其地廣大平博時彼長者多將華
香瓔珞伎樂幢幡飲食衣服醫藥臥
具欲於此處供養外道婆伽婆時藪
長者欲取華供養外道手入器輙不
得出欲取香花瓔珞幢幡伎樂飲食衣
服醫藥臥具隨所取手皆著器而不
得出時彼長者欲取華供養佛時隨
手所取而無所閡知是隨手所取乃
至醫藥臥具而無所閡彼作如是念

未曾有世尊有如是大神力時彼長者即白佛言唯願世尊與大比丘僧受我明日請食尒時世尊默然受請時彼長者見世尊默然許可前礼佛足遶佛而去即還其家竟夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到尒時世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百五十人俱往彼長者家時世尊動足行處大神力天在虛空中以天曼陀羅華旃檀末香天憂鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華以散佛行迹處作天伎樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊作是念今此音聲為從地出為從上来仰視空中遥見天曼陀羅華乃至分陀利華及天伎樂住在空中便作是念此音不從地出乃從上来時世尊至長者家就座而坐時諸外道聞如是念彼長者由来供養我諸外道今乃更請佛及僧飲食我今寧可往令彼供具不足即便與眷屬俱往長者家守門人見諸外道與眷屬俱来即往白長者言知不今諸外道與眷屬来當聽入不長者言莫聽入佛言

長者可聽入長者白佛外道衆多此
處窄狹恐不容受佛言但聽入足相
容受長者復言外道衆多坐處窄狹
飲食有限本為千二百五十人設供
今恐不供足佛告長者但聽入足
相容受飲食供足介時世尊以神足
力令地平正廣博東西觀聽無數百
千高座自然而有南西北方亦復如
是時世尊與大比丘僧千二百五十
人并外道俱坐時彼長者設種種美
食供養佛比丘僧及諸外道一切充
足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時
世尊為長者無數方便說法教化令
得歡喜為長者說法已從坐而去介
時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合
掌頂上言額王常勝白言沙門瞿曇
自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門
瞿曇自言有神通我亦有神通沙門
瞿曇自稱有大智慧我亦有大智慧
我等今欲共沙門瞿曇捔勝神力及
過人法若沙門瞿曇現一我當現二
如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍
之大王我今欲共沙門瞿曇捔現神

力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面禮足却坐一面以向因縁具白世尊唯願世尊與外道捔現神力及過人法世尊告王言且止我自知時可現當現明日當去隨王所欲世尊明日與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙王以五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊清旦出王舍城去作是言沙門瞿曇不能與我等共捔神力便去王瓶沙五百乘車載種種美食為我等不為彼瞿曇沙門我曹今可隨彼去到所至之處要共捔神力過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞佛清旦與千二百五十比丘從王舍城去王從八万四千人俱隨世尊後梵身天釋提桓因四天王諸天無數百千大衆隨從世尊後時世尊往優禪城優禪城王名波羅殊提摩竭國諸外道優禪城諸外道俱共往波羅殊提王所合掌頂上讃言願王常勝沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有神力我亦有神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等

於王舍城中來共捔神力過人法而沙門瞿曇不能與我捔神力過人法我等今欲共捔神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時王波羅殊提即往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可共諸外道現神力過人法尒時世尊告波羅殊提王言且止我自知時可現當現明日當去隨王意時世尊明日清旦從優禪去波羅殊提王五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊去作如是言沙門瞿曇不能與我共捔神力過人法便去王五百乘車載飲食為我等不為彼我當隨去到所至處與共捔神力過人法彼即隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去與八万四千人俱波羅殊提王與七万人俱釋梵四天王諸天大衆無數百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘睒弥國瞿師羅園中住時優陁延為王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘睒弥諸外道俱往優陁延王所合掌

頂上讚言願王常勝白如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力彼自稱言有大智慧我亦有大智慧於摩竭國優禪國求共捔神力過人法沙門瞿曇不能與我共捔神力過人法而去我等今欲共沙門瞿曇捔神力過人法沙門瞿曇現一我當現二如是隨彼所現多少我盡倍之時優陀延王詣世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可與諸外道共捔神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現明日當去便隨王意明日清旦便去時王優陀延五百乘車載種種飲食隨世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我捔神力過人法便去憂陀延王五百乘車載飲食而為我等不為彼我等今隨彼所至之處當共捔神力過人法即便隨世尊後去時瓶沙王與八万四千人俱優禪王與七万人俱優陀延王與六万人俱從世尊後釋提桓因四天王無數百千諸天大衆從

世尊後尒時世尊往迦維羅衛國尼拘律園中住時迦維羅衛王梵施是佛異母弟摩竭國諸外道優禪諸外道術睒弥諸外道迦維羅衛國諸外道共往梵施王所合掌頂上願王當勝白梵施王言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神力我亦有大神力自稱有大智慧我亦有大智慧我於摩竭國優禪國拘睒弥國與沙門瞿曇捔神力過人法而沙門瞿曇不能與我捔神力過人法便去我等今欲與沙門瞿曇捔現神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時梵施王往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言願世尊現神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現明日當出迦維羅衛國去可隨王意世尊明日清旦便去尒時梵施王即以五百乘車載種種飲食從世尊後時諸外道聞世尊出便作是言沙門瞿曇不能與我共捔神力過人法捨我而去梵施王載五百乘車飲

食而爲我等不爲沙門瞿曇今當隨
其所至之處喚共捔神力過人法即
與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去
即與八万四千人俱波羅殊提王與
七万人俱優陀延王與六万人俱梵
施王與五万人俱從世尊後釋梵四
天王與諸眷屬無數百千天人從世
尊後尒時世尊從迦維羅衛國人間
遊行至舍衛國祇桓園中住時舍衛
國波斯匿爲王時摩竭國諸外道優
禪城諸外道拘睒弥諸外道迦維羅
衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波
斯匿所合掌頂上白言願王常勝作
如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢
我亦是阿羅漢自稱言有大神力我
亦有大神力自稱言有大智慧我亦
有大智慧我等於摩竭國優禪城拘
睒弥迦維羅衛國欲共捔神力過人
法而不能與我共捔神力過人法便
去我等今欲共沙門瞿曇捔神力過
人法若沙門瞿曇現一我當現二如
是隨其所現多少我盡倍之王波斯
匿往世尊所頭面禮足却坐一面以

此因緣具白世尊善哉世尊願現神
力過人法佛告王言止止我自知時
可現當現於鵰月十五日中從初一
日至十五日如來當現神力過人法
大王若欲觀如來現神力過人法者
便來時舍衛國有別處其地平正廣
博世尊往彼敷座而坐時梵天王偏
露右肩右膝著地合掌白佛世尊言
我當為世尊敷高座佛告梵天且止
我自知時天帝釋四天王毗沙王波
羅孫提王優陀延王梵施王波斯匿
王末利夫人長者藥師達多富羅那
各各作如是言我當為世尊敷高座
佛告言汝等且止我自知時時諸居
士有信外道者為外道敷價直百千
座有信樂恭敬供養世尊者次第從
一日至十五日爾時世尊東面看時
有無數百千諸座自然而有南西北
方亦復如是中央有自然七寶師子
高座如來坐上時諸大衆皆悉就座
時有檀越次供日者授佛楊枝世尊
為受嚼已棄著背後即成大樹根莖
枝葉扶疎茂盛時諸大衆見世尊如

是神力皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生猒離心即為无數方便種種說法令得歡喜時於座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊初日現神力變化於第二日此樹花生色香具足樹花散落周遍大衆積至于膝比丘比丘尼優婆塞優婆私及餘大衆皆觀此香氣時諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生猒離心即為無數方便種種說法令得歡喜時於座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊第二日現神力變化於第三日樹葉便出色香味具足其葉不搖自落墮地不壞比丘比丘尼優婆塞優婆私及諸大衆皆共食之此諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第三日現神力變化尒時有檀越次供第四日者授世尊水時世尊即

取一把水棄之前地佛神力故即成大池其水清淨無諸塵穢飲之无患有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陁利華衆鳥異類鳧鴈鴛鴦黿鼉魚鼈水性之屬以為莊嚴時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上介時第五日其池四面各出一河直流不曲其水恬淨而無波浪衆雜奇華以為莊嚴其流水聲說法之音一切衆行皆悉無常苦空一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第五日變化於第六日世尊化諸大衆皆一等類無有差降時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第六日變化於第

七日世尊在空中為諸大衆說法但聞如來說法聲而不見形時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上第八日時諸居士信外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙門瞿曇已現神力於今八日汝曹何故不來耶彼欲來而不得來時世尊告諸比丘言若使不蘭迦葉以堅鞕皮繩縛其身並牛牽之皮繩斷身形破壞若不捨已見而為論議故終不能來至我所乃至尼揵子等亦復如是時梵天王告天帝釋言諸外道人自言與世尊等而不能來與世尊捔現神力今可破滅其高座時天帝釋告四天王諸外道自言與世尊等而不能來與世尊捔神力今可破滅其高座時四天王即召風神雲雨神雷神告如是言諸外道自言與世尊等而不能來與世尊捔神力今可破壞其高座令散滅無餘時風神等聞四天王教已即取外道高座破散令滅無

餘時諸外道得風雨飄濕即入草木叢林山谷窟中而自藏竄時有露形斯尼外道波梨子波私婆闍伽以大石繫頸自投深淵時諸大衆見世尊神力變化皆大歡喜得未曾有歎離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第八日變化於第九日世尊於須弥頂上為大衆說法但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有歎離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第九日變化第十日世尊於梵天上說法時諸大衆但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有歎離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是如來第十日變化於第十一日世尊於大衆中現神足變化一身為多身多身為一身於近現處若遠不見處若近山障石壁身過無閡遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若水波履水而行如地遊步身出烟焰猶若大火手捫摸日月身至梵天時諸

大衆見世尊如是變化皆大歡喜得

未曾有猒離心生世尊即為說法乃
至得法眼淨如上此是世尊第十一
日神足變化於第十二日世尊於大
衆中心念說法是應念是不應念是
應思惟是不應思惟是應斷是應修
行是時諸大衆見世尊神足變化如
是皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊即為說法乃至得法眼淨如上此
是世尊第十二日神足變化於第十
二日世尊為大衆說法教授說法教
授者一切皆熾然云何一切皆熾然
眼熾然色熾然識熾然眼觸熾然眼
觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂
是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾
然生老病死憂悲苦惱熾然苦緣是
生耳鼻舌身意亦如是一切皆熾然
介時大衆聞世尊如是說法教化皆
大歡喜得未曾有即為說法乃至得
法眼淨如上此是如來第十三日變化
於第十四日次供檀越以一掬花授
世尊世尊嗅已擲著空中以佛神力
故變為万四千華臺樓閣華臺樓

閻中一切皆有塵佛右面天帝釋梵合掌敬禮而說偈言

敬禮丈夫王　大人最無上　一切無能知　世尊所從禪

尒時大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有世尊即為說法乃至得法眼淨如上尒時摩竭王瓶沙次十五日設供即於夜辦種種美食夜過已明日以種種多美飲食飯佛及僧并波羅殊提王優陁延王梵施王波斯匿王未利夫人長者梨師達多富羅那一切大衆皆供養滿足食已捨鉢王瓶沙更取犀牀於佛前坐時世尊壞加趺坐申脚案上足至案上時地為六反十八種震動時世尊足下相輪輪有千輻輪郭成就輪相具足光明晃曜從輪出光光照三千大千國土時摩竭王見世尊足下輪相如是即從坐起偏袒右肩右膝著地白世尊言世尊往昔作何福德得此足下千輻輪相光明晃曜輪中出光光照三千大千國土尒時佛告瓶沙王乃往過去世時有王名刹益衆

生作閻浮提王時閻浮提國土豐饒
人民熾盛快樂有八万四千城聚落
有五十五億時利益衆生王所住城
名慧光東西十二由延南北七由延
其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾
快樂王第一夫人字慧事無兒息彼
為兒故礼事種種諸天河水池水滿
善天寶善天日月天帝釋梵天王地
水火風神摩醯首羅天子園神林神
巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供
養求願有子後於異時王第一夫人
懐娠女人有三種智慧知男子有欲
意者知得胎時知所從得處時夫人
即往王所白言王知不我今懷妊王
言大善即為夫人倍增供養以牀上
飲食衣服醫藥因具一切所須皆增
一倍十月滿已生一男兒顏貌端正
時兒生日八万四千諸城八万四千
伏藏自然湧出藏有銀者銀樹湧出
根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹
湧出根莖華葉皆悉是金藏有琉璃
者頗梨者有赤真珠者有馬瑙者有
車璩者皆亦如是尓時國法若兒初

生若父母為作字若沙門婆羅門為
作字時王刹益衆生作是念何須沙
門婆羅門為作字也此兒母字慧當
我今亦可字兒為慧燈彼即字為慧
燈時王為其兒置四種乳母一者治
身二者浣衣三者乳養四者戲笑治
身母者修治身形支節浣衣母者為
浣濯衣服洗浴身形與乳母者主
知與乳遊戲母者若王子在象馬
車乘遊戲時華香寶物種種玩弄之
具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王
子令得快樂尒時世尊即說偈言

一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死
有命皆無常　衆生隨有數　一切皆有為
一切諸世間　無有不老死　衆生是常法
生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道
得無漏涅槃

時利益衆生王命終王子轉大至年
八九歲其母教學諸伎藝書畫筭數
戲笑歌儛伎樂象馬騎乘乘車學射
勇健捷疾於諸技藝皆悉綜練至年
十四五時諸群臣至王子所白言知不王

巳命終今次應登王位為王施行教令王子荅言我不能為王行王教令何以故我前世時曾為國王經六年以是因緣墮在地獄六万歲以是故令不能為王行王教令諸臣言頗有方便可得作王行王教令不荅言有何者是荅言若能令閻浮提若男若女能言之者皆行十善不煞生乃至不邪見者我當為王時諸臣聞王子教巳即遣使持書四方唱令作如是言汝等知不利益眾生王巳命過王子慧燈次應為王作如是言我不為王乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不煞生乃至不邪見者我當為王時諸國人聞如是教盡修行十善不煞生乃至不邪見諸臣即往王子慧燈所白言王子知不閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不煞生乃至不邪見今可登王位行王教令王子言取箱來即授第一白綃與自繫頭上作如是言如是時有如是王善好不耶諸臣荅言甚善時諸臣白王言王初生時有八万四千歲自然

而出令可取入王藏王言何須入藏即可於彼四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨所求索者一切施與時諸大臣聞慧燈王教已即於八万四千城隨所在藏於四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與時天帝釋便作是念王慧燈於八万四千城隨所在藏皆於四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與將恐來奪我座我今寧可往試王慧燈為以無上道不退轉故布施為以退轉也彼即化作男子自稱言王慧燈教我等行十惡煞生乃至邪見時諸大臣皆往王所白言王實教國人行十惡煞生乃至邪見耶王荅言不何以故我先有是語我不作王乃令閻浮提人能言之類皆行十善不煞生乃至不邪見我當為王是故我無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自行教化國人

四分律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

雜揵度之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘世間常乘即嚴駕天象象有六牙牙皆廣大置於門外時王慧燈見如是象駕問諸大臣此是誰象諸臣答言不知是誰象此必是王象非餘人有也願王便可乘之王即便乘王言可共示我彼人言我教國人行十惡者彼即示王王問言汝慧燈教汝行十惡耶答言實爾王復問言可有方便行十善不答言有問言何者是耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善不殺生乃至不邪見時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷眾苦輪轉五道或受截手截脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰男子汝可食飲此肉血可行十善待彼男子不堪王慧燈威德即沒不現忽有天帝釋在前立問王言王今布施為一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答
言我布施不為一天下二三四天下
乃至魔梵王我作如是意行布施欲
求無上正真一切智度未度者解未
解者未得涅槃者令得涅槃度生老
病死憂悲苦惱如是等昔時天帝釋
便作是念我今令王慧燈以此瘡死
者甚非所以當以天甘露灌其身上
即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙
王言尒時利益衆生王者豈異人乎
即今父王白淨是也時王第一夫人
者今母摩耶是時王慧燈者即我身
是我於前世教化閻浮提無數人民若
男若女能言之者皆行十善不煞生乃
至不邪見以是因緣故足下千輻輪
相輪郭成就光明晃曜照三千大千
國土尒時大衆見世尊如是神力變
化皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊觀諸大衆皆大歡喜猒離心生為
無數方便說法令无數百千人即於
座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊
第十五日變化尒時世尊在王舍城
時王瓶沙聽諸比丘入出宮閤無有

疑難時王安人著屏處聽若比丘有所言說便來語我彼重宮閣以貴價尸賒婆材爲柱諸比丘見已作如是言乃以此貴價材作柱也爲諸比丘作鉢者不亦佳乎時彼屏處人聞已即往白王王即勅人更作新柱以易取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜尸賒婆木鉢時諸比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜金鉢此是白衣法若畜如法治時王瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雜寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言不應畜如此等鉢此是白衣法若畜如法治尒時世尊在婆伽提國畋舍離毀闍子比丘畜金鉢佛言不應畜彼畜銀鉢琉璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢

佛言不應畜汝等癡人違我所制更
作餘事自今已去一切寶鉢不應畜
若畜如法治尒時世尊在毗舍離諸
梨車奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿
鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼
鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛
言願慈愍故受旃檀末香世尊即受
時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有
言與不蘭迦葉或有言與末伽羅瞿
舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦
旃延與訕若毗羅咤子與尼揵鄰耶子
與薩遮尼揵子彼即持鉢與薩遮尼
揵子時薩遮尼揵子聞毗舍離諸梨
奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不
受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妬之
心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若
使汝等截諸梨奢子舌滿鉢尒乃當
受彼作是念薩遮尼揵子大欲傷毀
我等種族即以一石打殺然彼欲自料
理解前惡言而不聽語便打殺諸比
丘白佛佛言若得語者事必得解佛
言有五法擯言得自申理不被咎責
令彼歡喜後無悔恨何等五善者便

說不善者不說如法便說不如法不說愛言便說不愛言不說以實而說不為虛詐利益故說不以無利有如是五法攝言得自申理不被呵責令彼歡喜後無悔恨即說偈言

善說者近勝　法說無非法　愛語真實語
利益無有損　善說於言者　令已無熱惱
亦不侵他人　是言為善說　善說於愛言
不為彼所責　說時無不愛　諸惡不來集
至誠甘露說　實語為最上　真實如佛法
便住於涅槃　佛所可說法　安隱至涅槃
能盡於苦際　此言最善說

時瓶沙王布施比丘鐵鉢　比丘不受言佛未聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛佛言聽畜鐵鉢　時有鐵作者出家欲為諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須爐佛言聽作彼須椎鉗佛言聽作彼須韛囊聽作彼須錯佛言聽作彼須鏇器佛言聽作彼鏇器諸物悉零落佛言聽作囊盛著杙上龍牙杙上彼畜鉢不熏生垢恚臭佛言聽熏彼不知云何熏聽作爐若釜若瓮種種泥塗以苔子麻子泥裹以灰平地作熏

鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰壅四邊手按令堅若以薪若牛屎壅四邊燒之當作如是熏爾時世尊在蘇摩國人間遊行時有信樂陶師世尊指授泥處語言取與處土作如是打如是曬燥如是作泥如是調作如是鉢如是揩摩如是曬乾已作大竪爐安鉢置中以蓋覆上泥塗若以佉羅陀木若以棗木若以尸賒婆木阿摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教隨次而作即成持異貴好蘇摩鉢與諸比丘比丘不受言世尊未聽我等畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在優伽羅村時諸比丘得優伽羅鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛言聽畜爾時世尊在優伽賒諸比丘得優伽賒鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽我等畜黑鉢白佛佛言聽畜爾時世尊在舍衛國時諸比丘得赤鉢不受言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

鉢優伽賒鉢黑鉢赤鉢此揔而言二種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三斗者此應受持彼鉢著墼欲墮處佛言不應尒彼安鉢石欲墮處佛言不應尒彼安鉢棚閣上佛言不應尒彼安鉢道中佛言不應尒彼安鉢石上佛言不應尒彼安鉢有葉樹下佛言不應尒彼安鉢不平處佛言不應尒彼一手捉兩鉢佛言不應尒除指隔中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應尒除用心彼安鉢戶扉後佛言不應尒彼安鉢戶觸佛言不應尒彼安鉢繩牀木牀下佛言不應尒彼安鉢繩牀木牀間佛言不應尒除須臾間彼安鉢繩牀木牀角頭佛言不應尒除須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應尒彼故失鉢令破更作新者佛言不應尒彼持長物著鉢中佛言一切物不應著鉢中彼畫鉢中作蒲桃蔓蓮華像佛言不應尒彼鉢中作卍字佛言不應尒彼畫鉢作己名字佛言不應尒彼纏鉢四邊若口佛言不應尒彼鄣縛纏鉢佛言不應尒應纏兩分

留一分若有星孔多應盡緾彼安鉢
著地壞熏佛言不應尒應以泥漿瀝
地安若故壞熏應安著案上若草上
若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物
纏底彼以寶纏底佛言不應用寶應
以白鑞鉛錫彼患墮落佛言應以胡
膠若蠟膠彼不洗鉢便舉餘比丘見
惡之佛言不應尒應洗舉彼不以澡
豆洗膩不去佛言不應尒應用澡豆
若土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙
牛屎洗鉢壞鉢佛言不應尒應以器
盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細
末細泥若葉若華若菓洗之取令去
膩鉢有星孔食入中撥出壞鉢隨
可撥出便撥出餘著不可出無苦彼
洗鉢不乾便舉垢生佛言不應尒應
令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作
鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繩繫
手捉鉢囊難護持佛言應作帶絡肩時
比丘挾鉢脥下鉢口向脇道行遇雨
腳跌倒地鉢隱脇遂成患佛言不應
尒應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患
破佛言應作函若箱盛彼用寶作函

若箱佛言不應以寶作應以舍羅草若竹木作若鉢相振應以草樹葉若十種衣中一一衣作障隔若從函箱口出佛言應作蓋彼用寶作蓋佛言不應尒應用舍羅草若竹木作若安處不堅應以帶繫龍牙杙上尒時世尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園聽諸比丘出入無有疑難時六群比丘至守園人所語言我須菴婆羅菓彼即與復更索次復更與如是遂食彼菓盡後異時王須菴婆羅菓勑傍臣索菓臣即受勑至守園人所索菓彼荅言菓盡問言何故盡彼荅言沙門釋子食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知猒足多所求欲自言我知正法如是何有正法施者雖無猒受者應知足云何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言不應食菴婆羅菓尒時諸比丘乞食得菴婆羅菓汁佛言聽飲彼得成菓菴婆羅菓佛言聽食彼得菴婆羅菓漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲成酒不應飲若飲應如法治後於異時菴婆羅菓大熟阿難喜食此菓徃

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言菴婆羅菓大熟尒時世尊以此因緣集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方便讃歎頭陁端嚴少欲知足有智慧者告諸比丘自今已去聽食菴婆羅菓尒時世尊在拘睒弥時六群比丘更相拘執更相恐戲時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知猒足自稱我知正法更相拘執更相恐戲如王大臣如是有何正法諸比丘白佛佛言不應更相拘執亦不應更相恐戲時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛佛言聽著襯身衣若患熱應更被以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補治不知云何補佛言若以縱縫若並縱縫有孔處以物補彼孔大以小物補令衣縮小佛言不應尒應及孔大小廣二指補治若補衣時患縮以石鎮四角補若故縮四角竪杙張之若故縮應作桄張之不知云何作佛言應以木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之不知以何物縫佛言聽以爲毛若藳縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以寶作

針佛言不應尒聽以銅鐵作針縫衣
患指痛佛言聽作指搭彼以寶作指搭
佛言不應尒聽用銅鐵骨牙角鉛錫
白鑞胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩
墨拼令直彼須絣縷佛言應與彼欲
漆縷用絣衣須石灰若赤赭土若白墡
若墨若雌黃一切聽與若中央不定
應以尺度量彼以寶作尺度佛言不
應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼
張衣著地縫塵坌衣佛言聽以泥漿
灑地已張彼縫衣時鐵刺地壞佛言
不應尒彼於賒婆羅草上敷衣縫草
著衣佛言不應尒彼數衣草上葉上
合草葉縫佛言不應尒聽十種衣中
一一衣若伊梨延陀毼羅毼毼羅毛
氍數上縫彼比丘患繩墨拼縱尺度
縷綖針刀子補衣物零落佛言聽作
囊盛彼不舉衣梳雨漬佛言應收
舉不知著何處佛言聽安著經行堂
中若溫室食堂中張衣梳大戶不憂
不得入應置外無雨處若風雨飄漬
應高懸彼補衣竟解衣取餘衣不舉
佛言應舉不知安著何處佛言安著

閣下若牀上彼不得繩索佛言應捲
繫著衣桁架上之時諸比丘患針零落
佛言聽作針氈故患零落聽竹筒彼
用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵
乃至竹木作患針從筒口出佛言應
安蓋塞彼用寶作佛言不應用寶作
聽用銅鐵乃至竹木作若針錐應著
𣫍中若故患錐隨著餘物取令不錐
時諸比丘患針筒刀子碎納綫縱零
落佛言聽作囊盛若此諸物從口出
應以繩繫若手提難護應作帶絡著
肩時比丘鐵鉢穿破佛言聽補若著
釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞
佛言聽以胡膠塞若石灰若白墡土
迦羅黑鉢破應鑽作孔以針縷綴彼
須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應
用寶聽用銅鐵若患縷縱斷應用筋
若用牛馬尾毛若患虫噉筋縱應以
胡膠膠上若患食若水入內亦以胡
膠膠之若復患壞以鐵鍱鍱介時世尊
在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火
珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸
比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

火珠出火時諸比丘須火佛言聽比丘於阿蘭若處作火術出火須火母木聽作須鑽火子聽作彼須纏所須之物一切聽與彼患鑽火具零落聽作囊盛無安處患漏聽懸著牀下若龍牙杙上彼不知以何物承火應以尊若蒿若摩若麻翅若草若以牛馬屎取火時比丘數數鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火

爾時世尊在舍衛國六群比丘用雜蟲水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷衆生命自稱言我知正法如是何有正法諸比丘白佛佛言不應用雜蟲水聽作漉水囊不知云何作佛言如勺形若三角若作撗郭若作漉瓶若患細蟲出聽安沙囊中彼以雜蟲沙棄陸地佛言不應爾聽還安著本中時有二比丘共鬪在拘薩羅國行一比丘持漉水囊漉水飲其一伴比丘從借囊不與遂不得水飲患極諸比丘白佛佛言有者應與比丘不應無漉水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角漉水爾時世尊

在娑祇提國時六群比丘二人同牀宿餘比丘見謂與女人共宿後起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛言聽與病人同牀臥尒時世尊在娑祇提國六群比丘二人同被褥臥餘比丘見謂與女人共臥後起時方知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同被褥臥時諸比丘正有一敷若草若葉佛言聽與數上各別數臥氈臥寒時正有一被聽內各別被襯身衣外通覆尒時世尊在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱我知正法如是有何正法二人同一鉢食猶如王大臣諸比丘白佛佛言不應二人同鉢食時比丘共一器感飯佛言應分餘器中別食若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人取一摶食已授與彼人令取食時六群比丘共臥枕於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱言我知正法如是有何正法共臥而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不
應尒時諸上座老病比丘不能自手
捉鉢食聽著繩牀木牀角頭若安瓶
上時六群比丘於繩牀木牀上立牀
繩斷令褥破諸比丘白佛佛言不應尒
若比丘欲有所取有所舉聽牀梐上
立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六
群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘
白佛佛言不應尒迦留陀夷身大浴
室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作
小牀浴白佛佛言聽浴室中安大小牀
浴時六群比丘畜白衣器耕犂若耮
白佛佛言不應畜彼畜寶澡鑵澡盤
佛言不應畜時有比丘名耶波徒戒
礼事諸外道若火若日月若不語道
種種外道法諸比丘白佛佛言不應
事餘種種外道法尒時有比丘在阿
蘭若處呞食餘比丘語言汝犯非時
食彼言我不犯非時食我呞耳諸比
丘白佛佛言此比丘適從牛中來生
此若其不尒不得久活若餘比丘有
如是病如是以爲便身無患呞食出
未出口得還咽時祇桓中有烏有鵶

鵄鳥作聲乱諸坐禪比丘佛言應作
聲驚令去若彈弓打木令去時諸比
丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬
若坐處復闇聽然燈彼須器聽
與須油須燈炷聽與若不明高出炷
若油汙手聽作著若患著火燒聽作
鐵箸若患燈炷卧聽炷中安鐵柱
若故不明聽大作炷若復故闇應室
四角安燈若復不明應作轉輪燈若
故不明應室內四周安燈若安燈樹
若以瓶盛水安油著上以布裹芥子
作炷然之尒時䟦舍佉無夷羅母遣
人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃
帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受
餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆
羅門出家往世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言大德此諸比丘衆姓
出家名字亦異破佛經義願世尊聽
我等以世間好言論修理佛經佛言
汝等癡人此乃是毀損以外道言論
而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音
所解誦習佛經尒時有比丘拘薩羅
國在道行至一居處欲大小便利時

有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗時諸居士見作如是言此比丘從彼閒出自洗女人亦尒比丘必犯此女人諸比丘聞白佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦不應在池水上洗尒時跋難陀釋子向暮至白衣家在內坐須臾便與不語主人而去時賊白日伺其家暮還門開即便入劫奪其家家主聞言誰暮開門出去家人答言是跋難陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧自稱言我知正法乃與賊共期來劫我家如是何有正法諸比丘白佛佛言不應向暮至白衣家時諸比丘為佛事法事僧事瞻視病比丘事若檀越請逼暮比丘疑不敢往佛言若有如是事應往時跋難陀釋子欲意為女人說法彼女人密知即語言汝何不自為說法諸比丘白佛佛言不應以欲意說法時六群比丘與女人卜占佛言不應尒復從人卜占佛言不應尒時六群比

丘共他賜物佛言不應尒彼得物便
取佛言不應尒六群比丘共携手在
道行撥他令倒地時諸居士見皆共
譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒
足自言我知正法共携手在道行如
王大臣如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應尒時諸比丘道路行有人
施革屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受
佛言聽受時六群比丘出息物白佛
佛言不應尒時六群比丘從他舉息
物白佛佛言不應尒時六群比丘共他
鬪諍反抄衣衣纏頸褁頭通肩被衣著
革屣共上座語諸比丘白佛佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣至上座前小
曲身合掌白如是言我欲有所白上
座應荅言如法如律說時跋難陀在
道行持好大圓蓋諸居士遥見謂是
王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視
乃知是跋難陀即皆譏嫌言沙門釋
子多欲無猒自稱言我知正法而持
大好圓蓋在道行猶如王大臣令我
等恐怖避道如是有何正法諸比丘
白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

亦不應畜時諸比丘天雨時往大食上小食上若夜集時布薩時雨漬衣新染色壞諸比丘白佛佛言聽爲護衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼須蓋竿佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽以骨牙角白鑞鉛錫木作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨乃至木作彼須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不應用寶聽用骨乃至木作彼欲作覆蓋頂聽用多羅樹葉摩樓樹葉皮覆若患四邊壞聽重疊彼須蓋竿佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至木作彼作蓋竿長門中不得入出佛言應解脫作若患蓋竿脫應作孔安楔若折若曲聽以鐵作楔頭作鏁繫時跋難陀釋子盛鉢絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士見謂是王家人來恐怖避道去不遠乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋子不知厭足無有慚愧自稱言我知正法如是何有正法諸比丘白佛佛言不應尒亦不應畜如是杖絡囊時

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉杖患杖下頭畫聽作鏴彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角白鑞鉛錫作若上頭破亦聽用如是等物作時六群比丘畜空中杖時諸居士皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慚愧自稱我知正法乃持空中杖如王大臣如是何有正法時諸比丘白佛佛言不應尒諸比丘道行見虵蠍蜈蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛言聽捉錫杖搖若筩盛碎石搖令作聲若搖破竹作聲時六群比丘捉王大圓扇諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慚愧自稱言我知正法捉大圓扇如王大臣如是何有正法諸比丘白佛佛言不應尒彼得已成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽以樹葉若枝若草十種衣中一一衣作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應畜六群比丘縱横十木以皮縛上作扇佛言不應畜時諸比丘扇壞佛言聽以樹皮若葉補若皮補若隨應以

縱縫若縱斷應以縱縫若邊壞應以皮纏時諸比丘大小食上若夜集時說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙彌若守園人若優婆塞推時六群比丘作織毛毯扇多煞細虫若草時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧害衆生命自稱言我知正法捉毯扇害衆生命如是何有正法諸比丘白佛佛言不應畜如是毯扇時諸比丘患蚉䖟塵露墮身上佛言聽作拂不知云何作佛言聽以草若樹皮葉以縷繸作若裁碎繒帛作時有比丘得犛拂諸比丘白佛佛言聽畜

尒時世尊在王舍城時優波離與諸比丘共論法律時諸比丘共來聽戒坐處迮狹不相容受佛言相降三歲聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩牀新學年少比丘不解事數相涉聽用竿子記數彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鑞木作彼安置地汙手佛言不應置地應安板上彼安板置地已復安膝上汙衣

佛言不應尒應安脚作机彼筞子患零落聽作囊盛不繫從口出聽以繩繫安杙上龍牙杙上

尒時世尊在祇桓園中與無數百千衆圍遶說法時有比丘噉蒜遠佛住時世尊知而故問阿難此比丘何故遠住阿難言此比丘噉蒜佛言阿難寧可貪如是味而不聽法耶自今已去一切不應噉蒜尒時舍利弗病風醫教服蒜佛言聽服時有比丘背負物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶如白衣背負物而行皆生慢心諸比丘白佛佛言不應背負物行時諸比丘須薪若染草牛屎麁紵欲自擔持佛言聽無人處擔若見白衣應下著地若移肩上時有比丘伊梨阿若著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言不應如是著衣亦不應背負物行時諸比丘於寺內聚集堅石材木彼畏慎不敢背負移從白佛佛言聽寺內背負時舍利弗目連般涅槃已有檀越作如是言若世尊聽我等為其起

塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作彼不知云何作佛言四方作若圓若八角作不知以何物作白佛佛言聽以石墼若木作已應泥不知用何等泥佛言聽用黑泥若苦泥若牛屎泥若用白泥若用石灰若白墡土彼欲作塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上幡蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上杙上龍牙杙上佛言不應尒若須上有所取須聽上彼上像上安蓋供養佛言不應尒應作餘方便蹬上安蓋彼塔露地花香燈油幡蓋伎樂供養具雨漬風飄日曝塵土坌及烏鳥不淨汙佛言聽作種種屋覆一切作屋所須應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥若須白以石灰泥白墡土泥彼須洗足器應與須石作道行佛言聽作彼須地敷聽與時無外墻障牛馬入無限佛言聽作墻若須門聽作蒔舍利

弗目連檀越作如是念彼二人存在時我常供養飲食今已涅槃若世尊聽我等上美飲食供養塔者我當送諸比丘白佛佛言聽供養不知用何器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶器不知云何持往佛言聽象馬車乘載若舁若頭戴若肩擔時諸比丘自作伎若吹貝供養佛佛言不應尒彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食時舍利弗目連檀越作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作彼不知云何安舍利應安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綵裹若以鉢肆酖嵐婆衣若以頭頭羅衣裹復不知云何持行佛言聽象馬車乘輦轝駄載若肩上頭上擔戴若欲傾倒應扶持彼自作伎供養佛言不應尒彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應

以多羅樹葉魔樓樹葉若孔雀尾拂拭彼大有塔聽著塔基上若欄上若龍牙杙上若閣中若繩貫懸著屋簷前若有多香泥聽作手像輪像魔竭陁羅像若作藤像若作蒲萄蔓像若作蓮華像若故有餘應泥地

尒時世尊在王舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者正有一小兒無知未有所畏為佛剃髮時小兒字優波離為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言優波離小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父母即語言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而身太直父母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息太麁父母語言汝莫麁入息令佛不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而出息太麁父母語言汝莫麁出息令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪尒時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中

刀阿難受教即取刀是時阿難持鼓
盛髮器取世尊髮佛言不應以故器
盛如來髮應用新器若新衣若繒綵
若鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣裹盛
時有王子瞿波離將軍欲往西方有
所征討來索世尊鬚髮諸比丘白佛佛
言聽與彼得已不知云何安處佛言
聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶
塔繒綵若鉢肆酖嵐婆衣頭頭羅衣
裹不知云何持佛言聽象馬車乘若
輦轝若頭上若肩上擔時王子持世
尊髮去所往征討得勝時彼王子還
國為世尊起髮塔此是世尊在世時
塔諸比丘作如是言若世尊聽我等
擔世尊髮行我等當持行諸比丘白
佛佛言聽不知云何安處佛言聽安
著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若
鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣裹不知
云何持行佛言象馬車乘輦轝若肩
上若頭上擔戴彼腋下挾世尊塔佛
言不應爾彼反抄衣纏頸裹頭通肩
被衣若著革屣擔世尊塔佛言不應
爾應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩

上擔世尊塔行彼持世尊塔往大小便處佛言不應尒應清淨持彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應尒應今淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應尒應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應尒應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應尒彼為守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安我上若龍牙我上若頭邊而眠時諸優婆塞作是念若世尊聽我等及世尊現在起塔者我當起立諸比丘白佛佛言聽作不知云何作佛言應四方若八角若圓作復不知以何物作佛言應以墼石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍幢若作牽牛幢彼塔四邊無籬障牛羊踐蹋無閑應作籬障如上時諸外道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作如是念若世尊聽我送上好食供養者我當作諸比丘白佛佛言聽作如

上不知誰當應食此食佛言塔作者
應食時諸外道常莊嚴供養外道塔
廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我
等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比
丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔
內宿佛言不應尒彼為守塔故畏慎
不敢在塔內宿佛言若為守視者聽
內宿彼於塔內藏物佛言不應尒彼
為堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不
敢佛言聽彼著革屣入塔內佛言不
應尒彼捉革屣入塔內佛言不應尒
彼著革屣旋塔行佛言不應尒彼著
富羅入塔內佛言不應尒彼捉富羅
入塔內佛言不應尒彼畏慎不敢著
富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食
汙穢佛言不應塔下食時諸比丘旋
塔時若房舍時若浴池時衆多僧集
會處所迮狹不相容受彼畏慎不敢
在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸
比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令
汙穢不淨時諸比丘不知云何佛言
聽以不淨衆物聚著腳邊食已持出
彼持死屍塔下過佛言不應尒彼於

塔下埋死人佛言不應尒彼於塔下
燒死屍佛言不應尒彼於塔前燒死
屍佛言不應尒彼於塔四面燒死屍
令臭氣入護塔神瞋佛言不應於塔
四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣
若牀從塔下過護塔神瞋佛言不應
尒彼着糞掃衣比丘畏慎不敢持糞
掃衣從塔下過世尊有如是教不聽
持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言
若淨浣染以香熏之聽彼於塔下大
小便佛言不應尒彼於塔前大小便
佛言不應尒彼於塔四邊大小便令
臭氣來入護塔神瞋佛言不應尒彼
於塔下嚼楊枝佛言不應尒彼於塔
前嚼楊枝佛言不應尒彼於塔四邊
嚼楊枝佛言不應尒彼於塔下涕唾
佛言不應尒彼於塔前涕唾佛言不
應尒彼於塔前舒脚坐佛言不應尒
若僧伽藍內塔障蔽在中間舒脚坐
尒時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘人間遊行往都子婆羅門村
到一異處世尊笑時阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

而笑偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊不以無因緣而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有翅毗伽尸國王於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於叢林下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼聞取一摶泥來置此處而說偈言

設以百千瓔珞　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥
為佛起塔勝　設以金百千摶　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　為佛起塔勝　設以金百千擔
皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　為佛起塔勝
設以金百千抱　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥
為佛起塔勝　設以金百千壁　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　為佛起塔勝　設以金百千嶽
皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　為佛起塔勝
設以金百千山　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥
為佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆以一摶泥著此處即成大塔時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香時世

尊在毗舍離時衆僧大得飲食供養諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼須吐下應與吐下彼須粥與粥滓野鳥肉應與尒時耆婆童子治與僧病為佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹不能供足往世尊所頭面礼足却住一面白世尊言大德諸比丘得病若聽諸比丘作浴室浴者可得少病時世尊默然聽可時耆婆童子知佛聽可即從坐起前礼佛足遶佛而去時世尊以此因緣集比丘僧而為方便隨順說法讚歎頭陁端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴室洗浴

四分律卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

雜揵度之三

介時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離奢親友知識諸大離奢聞慈地比丘來至毗舍離即往問訊慈地比丘而不應答彼言長老我何所犯故相問訊而不見答彼即答言我何用共汝等語為沓婆摩羅子輕慢惱我而汝等不見佐助彼即言我當作何方便令沓婆摩羅子不惱汝答言若汝往伺佛及衆僧大集時往彼作如是言大德有如是事者不善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而反生憂惱猶水生火何以故沓婆摩羅子侵犯我婦衆僧當和合與作滅擯如是則不來惱我即答言此有何難彼大離奢往佛大衆所說如上言時沓婆摩羅子去佛不遠坐時佛知而故問沓婆摩羅子汝聞彼離奢語不答言聞唯佛知之佛語沓婆摩羅子汝不應作如是答實當言實虛當言虛時沓婆摩羅子聞

佛語已從坐起偏露右肩右膝著地
合掌白佛言我從生已來未曾夢中
犯婬而況覺也佛言善哉善哉沓婆
摩羅子此是好答尒時世尊告諸比
丘言汝等問彼大離奢莫以無根不
淨法謗此沓婆摩羅子清淨比丘以
無根不淨法謗清淨比丘得大重罪
時諸比丘聞世尊教即與大離奢共
相詰問汝可說實此事云何莫以無
根不淨法謗沓婆摩羅子以無根不
淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大
離奢得諸比丘詰問已便作是言沓
婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈
地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌
彼大離奢言沓婆摩羅子實無不淨
行云何以無根不淨誹謗耶諸比丘往世
尊所頭面礼足以此因緣具白世尊
世尊尒時集比丘僧以無數方便呵
責大離奢言汝所為非不隨順行非
清淨行云何以無根不淨法謗沓婆
摩羅子耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去與大離奢作覆鉢不

與往反言語作白二羯磨白衣家有五法應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有如是五法應與作覆鉢有五法不應與作覆鉢何等五孝順父孝順母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘有如是五法不應與作覆鉢復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益方便令无住處鬪乱比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有如是十法者僧應與作覆鉢如是九八七六五四三二一法罵謗比丘僧應作覆鉢有如是一法僧應與作覆鉢應如是作衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此大離奢作覆鉢不相來往白如是大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往来誰諸長老忍僧為大離奢作覆鉢不相往来者默然誰不忍者說

僧已忍為大離奢作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持聽僧差使往大離奢所語如是言僧為汝作覆鉢不相往來作白二羯磨有八法者應差使往能聽能說自解能令他解能受能憶持無謬失別好惡義有如是八法者應差為僧使而說偈言

若在大衆中　心無有怯弱　所說亦不增
受教無損減　言無有錯亂　問時不移動
有如是比丘　堪任為僧使

阿難有如是八法聽差為僧使語彼大離奢今僧為汝作覆鉢不相往來白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差阿難為僧使往大離奢所語言今僧為汝作覆鉢不相往來白如是大德僧聽僧今差阿難為僧使往大離奢所作如是言僧今為汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿難為僧使者默然誰不忍者說僧已忍差阿難為僧使往彼大離奢所語言僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持爾時阿難著衣持

鉢往彼大離奢家時大離奢在外門屋下梳頭遥見阿難遠来疾疾収髮前迎阿難白言大德善哉願前入舍阿難報言我不應入汝家受牀坐飲食供養離奢言大德阿難何以故答言僧已為汝作覆鉢不相往来故離奢言以何事故阿難即為具說因緣彼即言大德阿難如是便為殺我耶尋即悶絶倒地久乃醒悟還起以手捫眼白阿難言我當作何方便解我覆鉢還相往来耶阿難言汝應往識悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往来時諸比丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往来者應為解作白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今僧為大離奢解覆鉢不相往来彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往来羯磨若僧時到僧忍聽僧今為大離奢作解覆鉢還相往来白如是大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相往来彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞

鉢不相往來羯磨令僧為大離奢解覆鉢還相往來誰諸長老忍僧為彼大離奢解覆鉢還相往來者默然誰不忍者說僧已忍為彼大離奢解覆鉢還相往來竟僧忍默然故是事如是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢蔓莚遂乃燒王波斯匿處兆時居士皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧斷衆生命彼自言我知正法燒王處兆如是何有正法耶諸比丘往白佛佛言不應尒時諸比丘道路行有草妨閡佛言聽以竹壓草若石若木鎮上時祇桓外有野火燒蔓莚來至諸比丘不知云何即白佛佛言聽逆除中間草若作坑塹斷若以土滅若逆燒時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨應如是與衆中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持尒時舍利弗見衆僧作非法羯磨無同意者欲默然任之佛言聽默然有五法不應默然若如法羯磨而心不同默然任之若得同意伴亦默然任之若見小罪而默然為作別住而默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而默然同住默然在同住地默然如是五法應默然有五事應和合何等五若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合尒時世尊在祇桓中與無數衆說法時世尊嚏諸比丘呪願言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦言長壽大衆遂便閙亂佛言不應尒時有居士嚏諸比丘畏慎不敢

言長壽居士皆譏嫌言我等密諸比丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽時諸居士礼比丘比丘畏愼不敢言長壽世尊不聽我呪願諸居士皆嫌言我等礼比丘比丘不呪願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽尒時六群比丘有小事便作呪咀言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應尒聽作如是語若我作如是事南無佛若汝作如是事亦言南無佛尒時六群比丘畜腰帶頭安貫佛言不應尒彼畜並帶佛言不應尒六群比丘畜闍婆那帶佛言不應尒彼畜散縱帶佛言不應尒彼等癡人避我所遮更作餘事自今已去如是一切帶不應畜時六群比丘畜長廣帶佛言不應尒聽作腰帶廣三指遶腰三周彼六群比丘大染真色作帶佛言不應尒彼作錦帶佛言不應尒彼作白帶佛言不應尒聽作袈裟色帶尒時有信樂陶師作

種種器與諸比丘比丘不敢受白佛
佛言聽受有二種器不應畜瓦坐牀
瓦斛瓦斗升合尒時跋難陀釋子往
陶師家在瓦器上累髀坐器破仰倒
地形露諸比丘白佛佛言不應瓦器
上坐亦不應白衣家累髀坐時六群
比丘誦外道安置舍宅吉凶符書咒
枝節咒剎利咒尸婆羅咒知人生死
吉凶咒解諸音聲咒諸比丘白佛佛
言不應尒彼教他佛言不應尒彼以
此活命佛言不應尒時諸比丘口臭
佛言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事過
口氣臭不別味增益熱癊不引食眼
不明不嚼楊枝有如是五過嚼楊枝
有五事利益一口氣不臭二別味三
熱癊消四引食五眼明嚼楊枝有如
是五事利益世尊既聽嚼楊枝彼嚼
長楊枝佛言不應尒聽極長者一搩
手彼嚼楊枝奇者佛言不應尒彼嚼
雜葉者佛言不應尒彼純嚼皮佛言
不應尒時有比丘嚼短楊枝見佛恭
敬故便咽即以為患諸比丘白佛佛
言不應尒極短者長四指彼於多人

行處嚼楊枝若在温室若在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應爾有三事應在屏處大小便嚼楊枝如是三事應在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用寶作佛言不應爾聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木彼不洗便舉餘比丘見惡之佛言不應爾應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應爾時諸比丘患食物入齒間佛言聽作擿齒物彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見皆惡之佛言不應爾應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應爾應令燥舉之時諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳篦彼用寶作佛言不應爾聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應爾應洗已舉之彼不燥便舉生壞佛言不應爾應令燥已舉之

爾時世尊在舍衛國時諸比丘多畜鸚鵡鳥鸜鵒鳥初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜

如是鳥

尒時世尊在拘睒弥時跋難陀釋子畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言不應畜

尒時世尊在婆祇提國時跋舍離婆闍子比丘畜羆子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜

尒時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦轝捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入内問訊時六群比丘出外輙乘彼象馬車乘輦轝捉持刀劍共戲時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慚愧乃乘彼象馬車乘捉持刀劍共戲猶如國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不應乘象馬車乘輦轝而共戲笑比丘亦不應捉持刀劍時諸上座老病比丘不能從此住處至彼處畏慎不敢騎乘佛言聽乘步挽車若男子乘一切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏慎不敢騎乘避走佛言若有如是難聽乘象馬避時諸白衣持刀劍來寄

諸比丘歲比丘畏慎不敢受世尊有如是教不聽持刀劍白佛佛言聽為獲越牢堅故歲舉

尒時世尊在拘睒弥國王憂陁延是賓頭盧親厚知識王朝朝常往問訊時有不信樂婆羅門大臣從王白王言云何大王朝朝問訊此下賤業人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當奪其命王明日清旦便往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當奪我命我今若起彼失王位若我不起當奪我命而墮地獄令此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令失位不可令墮地獄即便起遠迎先意問訊言善來大王王問言汝令何故起迎我耶答言為汝故起王言昨日何故不起答言亦為汝故王問言云何為我耶答言汝昨日善心來今日懷惡心來若我不起當奪我命若奪我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當奪我命若我起者必失王位若奪我命必墮地獄寧當令失王位不

令墮地獄是故起耳王問言我當失
位耶荅言失王復問言幾日當失荅
言却後七日時王即還拘睒彌修治
城壍收撿穀食柴薪聚集軍衆守城
警備數日過言今日是初日如是乃
至七日作如是言沙門語虛便與諸
婇女在恒水中乘船遊戲時尉禪王
國內七年不雨彼聞摩竭國王瓶沙
有出水珠若出此珠天即降雨彼便興
四部兵往王舍城圍城而住彼城牢
固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃
可得耳時城內有多方便智慧大臣
教以竹葦著池中令衆蓮花在孔中
生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白
言王今知不王舍城牢固非餘方便
可得唯水穀盡乃可得耳今應遣人
語波羅殊提王如是言今可且停不
須象馬車乘刀劒共鬪汝今可用衆
華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華
共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可
作飯持相打共鬪我亦作飯摶共鬪
王言可尒時即遣使往波羅殊提王
所具說上言彼作是念王舍城牢固

唯有水穀飲食盡乃可得而城內水
穀飲食豈多彼即報使言我不爲城
故來我國內七年不雨聞汝國中有
水珠若出此珠時天即降雨以是故
來使答言八王初時何不言須珠若言
須珠我即當與王今可去尋當送珠
王即還軍向拘睒弥國彼聞王憂陁
延與婇女遊戲聲即問傍人言戲聲
是何人傍臣答言大王知不王憂陁
延與諸婇女乘船遊戲於恒水中是
彼戲聲王即勑傍人勿作聲放象於
恒水邊彼即放第一白象藏寺象人
時王憂陁延大臣出見白象白王言
有野象王即勑人言勿作聲牽船近
岸彼即近岸王憂陁延善知調象法
術即誦術彈琴往前取象時守象人
即便捉王王甚恐怖彼問王言怖耶
王言我怖彼言王勿怖波羅珠提王
嘆王王更恐怖念言波羅珠提將元
煞我并及侍從耶即便繫之衛送往
波羅珠提王所問言汝怖耶答言怖
王言勿怖汝可教我兒瞿波羅調象
術并教我女彈琴彼將至尉禪國七

年中鑠脚時跋難陀釋子從拘睒弥奢弥跋提夫人所来至慰禪國憂陀延所持王憂陀延信往夫人所諸比丘白佛佛言比丘不應為白衣作使若作突吉羅時彼教王調象術教女彈琴後於異時遂與王女共通拘波羅王子知之彼作是念若我白王必奪其命彼是我師教我事皆此是王女彼是王得應尒耳即覆藏不語人後王憂陀延欲逃走即自嚴裝行時象拘婆羅知之便作是念彼自嚴裝行象必欲逃走若我白王必奪其命此是我師教我事皆遂藏不語又彼安王女置象上共象上飲失琉璃器未至地頃已從慰禪至拘睒弥國王即至奢弥跋提夫人所語如是言我在彼繫時誓言當供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之復可請具夫人言若如是者諸象馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所有并與一人彼亦都受猶無猒足王言今當云何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門種今可請之并更請餘七

婆羅門種比丘以王如許供具與此
入人彼法不受若與亦不受王言可
尒時王憂陁延即往迦旃延所頭面
礼足却坐一面時迦旃延種種方便
為王說法令得歡喜時王聞法歡喜
已白如是言願受我明日請食通已
入入時迦旃延默然受之時王見迦
旃延默然受請已從座起頭面礼足
歡喜而去王還其家辦種種多美飲
食明日清旦往白時至時大迦旃延
清旦著衣持鉢通已入入往王憂陁
延宫敷座而坐王憂陁延手自斟酌
種種多美飲食令得飽足食已捨鉢
取金瓶盛水授之以象布施迦旃延
言止止王此便為供養已我等不應
受如是供養復以車馬人衆金銀琉
璃頗梨真珠車渠馬瑙七寶布施迦
旃延言止止此便為供養我等不應
受如是供養時王憂陁延即礼迦旃
延足已更取卑牀坐時迦旃延種種
為王說法令得歡喜已從坐起而去
還寺内白諸比丘諸比丘白佛佛尒
時以此因緣集比丘僧為諸比丘說

大小持戒捷度如來出世應供正遍
知明行足為善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊於一切諸天
世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而
自覺悟證知為人說法初語亦善中
語亦善下語亦善文義具足開顯淨
行若居士居士子聞若復餘種姓生
者彼聞正法便生信樂以信樂心而
作是念我今在居家妻子繫縛不得
純修梵行我今寧可剃除鬚髮被袈
裟以信捨家入非家道彼於異時錢
財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少
皆亦捨離剃除鬚髮被袈裟捨家入
非家道彼與出家人同除捨飾好與
諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有
慙愧慈念衆生是為不煞生捨偷盗
與便取不與不取其心清淨無有盗
意是為不偷盗捨婬不淨行修梵行
勤精進不著欲愛清淨香潔而住是
為捨婬不淨行捨妄語如實不欺詐
於世是為不妄語捨兩舌若聞此語
不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
壞亂若有離別善為和合和合親愛

常令歡喜出和合言所說知時是為
不兩舌離麁惡言所言麁獷苦惱他
人令生瞋恚而不喜樂斷除如是麁惡
言言則柔軟不生怨害能作利益衆
人愛樂樂聞其言常出如是利益善
言是為不麁惡言離無利益語知時
語實語利益語法語律語滅諍語有
緣而說所言知時是為離無利益語
不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不
歌儛倡伎亦不往觀聽不高廣牀上
坐非時不食若是一食不把持金銀
七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象
馬車乘鷄狗猪羊田宅園觀儲積畜
養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合
和惡物不治生販賣斷他肢節殺害繫
閉斷他錢財役使作業言辭虛詐發
起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善
事行則知時非時不行量腹而食度
身而衣取足而已衣鉢自隨猶若飛
鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣
鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施
求種種餘積飲食衣服香味觸法離
如是無厭足事如餘沙門婆羅門食

他信施聚集種子種殖樹木鬼神村離如是事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸皮離如是利養法如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求自嚴身酥油摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭著好華鬘染眼紺色種種莊嚴面首色縱繫髀捉通中杖執持刀劍并孔雀蓋以珠爲扇以鏡自照著雜色革屣著純白衣能離如是莊嚴之事如餘沙門婆羅門食他信施專爲嬉戲棊局博揜樗蒱八道十道或復拍石斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅門食他信施但說妨道法說王事賊事鬪戰軍馬事大臣事騎乘事園觀出入事臥起事女人事衣服飲食事親里事國土事思惟世間入大海事斷除如是一切妨道之業如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作諛諂美辭現相毀呰以利求利捨如是邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信施常共講論諍言或在園觀若在浴

池或在講堂我知如是法律汝無所知汝趣邪道我向正道以前言著後後言著前我能忍汝不能忍我勝汝汝但狂言共汝論議我今得勝能問復問除斷如是一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求為使命若為王王大臣婆羅門若居士通信從此處往彼處從彼還此持此信往彼持彼信來此自作是教他作是能遠離如是使命事如餘沙門婆羅門食他信施但作種種鬪戲或弓鬪或刀鬪或杖鬪或雞鬪或狗鬪或鬪猪或鬪殺羊或鬪羝羊或鬪鹿或鬪象或鬪馬或鬪駝或鬪牛或犎牛鬪或水牛鬪或鬪女人或鬪男子或鬪童男童女斷除如是一切嬉戲鬪諍如邪命自活瞻相男女好惡相種種畜生以求利養斷除如是種種妨道法如餘餘沙門婆羅門食他信施行妨道法沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種厭禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或

為人呪病或誦惡術或誦好呪或治
背病若為出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活行藥療治人病或吐或
下治男治女除斷如是妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或呪火或呪行來令吉利或
誦剎利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或
誦安置舍宅符呪若火燒鼠齧物能
為解呪或誦別死生書或誦別夢書
或相手相骨或誦天人問或誦別鳥
獸音聲書除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施邪命自活瞻相
天時或言當雨或言不雨或言穀貴
或言穀賤或言多病或言少病或言
恐怖或言安隱或言地動或言彗星
現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言
不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有
如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如
是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或言
此國當勝彼國不如或言彼國勝此

國不如或此勝彼不如或言彼勝此
不如聽如是吉凶好惡除斷如是妨
道法彼於此事中修集聖戒內无所
著其心安樂眼雖視色而不取相不
爲眼色所劫眼根堅固寂然而住无
所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法
堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意
亦如是於如是六觸入中善學護持
調伏令得止息猶善平地四交道頭
駕象馬車乘善調御者左執轡右持鞭
善學護持善學調伏善學止息比丘
亦如是於六觸入中善學護持善學
調伏善學止息彼有如是聖戒得聖
眼根食知止足亦不貪嗜以養其身
而不貢高憍慠取自支身令無苦患
得修淨行故苦滅新苦不生無有
增減有力無事令身安樂猶如男子
女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比
丘食以知足取令身安亦復如是譬如
人以膏油膏車爲財物故欲令轉載
有所至到比丘食知止足取令支身
亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸
根於食中能知止足初夜後夜精進

覺悟若在晝日若行若坐常尒一心
念除諸蓋彼於初夜若行若坐常尒
一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累
脚而卧念當時起繫想在明心無錯
乱至於後夜便起思惟若行若坐常
尒一心念除諸蓋比丘有如是聖戒
逮聖諸根食知止足初夜後夜精進
覺悟常尒一心念無錯乱云何比丘
念無錯乱比丘如是觀內身身念處
精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間
憂惱觀外身身念處精進不懈念無
錯乱調伏慳貪世間憂惱觀內外身
身念處精進不懈念無錯乱調伏慳
貪世間憂惱受心法亦如是是為比
丘念無錯乱云何比丘一心若行步
入出左右視瞻屈申俯仰執持衣鉢
受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐
若立若有所說若復寂然如是一切
常尒一心是為一心譬如有人與大
衆共行若在前若在中若在後常得
安樂而無有畏比丘亦復如是行步
入出乃至默然常尒一心比丘有如
是聖戒得聖諸根食知止足初夜後

夜精進覺悟常佘一心無有錯乱樂在阿蘭若處樹下住或樂處山窟若在露地冀聚邊若在莚間水岸間彼乞食還已洗足安置衣鉢結加趺坐直身正意繫念在前斷除慳貪心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋清淨無恚常有慈愍除去睡眠不與共俱繫想在明念無錯乱除斷調悔不與共俱内心寂滅調悔心淨除斷於疑已度於疑其心一向在於善法辟如有奴大家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱已得自在不復從人以是因緣便得歡喜其心安樂又如有人舉他財物而行治生能得利息還本既畢復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今便得自在不復畏人以是因縁便得歡喜其心安樂如人久病從病得差食飲消化身有色力彼作是念我先有病而今得差飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄

安隱得脫彼作是念我先繫閉今巳得脫無所復畏以是因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂比丘有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大曠野自見未斷諸結令心漆汙慧力不明彼即捨欲惡不善法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而无零落比丘得入初禪亦復如是喜樂遍身無有空處此是冣初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信心在一處無覺無觀心定喜樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處猶如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及從上來即此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如

是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於身無不遍處此是第三禪得現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不遍處由若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨遍滿於身無空缺處彼入第四禪心不移動亦不憎愛不與愛恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶嚮無有風塵於內然燈無有人非人風鳥觸動其燈焰直上無有曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是無有移動心無憎愛不與愛恚相應已住無動地此是第四禪現身得樂所遊戲處何以故由不放逸精

進不懈念不錯乱樂處寂靜故彼得
定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無
動地自於身中起心能化作異身肢
節具足諸根無闕時即觀之此身色
四大合成彼身色化有此四大身色
異彼化身四大色異從此四大身色
中起心化作彼身諸根肢節具足辟
如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘
此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出
亦如人篋中出虵彼作是念此是篋
此是虵篋異虵異從此篋中出虵辟
如有人從麓出衣彼作是念此是麓
此是衣麓異衣異從麓中出衣比丘
亦復如是此是比丘初勝法何以故
由不放逸精進不懈念無錯乱樂寂
靜故彼以定心清淨乃至入不動地
從已四大色身中起心化作化身一
切諸根肢節具足彼作是念此身是
四大合成彼身從化而有此四大色
身異彼化四大色身異此心在此身
依此身繫此身辟如琉璃摩尼珠瑩
治甚明清淨無垢若以青黃赤縱貫
之有眼男子置掌而觀此是珠此是

縱珠異縱異此珠繫在於縱比丘亦
復如是從此四大色身起心化作化
身一切諸根肢節具足而作是念此
身是四大合成彼身從化而有此四
大色身異彼化四大色身異此心在
此身依此身繫此身此是比丘第二
勝法何以故由不放逸精進不懈念
無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃
至入無動地一心修習神通智證彼
便能作種種變化以一身為無數身
無數身還為一身身能飛行石壁皆
過無所罣閡如行虛空行住空中如
鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或
焰若大火積手能捫摸日月身至梵天
譬如陶師善調和泥隨意所造欲作
何器便能成之而有利益譬如巧匠
善能治木隨意所造自在成之而有
利益譬如治象牙師善能治牙隨意
所作自在成之而有利益譬如金師
善鍊真金隨意所作自在成之而有
利益比丘亦復如是定心清淨至無
動地隨意所作乃至梵天此是比丘
第三勝法彼以定心清淨乃至入無

動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人譬如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆生心有欲無欲有垢无垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬如自喜男子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨設知外一切衆生心之所念此是比丘第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命无數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從己村

落往至他國在於彼間若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如如是行如是住如是語如是默如是展轉還至本國比丘亦如是能以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百千劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明明法生闇已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清淨見衆生死此生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤隨衆生所造業報因緣皆能知之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上人中如是天眼清淨見衆

生死此生彼隨衆生所造業因皆悉知之辟如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見衆生從東方來至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生闇已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以故由不放逸精進不懈心不錯乱樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復生辟如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更生此

是比丘得第三明斷無明明法生闇法去明曉法存是為無漏智明何以故由不放逸精進不懈念無錯乱樂處寂靜故

靜 [illegible]虎異反竟

四分律卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

集法毗尼五百人

尒時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝裹復持五百張疊次而纏之作鐵棺盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作木槨安鐵棺著中下積衆香薪時末羅子中為標首者持火然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以火炬然之時天亦皆滅之阿那律語末羅子不須乃尒疲苦諸天滅汝等火即問阿那律言大德諸天何故滅火答言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道行與大比丘衆五百人俱彼作是念我當得見未燒佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以是故滅火末羅子言大德阿那律令便小停遂彼諸天意尒時摩訶迦葉在彼二國中間道行與大比丘僧五百人俱時有異尼乾子持世尊般涅槃時曼陀羅華在道行時迦葉遥見而問言汝等從何所來答言我從拘

尸城來復問言識我世尊不答言識復問今故在世不答言不在世般涅槃來已七日我從彼持此華來時迦葉聞之不悅中有未離欲比丘聞世尊已取涅槃便自投平地譬如斫樹根斷樹倒此諸未離欲比丘亦復如是啼哭而言善逝涅槃何乃太早世間明眼何乃速滅我曹所宗之法何得便盡或有宛轉在地猶若園木此諸未離欲比丘亦復如是啼哭憂惱而言善逝涅槃何乃太早尒時有跋難陁釋子在衆中語諸比丘言長老且止莫大憂愁啼哭我等於彼摩訶羅邊得解脫彼在時數教我等是應是不應當作是不應作是我等今者便得自任欲作便作欲不作便不作時大迦葉聞之不悅即告諸比丘言且起疾捉衣鉢時往及世尊舍利未燒當得見諸比丘聞迦葉言即疾疾執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱往拘尸城已出城渡醯蘭若河往天冠寺至阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見之阿難答言欲及世

尊舍利未燒而欲見之難可得見何以故世尊舍利已洗浴裹以新劫貝復以五百張疊次而纏之置在鐵棺盛滿香油蓋木槨中下積眾香薪今欲燒之是故難可得見時大迦葉漸前往佛舍利積所棺槨即自開出世尊現足時大迦葉見世尊足下輪相垢汙即問阿難世尊顏容端政身作金色誰汙足下輪相阿難答言大德迦葉女人心軟前禮佛時淚墮上手捉汙世尊足大迦葉聞之不悅即禮世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆私諸天大眾亦皆禮佛足時世尊足還內棺中不現時大迦葉哀歎說偈遶棺七匝火不燒自然時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘僧告言我先在道行時聞跋難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復愁憂啼哭我等今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時教呵我等是應爾是不應爾應作是不應作是今我等已得自在欲作便作不作便不作我等今可共論法毘尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿

曇法律若烟其世尊在時皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今可料差比丘多聞智慧是阿羅漢者時即差得四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡有愛恚怖癡是故不應令在數中時諸比丘復言此阿難是供養佛人常隨佛行親從世尊受所教法彼必處處疑問世尊是故今者應令在數即便令在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毘尼多饒飲食臥具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食臥具衆多我等今宜可共往集彼論法毘尼時大迦葉即作白大德僧聽此諸比丘為僧所差若僧時到僧忍聽僧今往王舍城集共論法毘尼白如是作白已俱往毘舍離時阿難在道行靜處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百阿羅漢共行時諸長老皆往毘舍離阿難在毘舍離往

諸比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆来問訊多人衆集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智作如是念令阿難在毗舍離比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆来問訊多人衆集我今寧可觀察阿難爲是有欲無欲耶即便觀察阿難是有欲非是無欲復念言我今當令其生猒離心將欲令阿難生猒離心即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸

多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說猒離已即便獨處精進不放逸寂然無亂是阿難未曾有法時阿難在露地敷繩牀夜多經行夜過明相欲出時身疲極念言我今疲極寧可小坐念已即坐坐已方欲正臥頭未至枕須於其中間心得無漏解脫此是阿難未曾有法時阿難得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死

瞿曇今欲臥

時諸比丘從毗舍離往王舍城作如是言我等先當作何等為當先治房舍卧具先論法毗尼耶皆言先當治房舍卧具即便治房卧具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有陁醯羅迦葉作上座長老婆婆那為第二上座大迦葉為第三上座長老大周那為第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞憶持佛語自今已去為諸比丘捨雜碎戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難荅言時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷乃至九十事餘者皆是

雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老令者衆人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應却應隨佛所制而學時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法中先求度女人得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今於此不自見有罪以信大德故今當懺悔大迦葉復言汝令世尊三反請汝作供養人而言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難荅迦葉言我不故作為佛作供養人難是故言不能耳我於此中不自見有罪以信大德故今當懺悔迦葉復言汝為佛縫僧伽梨脚躡而縫得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言大德迦葉非我慢而故作更無人捉故尒耳我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊欲取涅槃三反告汝汝不請世尊住世若一劫若過一劫令無數人得利益慈愍世間諸

天人民令得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言大德迦葉非我故作魔在我心令我不請佛住世我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言非我故作時有五百乘車從水中過其水甚濁恐世尊飲之作患是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復諸天能令水清淨阿難言我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不遮女人令汙佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言非我故作女人心軟禮佛足時泣淚手汙佛足我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉即作白言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問優波離法毗尼白如是時優波離即作

白僧大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令今上座大迦葉問我答白如是時大迦葉即問言第一波羅夷本起何處誰先犯優波離答言在毗舍離須提那迦蘭陀子初犯第二復本起何處答言在王舍城陀尼伽比丘陶師子初犯復問第三本起何處答言在毗舍離婆求河邊比丘初犯復問第四本起何處答言在毗舍離婆裘河邊比丘初犯復問第一僧殘本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯如是展轉隨所起處如初分說復問第一不定法本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯第二亦尒復問尼薩耆本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉亦如初分說復問初波逸提本起何處答言在釋翅瘦象力釋子比丘初犯如是展轉如初分說復問波羅提提舍尼本起何處答言在舍衛國因蓮花色比丘尼起第二第三第四如初分說復問第一衆學法本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉如初分說比丘

尼別戒如律所說復問尊初聽受大
戒本起何處答言在波羅㮈五比丘
復問尊初聽說戒在何處答言在王
舍城為諸少年比丘復問初聽安居
本起何處答言在舍衛國因六群比
丘起復問初自恣本起何處答言在
舍衛國因六群比丘起如是展轉問
乃至毗尼增一時彼即集比丘一切
事并在一處為比丘律比丘尼事并
在一處為比丘尼律一切受戒法集
一處為受戒犍度一切布薩法集一
處為布薩犍度一切安居法集一處
為安居犍度一切自恣法集一處為
自恣犍度一切皮革法集一處為皮
革犍度一切衣法集一處為衣犍度
一切藥法集一處為藥犍度一切迦
絺那衣法集一處為迦絺那衣犍度
二律并一切犍度調部毗尼增一都
集為毗尼藏時大迦葉即作白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今問阿難
法毗尼白如是時阿難即復作白大
德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大
迦葉問我答白如是大迦葉即問阿

雜言梵動經在何處說增一在何處
說增十在何處說世界成敗經在何
處說僧祇陀經在何處說大因緣經
在何處說天帝釋問經在何處說阿
難皆答如長阿含說彼即集一切長
經為長阿含一切中經為中阿含從
一事至十事從十事至十一事為增
一雜比丘比丘尼優婆塞優婆夷私諸
天雜帝釋雜魔雜梵王集為雜阿含
如是生經本經善因緣經方等經未
曾有經譬喻經優婆提舍經句義經
法句經波羅延經雜難經聖偈經如
是集為雜藏有難無難繫相應作處
集為阿毘曇藏時即集為三藏時長
老富羅那聞王舍城五百阿羅漢共
集法毘尼即與五百比丘俱往王舍
城至大迦葉所語如是言我聞大德
與五百阿羅漢共集法毘尼我亦欲
豫在其次聞法時大迦葉以此因緣
集比丘僧為此比丘更問優波離乃
至集為三藏如上所說彼言大德迦
葉我盡忍可此事唯除八事大德我
親從佛聞憶持不忘佛聽內宿內煮

自煮自取食早起受食從彼彼持食来若雜菓若池水所出可食者如是皆聽不作餘食法得食大迦葉荅言實如汝所説世尊以穀貴時世人民相食乞求難得慈愍比丘故聽此八事時世還豊熟飲食多饒佛還制不聽彼復作是言大德迦葉世尊是一切知見不應制已還開開已復制迦葉荅言以世尊是一切知見故宜制已還開開已復制富羅那我等作如是制是佛所不制不應制是佛所制則不應却如佛所制戒應隨順而學在王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百人

七百集法毗尼

尒時世尊般涅槃後百歳毗舍離跋闍子比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間得寺内後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲闍樓羅酒得畜不截坐具得受金銀彼於布薩日檀越布施金銀而共分之時有耶舍迦郍子聞毗舍離比丘行如是事即往跋闍子比丘所見勸

檀越布薩時布施衆僧金銀僧中唱
令與伽那子比丘即言我不受何以
故沙門釋子不應受取金銀沙門釋
子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作
分已送與伽那子比丘伽那子比丘
言我不須我先言沙門釋子捨棄珠
寶不著飾好彼即言毗舍離優婆塞
瞋汝往教化令喜時即差使共往耶
舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞所
語如是言汝實瞋我語耶我言沙門
釋子不受取金銀棄捨珎寶不著飾
好語優婆塞言世尊在王舍城時王
宮中王群臣集說如是語沙門釋子
應得受取金銀不捨珎寶非不著飾
好時彼衆中有大長者字珠髻語諸
大臣言勿作是言沙門釋子受取金
銀不捨珠寶非不著飾好何以故沙
門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不
著飾好時珠髻長者為諸大臣解說
各令得解歡喜珠髻長者後於異時
往世尊所頭面礼足却坐一面以先
因緣具白世尊言我即為解說各令
歡喜世尊我說是言將無違失聖旨

不如法教耶佛言長者如汝所說如法如實不違世尊教法何以故沙門釋子不應受取金銀除捨珠寶不著飾好其有受取金銀者則受五欲若受五欲則非沙門釋子法長者汝若見沙門釋子捉持金銀決定應知非沙門法我作是說聽為竹筭草木故求乞金銀終不應自受取金銀是故離奢以此因緣沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於異時世尊在祇桓中告諸比丘有四事故令日月不明何等為四阿修羅烟雲塵霧是為四事令日月不明如是沙門婆羅門亦有四事汙染塵穢令沙門婆羅門無有光顯何等四或有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲法不能捨離此是第二塵穢或有沙門婆羅門受取金銀不捨飾好此是第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命自活不能除斷此是第四塵穢是為四事以此四事故令沙門婆羅門汙穢不明無有光顯世尊爾時即說偈言

貪欲垢所汙　沙門婆羅門　愚癡所覆蓋
愛著於好色　飲酒散亂心　復行愛欲法
受取金寶瓔　此為無智者　沙門婆羅門
邪命以自活　佛說此為結　如日出雲翳
無光顯威耀　不淨結垢汙　盲冥闇所閉
愛奴之所使　造惡不善業　癡何能行道
怨憎甚增益　更受未來身

是故離奢以此因緣故汝等當知沙門釋子不應受取金銀除去飾好我說是語汝以此事不信我耶彼離奢言我非為不信我有信樂於汝汝可住此毗舍離我當供給衣服飲食醫藥所須之物時伽那子比丘與諸離奢解說令得歡喜已與彼使比丘俱還婆闍子比丘所遙見伽那子比丘來即問使比丘言伽那子比丘已解喻諸離奢得信耶答言尒即言彼已信樂伽那子持我等作非沙門釋子婆闍子比丘問言何故耶即具說先因緣彼毗舍離比丘語伽那子比丘言汝先罵衆僧見罪不答言我不罵衆僧彼即和合與作舉伽那子比丘作是念我此諍事若得長老離婆多與我

作伴者便可得如法滅彼即問齋人言離婆多在何處彼即答言聞在婆呵河邊即往婆呵河邊離婆多不在彼即問離婆多在何處彼即答言聞在伽鄰慰闍國即往彼國既至離婆多復不在復問離婆多在何處答言在阿伽樓羅國即往彼國而復不在即問離婆多在何處答言在僧伽賖國即復往彼國見離婆多值衆僧集問離婆多供養弟子言汝大德長老離婆多往衆僧中不答言當往時離婆多往集僧中聽說法已夜半後捉尼師壇還屋時耶舍伽鄰子亦在僧中集聽法已夜半後捉尼師壇往離婆多所彼作是念今正是時當具說先因緣令其得聞彼即問離婆多言大德上座得二指抄食不彼還問言云何二指抄食答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食不離婆多言不應介問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得村間不彼還問言云何得村間答言大德長老

足食已捨威儀不作餘食法往村中
問得食離婆多言不應尒問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食
以是故制彼問言大德長老得寺內
不彼還問言云何得寺內答言大德
長老在寺內得別衆羯磨離婆多言
不應尒問言在何處制答言在王舍
城布薩揵度中制大德長老得後聽
可不還問言云何得後聽可答言大
德長老在界內別衆羯磨已後聽可
離婆多言不應尒問言在何處制答
言在王舍城布薩揵度中制復問得
常法不還問言云何得常法答言大
德長老此作是已言是本來所作彼
答言比丘知不應觀修多羅毗尼撿
挍法律若不觀毗尼不撿挍法律而
違反於法若已作不應作未作亦不
應作若觀修多羅毗尼撿挍法律與修
多羅相應與法律相應不違本法若已
作若未作應作復問言大德長老得
和不彼還問言云何得和答言大德
長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥
石蜜酪和一處得食不答言不應尒

問言在何處制荅言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問大德長老得與壇共宿不彼還問言去何得與壇共宿荅言大德長老得用共宿壇者食中食荅言不應尒問言在何處制荅言在舍衛國薬揵度中制復問言大德長老得飲闍樓羅酒不荅言不應尒問言在何處制荅言在拘睒弥國因長老娑伽陁比丘制復問大德長老得畜不割截坐具不荅言不應畜問言在何處制荅言在舍衛國因六群比丘制復問大德長老得受取金銀不荅言不應尒問言在何處制荅言在王舍城因跋難陁釋子制彼言大德長老毗舍離婆闍子比丘行此十事言清淨如法是佛所聽彼勸檀越於布薩時施衆僧金銀令分物人分彼言汝莫語餘人何以故恐諸比丘所見不同而不與和合比丘汝可往阿吁恒河山中彼處有三浮陁比丘是我同和上與六十波羅離子比丘共往彼智勇猛精進度無所畏以此因緣具為彼說已共期婆可河

邊我亦當往時耶舍伽那子比丘即往彼山中至三浮陀所以此因緣具向彼說之期婆河邊大德離婆多亦當來時毗舍離婆闍子比丘聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨彼即大持毗舍離好衣往離婆多弟子所語言我為大德離婆多故持此好衣來與今止不復與即迴與汝可取彼言止止我不受彼復慇懃逼令受彼遂便受既受已作是言長老彼波夷那波利二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉長老能為我白大德上座波夷那波利二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉大德當助波夷那比丘彼即答言大德長老離婆多尊重我難不敢言彼即強逼之不已便往離婆多所白如是言大德彼波夷那波利二國比丘共諍世尊出在波夷那願大德助波夷那比丘彼即答言汝癡人持我在不淨部中汝去不復須汝彼得遣已便往毗舍離婆闍子比丘所語如是言長老我先語汝大德離婆多尊重難可為言我

不能語令夫見責彼問言說何等彼言已還我復問言汝幾臘荅言十二歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶荅言不受我供養云何不畏時彼離婆多及諸比丘如是語我等今當往諍所起處即乘船從恒水中往時天熱疲極往船在岸邊蔭下息時婆搜村有長老在道行作如是念我今此諍事當觀脩多羅毗尼知誰法語誰非法語彼即觀脩多羅毗尼撿挍法律便知波梨國比丘是法語波夷那比丘非法語時有天不現身而讚言善哉善男子如汝所觀波梨比丘如法語波夷那比丘非法語時諸長老即共往毗舍離毗舍離有長老字一切去是閻浮提中最上座時三浮陀語離婆多言今往一切去上座屋中宿具說此事令其得聞時二人即共相隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪思惟夜已久離婆多作是念此上座年已老氣力羸劣而久坐如是況我當不作如是坐時離婆多即便坐思惟至夜久一切去長老作是念此客

比丘遠來疲極猶故坐禪思惟如是況我而不久坐時彼長老即復久坐思惟夜已過多語離婆多言長老汝此夜思惟何法答言我先白衣時嘗習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言汝此夜入小定何以故慈心三昧是小定即復問言大德一切去此夜思惟何法答言我先白衣時習空法我此夜多入空三昧彼言大德此夜思惟大人之法何以故大人之法入空三昧彼作是念今正是時可說先因緣令其得知彼問言大德長老得二指抄食不問言云何得二指抄食答言大德足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食答言不應尒問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制如是一一說乃至布薩時受取金銀令分物人分如上說彼即言勿語餘人恐人心不同不得和合一切去上座為第一上座三浮陀第二上座離婆多第三上座婆搜村是第四上座阿難皆為其和尚時長老一切去知僧事時上座即作白大德僧

聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼

白如是時波夷那比丘語波梨比丘
言汝等今可出平當人彼即言上座
一切去辯婆多耶舍蘇曼那是平當
人波梨比丘語波夷那比丘言汝等
亦應出平當人彼即言長老三浮陀
婆搜村長老沙留不闍蘇摩是平當
人是中有阿夷頭比丘堪任勸化彼
諸比丘言持此比丘在數中何以故
彼在所處當為我等勸化即著數中
彼諸上座作是念我等若在衆中問
此事恐更生餘諍事不知誰語是誰
語非我等今寧可差次在別處共平
論耶彼諸長老作是念我等於何別
處而平宜此事即言當於婆梨林中
時一切去長老即作白大德僧聽如
此為僧所舉比丘若僧時到僧忍聽
於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在
中白如是如是作白已應羯磨差二
三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時
一切去上座以此因緣集比丘僧如
是諸上座皆集時一切去上座即作
白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧

論法毗尼白如是時離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令問一切去上座法毗尼白如是時上座一切去即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令令離婆多問我答法毗尼白如是離婆多問言大德上座得二指淨不即還問言云何二指淨答言大德長老足食已捨威儀得二指抄食食答言不應今問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制此是第一事非法非毗尼非佛所教別處平宜已下一舍羅如是一一檢校乃至十事非法非毗尼非佛所教皆下舍羅彼諸長老作是語如我等今於別處平宜此事已令復欲於僧中如是檢校何以故令衆人皆知故彼諸長老皆往毗舍離時一切去上座即集比丘僧已作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令論法毗尼白如是長老離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令問一切去上座法毗尼白如是時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今令離婆多問法毗尼我荅白如是離婆多即問言大德長老得二指淨不彼問言云何得二指淨荅言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食荅言不應尒問言在何處制荅言在舍衛國不作餘食法食是故制此是第一事非法非毗尼非佛所教於僧中撿校已下一舍羅如是一一撿校乃至十事非法非毗尼非佛所教於僧中撿校已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼

四分律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十五　第四分之六　婦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

調部之一

爾時世尊在毗舍離時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言須提那伽蘭陁子與故二行不淨行是犯波羅夷不佛言優波離最初未制戒不犯爾時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行即還家與故二行不淨彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不知云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可為我白佛隨佛所教我當奉行我若復得於佛法中得修淨行者我當行之時彼比丘即往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方

便呵責婆闍子比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人不樂淨行而還家與故二行不淨入便犯波羅夷不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法修清淨行者還聽出家受大戒介時優波離從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白世尊言是道作道想為犯不佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛言波羅夷復問是道非道想是犯不佛言波羅夷復問非道道想是犯不佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛言偷蘭遮復問是男作女想行不淨是犯不佛言波羅夷復問是女作男想行不淨是犯不佛言波羅夷復問與此女人通作彼女人想共行不淨行是犯不佛言波羅夷於此男作彼男想共行不淨是犯不佛言波羅夷時有比丘與女象行不淨彼疑是犯波羅夷不佛言犯如是特牛為驢麃驢羊猪狗鴈烏孔雀雞如是一切盡波羅夷

尒時世尊在毗舍離時有一乞食比丘在林間住有雌獮猴林間亦此比丘出人間乞食持還林中食有餘食與此獮猴獮猴遂便親近隨逐東西乃至手捉不去時比丘即共行不淨時衆多比丘按行房舍臥具次至彼林中彼獮猴來在諸比丘前住舉尾現相彼諸比丘作如是念此雌獮猴今在我等前現相如是將無有餘比丘犯此獮猴耶即便隱在屏處伺之時乞食比丘持食還林中食已持餘食與獮猴獮猴食已共行不淨彼諸比丘觀見即問言長老佛不制比丘不得行不淨耶彼荅言佛制人女不制畜生時諸比丘往佛所頭面礼足却坐一面以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責彼乞食比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃與獮猴共行不淨入便波羅夷癡人不應共住尒時優波離從坐起偏露右肩右膝著地

世尊言大德若比丘與餘畜

淨是犯波羅夷不佛言犯

尒時世尊在王舍城有難提比丘坐禪得世俗心解脫從第四禪覺已時魔天女即在前立比丘捉欲犯魔女便出外比丘亦隨出外彼出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死騲馬彼於死馬所便滅天形不現時難提比丘便於死馬形行不淨行行不淨行已都無有覆藏心即作是念世尊為諸比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而我今行不淨都無有覆藏心將无犯波羅夷耶我當云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無覆藏心將無犯波羅夷耶善哉長老為我白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘往佛所頭面作礼却坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧告言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應往僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比

丘犯婬欲法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒如是第二第三說衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯婬欲法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯婬欲法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持與波羅夷戒已應隨順行是中隨順行法者不應授人大戒及與人依止不應畜沙彌不應受教授比丘尼設差不應往教不應爲僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處平斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還應親附比丘不應親附外道白衣應隨順比丘法不說餘俗語不應更犯此罪餘亦不應若相似若從

此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘敷座洗足水水器拭革屣揩摩身及礼拜迎送問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘為作憶念作自言不應助他語不應遮說戒自恣不應與清淨比丘諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應尒應滅擯尒時有比丘體軟弱以男根內口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘字藍婆鄰男根長持內大便道中彼疑我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起異比丘即持自內口中此比丘不以為樂即却不受生疑我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼比丘犯時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒眠男根起比丘即持自內口中已疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘捉餘比丘共行婬彼疑我將無犯波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言

二俱波羅夷時有比丘共沙弥行婬疑我將無犯耶佛言汝沙弥受樂不荅言受佛言二俱犯時有沙弥捉大比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不荅言受佛言二俱犯時有沙弥與沙弥共行婬疑佛言汝受樂不荅言受佛言二俱犯時有比丘強與比丘共行婬不受樂還出疑佛言汝受樂不荅言不受佛言汝無犯入者犯時有比丘強捉沙弥行婬不受樂還出彼疑佛言汝沙弥受樂不荅言不受佛言汝不犯入者犯時有沙弥強捉比丘共行婬不受樂還出疑佛言汝受樂不荅言不受樂佛言汝不犯入者犯時有沙弥強捉沙弥行婬不受樂還出疑佛言汝沙弥受樂不荅言不受樂佛言汝不犯入者犯時有比丘自身根壞無所覺觸彼作是念我不覺觸行婬得無犯彼即行婬已疑佛言汝犯波羅夷時有比丘男根不起念言我行婬無犯即便行婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念我與眠女人行婬彼不覺樂得無犯即便行

婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念與醉女人行婬彼不覺樂得無犯即共行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與顛狂女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與瞋恚女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與苦痛女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與身根壞女人共行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉黃門行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我捉男子行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有女人強捉比丘行婬比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行婬疑佛言比

丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯
時有男子强捉比丘共行婬彼不受
樂還出疑佛言比丘汝受樂不答言
不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡
沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道若口
中行婬彼身受樂還出疑佛言汝受
樂不答言受樂佛言二俱波羅夷時
有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘
尼沙弥沙弥尼式叉摩那大小便道
口中行婬彼受樂還出疑佛言汝受
樂不答言受樂佛言二俱犯時有惡
比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便
道口中行婬彼不受樂疑佛言汝比
丘受樂不答言不受樂佛言汝不犯
彼犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若
捉比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼大
小便道口中行婬彼不受樂還出疑
佛言汝沙弥尼受樂不答言不受樂
佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙
弥惡阿蘭若捉眠比丘大便道口中
行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛
問言汝覺不答言不覺佛言汝不犯
彼犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若

寐眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺不答言不覺佛言汝沙彌尼不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行婬彼眠覺不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺已不受樂疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼入者犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行婬彼眠不覺覺已知受樂還出疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺乃知受樂佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱犯時遺華色比丘尼晝日不閉戶眠賊入屋行婬已去彼眠不覺覺已見不淨汙身彼作是念我身有不淨汙將無有人婬

犯我耶彼疑佛言不犯比丘尼不應晝日不關戶而眠爾時有難陀比丘尼晝日在華樹下眾人戲處有賊捉婬犯彼疑佛言汝難陀受樂不答言大德如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應住如是處爾時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家彼門下繫小狗子見比丘便作聲比丘慈愍解放去比丘復往餘處故二見喚共行不淨彼作是念我放他狗子去已犯波羅夷便與故二共行不淨諸比丘作如是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後犯而不應放他狗子去時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有豚子溺水中見比丘便作聲比丘慈愍即出放去復往餘處見故私通女人喚共行不淨彼作是念我放他豚子去已犯波羅夷便共行不淨餘比丘作是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後犯而不應作如是事時有異女人往屠牛處買肉持行有鵰抄掠其肉在空中失墮乞食比丘鉢中彼女人見之即語言大德

此是我肉莫持去比丘荅言墮我鉢中非汝肉持去不還前行見婬女喚此比丘共行不淨彼作是念我向持他肉来已犯波羅夷即共此女人行不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前為犯後佛言前無犯後犯而不應受如是肉時有比丘於狗口中行婬彼疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便有狗舐小便以漸前含男根彼不受樂即還出便疑佛問言比丘汝受樂不荅言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣小便有狗舐小便復前含男根彼受樂已還出疑佛問言汝受樂不荅言受樂佛言汝波羅夷時有比丘褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼不受樂還出疑佛問言汝受樂不荅言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼受樂還出疑佛問言汝受樂不荅言受樂佛言汝波羅夷時有比丘大小便道中間行婬彼疑佛言偷蘭遮在髀中曲脚間脇邊乳間腋下耳鼻中瘡孔中繩牀木牀間大小褥間枕邊在地

泥持開君持口中若道想若疑一切偷蘭遮爾時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有童女在門內仰臥而睡彼作是念我若男根婬犯入便波羅夷即以足大指內彼女根中疑佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘以男根內口中彼不受樂出之疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯自今已去若欠口時應以手障口時有比丘於浴室中為異比丘揩身此比丘身軟異比丘即生欲心便共行婬彼不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯彼入者犯

爾時世尊在舍衛國有比丘晝日不關户眠男根起時有衆多女人詣僧坊觀看至彼比丘屋見比丘仰眠男根起見已慚愧疾疾而出諸女人中有賊女共行賊女入屋即於比丘形上行婬行婬已持華鬘繫男根頭而去彼比丘眠不覺覺已見不淨汙身男根有華鬘便作如是念乃有不淨汙身男根有華鬘將無有女人於我

行婬耶疑佛問言汝覺不答言不覺佛
言無犯而不應晝日不閉戶而眠時
舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居
母子數數相見既數相見俱生欲心
母語兒言汝從此出今還入此可得
無犯兒即如母言彼疑佛言波羅夷
時有比丘於死女人上行婬彼疑佛
言汝波羅夷若多不壞波羅夷若半
壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮
若骨間偷蘭遮尒時蘇畢優婆私語
比丘言男根女根俱遮行婬可得無
犯比丘即如言行婬已疑佛言波羅
夷時有蘇摩優婆私語比丘言汝共
我行婬於外出精可得無犯即如言
行婬已疑佛言汝波羅夷時有婬女
語比丘言汝以樹菓裹男根行婬可
得無犯即如言行婬已疑佛言汝波
羅夷尒時比丘在冢間行遙見死女
人身猶衣服莊嚴即便行婬已疑佛
言汝波羅夷時有比丘守房有小女
來白時到比丘即捉行婬破彼女根
與大便道通即便命終彼疑佛問言
汝以何心答言不以慾心佛言不犯

然犯婬波羅夷時有比丘於木女像身中行婬疑佛言犯偷蘭遮於壁上女像形行婬佛言偷蘭遮時有比丘與天女共行婬已疑佛言波羅夷阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生能變化者女行婬一切波羅夷時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食時天大雨有女人徑身際决潦水形露彼作是念我不觸其身但以男根入得無犯念已即便行婬疑佛言波羅夷

爾時世尊在舍衛國有比丘往阿蘭若處晝日眠時有取薪女人於比丘形上行婬已去比丘不遠而住比丘覺已見身不淨汙念言此女必於我身上行婬生疑佛問言汝覺不答言我不覺佛言不犯比丘不應住如是處晝日眠

爾時世尊在婆祇提國有比丘往阿蘭若處晝日眠有擔草女人於比丘形上行婬比丘不知覺已不受樂即却之已打女人比丘疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯打女人

得突吉羅時世尊在瞻婆國有比丘至阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比丘是阿羅漢有風患男根起時有賊女强與比丘共行婬比丘如是語何羅漢猶有欲男根起耶諸比丘白佛佛言有五事因緣令男根起大便急小便急風患慰周陵伽蟲嚙有欲心是爲五事若阿羅漢有欲心男根起者無有是處

尒時世尊在王舍城王子無畏男根有病令女人含之後得差得差已即於此女人口中行婬此女人憂愁不樂便作是念若王瓶沙來時我當覆頭露形在王前住若王問我言汝狂人耶何故乃作如是我當荅言不狂是王子所須故我今覆護何以故王子常於我口中行婬是故覆護後異時王瓶沙往無畏所時女人如先所念於王前如是住王問言汝狂耶何故如是女荅言我不狂是王子所須是故覆護耳王即喚无畏來語言汝云何乃於侍女口中行欲耶無畏聞之甚以慚愧後於異時王子無畏言

此女人有罪為著黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者當於此婬女口中行婬得差時諸比丘作如是言若為治病故以男根著彼女人口中含不犯耶佛言波羅夷尒時有城名婆樓越奢王字海婬女有罪王作是言剥女根兩邊肉以此為罰即便剥之諸比丘作如是言若於生人骨間行婬為犯不佛言偷蘭遮

尒時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德陁尼迦陶師子取王瓶沙材木不與而取是犯不佛言最初未制戒不犯復白佛言大德若空處他所守護物若取五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷他物他物想若五錢若過五錢不與而取是犯不佛言波羅夷他物疑若取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮非他物他物想取五錢若過五錢偷蘭遮非他物疑取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物他物想取藏五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物疑取藏五錢是犯不佛

言突吉羅非他物他物想取減五錢
是犯不佛言突吉羅非他物疑取減
五錢是犯不佛言突吉羅若作女想
取男物五錢若過五錢是犯不佛言
波羅夷若作男想取女物五錢若過
五錢是犯不佛言波羅夷若作此女
想取餘女物是犯不佛言波羅夷若
作此男想取餘男物是犯不佛言波
羅夷

尒時世尊在波羅㮈時世穀貴人民
飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝
著衣持鉢往白衣家有女人器盛飯
置地已還入屋比丘看左右不見人
作是念我取此食於我有益即持而
去彼疑佛問言汝以何心取荅言以
盜心取佛言若價直五錢取離本處
波羅夷麨乾飯魚肉佉闍尼如是一切
直五錢取離本處波羅夷時有乞食
比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有
銅杅看左右不見人念言此於我有
益即持去有疑佛問言汝以何心取
荅言盜心取佛言若價直五錢取離
本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著

衣持鉢往白衣家見有方獨座毾㲪看左右不見人念言取此於我有益即持去疑佛問言汝以何心取荅言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有比丘於浣衣處取他衣持去疑佛問言汝以何心取荅言以盜心取佛言價直五錢取離本處波羅夷時有比丘去浣衣處不遠見有曬貴價衣即憶識而去念言還時當取便疑佛問言汝以何心荅言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見門屋下曬貴價衣以脚轉側看彼疑佛問言汝以何心荅言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀看左右不見人自念此於我有益即便持去疑佛問言汝以何心取荅言以盜心佛言波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀并衣看左右不見人自念此於我有益即持去彼疑佛問言汝以何心荅言以盜心

佛言價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀暫取用坐疑佛問言汝以何心荅言暫取非盜心佛言無犯不應不問主而暫取用時有比丘取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心取荅言以糞掃衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賣縱人共行彼語比丘言長老汝等度關不輸稅令欲以此縱託長老度關時比丘即為過之便疑佛言汝以何心荅言以盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遮即往取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者即遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物即往取五錢若過五錢得減五錢彼作是念我等得

盜五錢不犯波羅夷佛言依本取物處直五錢波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取五錢若過五錢還共分各得減五錢彼作是念我等得減五錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波羅夷時衆多比丘方便共遣一人取他物彼往取減五錢來至此得五錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛言依本取物處偷蘭遮時有比丘取彼聚落物來入城疑佛言汝以何心荅言盜心佛言取五錢離本處波羅夷時有比丘盜他經作是念佛語無價應計紙墨直彼疑佛言汝以何心取荅言以盜心取佛言取五錢離本處波羅夷時有王家勇健人以信樂故從世尊出家有異破戒比丘誘誑言長老彼某甲村中多有財物亦有健人而汝勝彼今可共往取彼財物即荅言可尔彼比丘語已便去不遠此比丘作是念我信樂出家不應作如是惡事彼破戒比丘於異時復來語言今可共往取彼財物荅言我不往問言何以故荅言我於汝去後思惟

作是念我不應以信出家而作是事以是故不往復異時彼破戒比丘往彼持盜他物各各分已作一分送與此比丘此比丘答言我不須此分我先不作如是言以信出家不應作如是事耶疑佛問言汝以何心即具以因緣白佛佛言無犯先然可彼突吉羅時有比丘欲盜他衣而錯取已衣疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他衣并得已衣疑佛言已衣偷蘭遮他衣波羅夷時有比丘他盜取物而棄彼盜者物疑佛言波羅夷時有衆多白衣在冢間脫衣置一處埋死人有糞掃衣比丘謂是糞掃衣即持去諸白衣見已語大德莫持我衣去彼答言我謂是糞掃衣即置衣而去疑佛問言汝以何心答言以糞掃衣想不以盜心佛言無犯若多有衣聚不應作糞掃衣取時有比丘去塚不遠行還見多有糞掃衣即聚集而去言還當取餘糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即持去彼比丘還不見衣至寺內見有比丘浣治即語言汝偷我衣犯盜彼

答言我不盜取糞掃衣耳彼疑佛言
汝以何心答言作糞掃衣取佛言不
犯而不應取聚糞掃衣時有居士去
寺不遠行道見有大價糞掃衣即往取
置草中而去言還當取與某甲比丘
時有糞掃衣比丘見即持去彼居士
還不見衣至寺中見比丘浣治即語
言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣
取糞掃衣耳疑佛問言汝以何心答
言作糞掃衣取佛言無犯而不應取
如是處糞掃衣時有牧牛人脫衣置
頭前而眠有糞掃衣比丘見謂是死
人作是念世尊不聽比丘取完死人
衣即取死人髆骨打頭彼覺起言大
德何故打我也比丘言我謂汝是死
人彼牧牛人言汝寧可不別我死生
也即打比丘熟手諸比丘白佛佛言
不應打死人令破取衣時有衆多小
兒脫衣置一處作土埵戲有糞掃衣
比丘見即持去諸小兒見語言莫持
我衣去比丘答言我謂是糞掃衣置而
去疑佛問言汝以何心取答言以糞
掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃

衣時六群比丘以石蜜誘誑小兒欲將人閒賣父母見之即問比丘言大德何所說彼荅言無所說即留小兒而去彼疑佛問言汝以何心荅言若心佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物籌彼疑佛言舉籌便波羅夷時有比丘盜他分物籌疑佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他籌疑佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘舉盜取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷時去祇桓不遠有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼荅言非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士即放犁去作如是言我自有地而不得耕也彼客比丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地荅言是彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因緣便疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言

若竹減損意取五錢若過五錢自取若教人取自斷壞若教人斷壞自破若教人破若燒若埋若壞色是犯不佛言一切波羅夷時有比丘分地移他標相彼疑佛言汝以何心答言以盜心佛言移標相若直五錢波羅夷介時衆僧園無水荒毀六群比丘決他田水著僧園中疑佛問言汝以何心答言盜心佛言波羅夷時有比丘有檀越家田無水荒毀彼決他水著檀越田中疑佛言波羅夷時有比丘與白衣家有怨彼決他田水棄之令田毀發彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他水彼疑佛言直五錢波羅夷諸比丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言若非人所護者不犯時有比丘字蘇陁羅有鬪諍事有貴價蘇摩鉢彼以諍事故常懷憂愁作如是語若有能滅我諍事者當與此鉢時有阿夷頭比丘聰明了了善滅諍事即為彼滅諍已持鉢而去此比丘謂失鉢便行求覓見阿夷頭手中捉即語言汝偷我鉢彼即答言我不偷汝鉢汝自有要

言若有能滅我諍事者當持此鉢與
是故我取耳彼疑佛問言汝以何心
取彼具答因緣佛言汝不犯而不應
受如是物時有比丘字耶輸伽有僧
伽梨復有比丘字婆修達多不語輒
著入聚落乞食彼謂失衣便行求覓
見婆修達多著即便捉之言汝犯盜
彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳
彼疑佛問言汝以何心答言以親厚
意取非盜心佛言無犯而不應於非
親厚而作親厚意取時有比丘字清
淨有僧伽梨有須陀夷比丘不問主
輒著入聚落乞食主謂失衣便行求
覓見須陀夷著即捉語言汝取我衣
犯盜彼答言我不盜借著耳彼疑佛
問言汝以何心答言借著非盜心佛
言無犯而不應不問主輒著入聚落
時有比丘取他梨棗疑佛言直五錢
離本處波羅夷閻婆棗波梨婆棗
蒱桃種種棗若直五錢一切波羅夷
時有比丘搖他梨棗墮欲令損減佛
言直五錢波羅夷若搖墮閻婆棗波
梨婆棗蒱桃種種棗欲令損減一切

波羅夷時有比丘盜他胡菜疑佛言
直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑
佛言直五錢波羅夷時有比丘取他
菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘
取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷鉢
頭摩頭頭摩拘頭摩分陀利花直五
錢一切波羅夷若復折壞欲損減他
直五錢一切波羅夷時有他守視人
及賊與比丘佉闍尼食比丘作如是
意言此非彼食不受諸比丘白佛佛
言此即是檀越食聽淨洗手受食之
時有比丘取他藕根疑佛言直五錢
波羅夷時有比丘在他所守護林中
取材疑佛言波羅夷時有比丘盜心
無根取他食疑佛言波羅夷時有比
丘無根取他食疑佛問言汝以何心
答言無盜心佛言无犯妄語故波逸
提時有比丘違比丘盜取繩牀彼使
比丘謂不盜即為取牀來疑佛言方
便教者波羅夷使者不犯時有比丘
違比丘取繩牀彼使謂盜取即取牀
來疑佛言取者波羅夷教者無犯時
有衆多比丘有暈與六群比丘共行

六群比丘作是念前到住處當盜取彼藏佛言若在此處盜波羅夷若在道中若至住處盜亦波羅夷時有六群比丘見恒水中有流船作是念我等可盜取此船不勞身手彼疑佛問言汝以何心即具荅因緣佛言但意無犯而不應生如是意有比丘盜取他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷從彼岸至此岸順水若逆水若沉水中若舉著陸地若解他船離處一切波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮時有二比丘往阿夷羅婆提河中浴見貴價衣簏隨水流下一比丘見便言此簏屬我第二比丘言簏中物屬我即共取得貴價衣便疑佛言汝以何心荅言糞掃衣想佛言不犯不應取水中糞掃衣時有比丘盜金花鬘疑佛言波羅夷時祇桓中有衆多鳥巢往至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊比丘遣守園人除去鳥巢彼於鳥巢中見有金有碎帛持來與舊比丘彼疑佛言鳥獸無用無犯而不應受如是物時祇桓中有鼠六比丘使守園

人壞彼於鼠穴中得藥秄自持来與比丘比丘疑佛言畜生無用无犯而不應受如是物時去寺不遠有村諸鼠往村中取胡桃来在寺内成大聚六群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅夷時去祇桓不遠有獵師安機發捕鹿機中有死鹿六群比丘以盜心取食疑佛言波羅夷時有比丘晝日往阿蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣淚比丘慈念便解放去比丘疑佛問言汝以何心荅言以慈心无盜意佛言無犯不應作如是事時有比丘晝日往阿蘭若處有賊縛牛置中比丘左右不見人念言此於我有益即解牛牽去去不遠還得意念便言我何用此牛即放去比丘疑佛問言汝以何心荅言以盜心佛言直五錢離處波羅夷時有豹捉鹿鹿被瘡来入寺而死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵師捕鹿鹿来入寺獵師尋處而来問諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘不見者言不見彼即處處求覓得時獵師即瞋嫌比丘言沙門釋子無有

慚愧妄語歎調自稱我知正法見處
而言不見如是何有正法諸比丘疑
白佛佛言無犯時有比丘盜取波利
迦羅衣疑佛言波羅夷時有比丘盜
心舉他波利迦羅衣離處疑佛言波
羅夷時有比丘盜心轉側波利迦羅
衣疑佛言方便求五錢不離處偷蘭
遮時有比丘盜繩牀木牀大小褥枕
氍氀若瓶若澡罐若杖若扇佛言直
五錢一切波羅夷時有比丘倒易繩
牀言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
倒易時有比丘倒易木牀大小褥若
枕此亦是僧彼亦是僧氍氀瓶澡罐杖
扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
尒時有比丘盜他石彼疑佛言直五
錢波羅夷盜塹材木竹葦文若草婆
婆草樹皮若他所守護樹葉花菓彼
疑佛言直五錢一切波羅夷時有比
丘從他衣架上盜取衣疑佛言波羅
夷時有比丘盜心舉他衣架上衣離
架疑佛言波羅夷時有比丘盜心從
他架上轉側衣疑佛言方便求五錢
未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架

上帶并架合取疑佛問言汝以何心
荅言以盜心佛言直五錢離處波羅
夷時有衆多比丘與六群比丘在白
衣家內共坐食白衣以大價衣敷為
座中有一六群比丘盜心以脚轉側
疑佛言汝以何心荅言盜心佛言方
便求五錢未離處偷蘭遮

四分律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十六　婦

第四分之七

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

調部之二

時有老摩比丘尼有檀越家彼弟子往其家語檀越言阿姨老摩須五斗胡麻子檀越言可得耳即與之彼弟子得胡麻便自食後於異時老摩比丘尼晨朝著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越問胡麻子美不彼答言何等胡麻檀越即具說本末老摩比丘尼還語彼弟子比丘尼言汝盜我五斗胡麻弟子答言我不盜以親厚意取疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取以妄語故得波逸提時老摩比丘尼有檀越家其弟子往其家語言阿姨老摩須三種藥粥彼言可得耳即便與彼得便自食後時老摩比丘尼晨朝著衣持鉢往其家敷座而坐檀越問阿姨三種藥粥美不彼即言何等三種藥粥檀越即具為說本末老摩還語彼比丘尼弟子言汝盜我三種藥粥彼答言我不盜以親厚

意取彼疑佛問言汝以何心取答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚作親厚意取以妄語故得波逸提時有比丘取和尚依闍梨分和尚語言汝食我分犯盜答言我不盜親厚意取彼疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取時有比丘陶師為擅越擅越語言大德須器便見語彼答言可尒其擅越起去還家更有異人來至責器處賣器後時比丘須瓶即取他瓶持去彼語比丘言大德莫持我瓶去若須器便取是故我取彼言此非某比丘言此是某甲瓶某甲先語我言甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝以何心取具說因緣佛言無犯而不應不問主而取時有比丘沽酒家為擅越擅越語比丘言大德若須甑者取答言可尒時擅越即還家更有異人在沽酒處住後比丘須甑來取去彼語言大德莫持我甑去比丘言此是某甲甑某甲先見語須甑便取是故取耳彼言此非某甲甑比丘放甑

而去疑佛問言汝以何心具荅因緣佛言不犯而不應不問主而取他物時有比丘估客為檀越語言大德若有所須便取荅言可尒彼估客還家後更有異人在此處賣物後比丘須米即取米持去彼語言大德莫持我米去比丘言此是某甲米先語我言若有所須便取是故我取彼言此非某甲米比丘即置米而去疑佛問言汝以何心具荅因緣佛言無犯而不應不問主而取時有賣衣人為檀越檀越語言大德須衣便取荅言可尒後檀越命過有兒在比丘須衣即取衣持去彼言大德莫持我衣去比丘言是某甲衣先語我言須衣便取彼荅言某甲已死比丘放衣而去疑佛問言汝以何心具荅因緣佛言無犯而不應不問主而取

尒時世尊在毗舍離有不信樂離奢以弊物裹五錢置糞聚間遣人微伺若見取者將來時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即取著囊中時彼使人見已語言某甲離奢喚比丘荅言去去

至離奢所離奢問言大德應捉錢寶不比丘荅言不應汝何故取耶荅言我不取彼言出看之彼即從囊中出示此比丘慚愧餘比丘亦尓以此因縁具白世尊世尊言諸比丘善聽若有比丘欲取如是糞掃衣者應以左足指躡右足指牽解看若有不淨出之淨者持去

尓時世尊在舍衛國迦留陁夷與六群比丘在阿夷婆提河中浴迦留陁夷先出岸上錯著六群比丘衣去六群比丘後出河岸上不見已衣見迦留陁夷衣便言彼犯盜取我等衣即不於現前作減擯時迦留陁夷聞之生疑往世尊所頭面礼足却坐一面以此因縁具白世尊世尊問言汝以何心荅言謂是已衣不以盜心佛言無犯而不應不看衣便著亦不應不現前作呵責若擯若依止若遮不至白衣家若學若滅擯羯磨若作不成得突吉羅尓時有比丘得風飄衣彼疑佛問言汝以何心取荅言以糞掃衣不以盜心取佛言無犯不應取風

飄乃糞掃衣尒時有居士浣衣已著墻上飄糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即持去時居士見語言大德莫持我衣去比丘言我謂是糞掃衣即放衣而去疑佛問言汝以何心取答言糞掃衣取佛言無犯而不應於墻上若籬上若塹中取糞掃衣時有居士浣衣已著籬上曬有一六群比丘盜心持去彼疑佛言波羅夷時有衆多賊出舍衞城去祇桓不遠晝日飲酒日入已餘酒舉著樹間入舍衞城時六群比丘出祇桓盜心取飲疑佛言汝波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往檀越家遇天瀑雨水飄種種脯彼念言此不求而得可以為藥即取服之疑佛問言汝以何心答言糞掃取非盜心佛言無犯不應取水中糞掃物不受而服波逸提時比丘有檀越家有異比丘語言我欲往汝檀越家何所說耶答言隨汝說彼比丘須五十兩石蜜至檀越家語言某甲比丘須五十兩石蜜檀越言可得即與之此比丘得便自食不與彼比丘後

異時彼比丘往詣檀越家檀越語言
大德石蜜好不比丘問言何等石蜜
爲誰石蜜檀越即具荅本末彼比丘
還語此比丘言汝犯盜取我石蜜彼
荅言我不犯盜汝語我言隨汝說諸
比丘白佛佛言不應作如是語應說言
說是語是時有比丘盜他葦彼疑佛言
波羅夷時有比丘盜他薪疑佛言直
五錢波羅夷尒時畢陵伽婆蹉有檀越
檀越有二小兒黠了不畏人畢陵伽婆
蹉至家時小兒便抱脚婉轉戲後異時
此二小兒爲賊偷去時畢陵伽婆蹉
晨朝著衣持鉢至檀越家敷座而坐
小兒父母向涕泣流淚言小兒爲賊
偷去若今在者當來捉大德脚戲即
荅言可於屋內處處求覓彼父母求
覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺內入
房中思惟入定念在於身以清淨過
人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船
而去見已辟如人屈申臂頃從寺內
沒至恒水賊船中立時小兒見即歡
喜來抱脚婆蹉即以神足合小兒持
來著閣上房中至檀越所敷座而坐

時父母涕泣而言若我兒在者今當
抱大德脚戲荅言可於閣上房中覓
彼言已求覓不得畢陵伽婆蹉言但
更覓覓彼即更於閣上房中覓得時兒
父母大歡喜言我兒為賊所偷而今
畢陵伽婆蹉為我將來時諸比丘聞
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責畢陵伽婆蹉言云何賊偷
他兒去而奪來耶畢陵伽婆蹉聞已
疑往佛所頭面礼足却坐一面以此
因緣具白世尊世尊知而故問汝以
何心取荅言慈心取無有盜意佛言
無犯而下應作如是事介時有比丘
字高勝有檀越家檀越病比丘來問
訊彼有二小兒黠了時檀越示寶藏已
語此比丘處所語言此二小兒長大
已若勝者示此寶藏於是便命過時
高勝比丘後看此二兒勝者即示寶
藏時一小兒涕泣來至寺內語阿難
言大德看此高勝比丘以我父遺財
二人分併與一人時阿難語高勝比
丘言汝云何以他父遺財二人分與
一人耶高勝汝可去不應與汝同布

薩時阿難經六布薩不與共同時高勝比丘與羅睺羅為伴黨時羅睺羅晨朝著衣持鉢至迦維羅衛國舍夷婦女抱梨婦女語如是言汝曹可將男女著阿難前若小兒啼阿難當言將小兒去汝等當語如是言我等不能將小兒去乃至阿難當聽高勝比丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女著阿難前時小兒啼阿難言將小兒去時諸女人言我等不能將小兒去乃至受高勝比丘語阿難慈心即言高勝汝事去何高勝即為具說因緣阿難言汝去乃至不犯突吉羅

尒時世尊在毗舍離優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德諸比丘在婆裘河邊作不淨觀厭身自煞是犯不佛言初未制戒無犯人作人想是犯不佛言波羅夷人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人人想是犯不佛言偷蘭遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想斷男命是犯不佛言波羅夷大德若作男想斷女命

是犯不佛言波羅夷若作此女想而斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德若作此男想斷彼男命是犯不佛言波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言若斷命犯尒時有比丘檀越家病往問訊彼檀越婦顏容端正比丘見已欲心繫著比丘語言可共我作如是事其婦言大德莫作是語我夫存在不欲作如是惡事比丘即向其夫歎死使彼夫即死疑佛問言汝以何心答言欲心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言可共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心答言以欲心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫吐下藥令斷命疑佛問言汝以何心答言欲心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如

是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言以慈心佛言波羅夷時有比丘擅越病往問訊擅越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫非藥令斷命疑佛問言汝以何心答言慈心佛言波羅夷時有比丘擅越病往問訊比丘形貌端正其婦見欲心繫意於比丘所語言大德可共我作如是事比丘荅言大姉莫作是語我所不應汝夫存在云何作如是惡事其婦作如是言我夫未死之間不得與共知合即與其夫藥令斷命夫既死已語比丘言我夫已死可共我作如是事比丘言大姉莫作如是語我所不應彼婦語言我為汝故斷夫命云何不作如是事比丘聞之生疑白佛佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯吐下藥非所應食非藥亦如是時有婦人夫行不在他邊得娠即從家常所供養比丘所語言我夫不在他邊

得娠與我藥墮之比丘即呪食與之令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得娠即往家常所供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得娠與我藥墮之比丘即呪藥與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷呪細末藥呪華鬘呪熏香衣服呪胎亦如是一切波羅夷時有婦人夫行不在他邊得娠往常所供養比丘尼所語言阿姨我夫行不在他邊得娠與我藥墮之比丘尼言大姊我不解藥汝來與汝按腹即為按之令胎墮疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得娠往常所供養比丘尼所語言阿夷我夫行不在他邊得娠與我藥墮之比丘尼言我不解藥來為汝蹹之即當胎處蹹令墮疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得娠往常供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得娠與我藥墮之

比丘即與過度吐下藥母死兒活彼
疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死
偷蘭遮時有比丘抶病人起病者命
過疑佛言無犯若抶坐命過無犯若
為洗浴時命過無犯若服藥時命過
無犯時有比丘長病時瞻病者猒患
與非所應食令斷命疑佛問言汝以
何心答言慈心佛言波羅夷時有比
丘長病瞻病者猒患即與非藥令命
過疑佛問言汝以何心答言慈心佛
言波羅夷時有比丘長病多有器物
瞻病者貪利即與非所應食令命過
疑佛問言汝以何心答言慈心佛言
波羅夷時有比丘長病多有財物瞻
病者貪利即與非藥令命過疑佛問
言汝以何心答言慈心佛言波羅夷
時有比丘腋下有癰腫有比丘為按
之彼語言莫按莫按而故為按之不
止遂便命過疑佛問言汝以何心答
言不以慈心佛言無犯而不應如是
强按時有比丘遍身腫有比丘以慈
躁藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛
彼言小忍當得除差塗之不止遂便

命過疑佛問言汝以何心荅言不以殺心佛言無犯而不應如是强塗時有比丘從蔭中移病比丘至日中彼病者命過疑佛言無犯從日中至蔭處亦無犯病者自欲從蔭中至日中從日中至蔭中病者命過彼扶者疑佛言無犯若扶病人出屋若入屋病者命過疑佛言無犯病人自欲出屋扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者無犯扶病人至大便處命過若扶還屋命過盡無犯扶病人至小便處命過若還屋命過盡無犯時有比丘患癰有比丘强壓之彼病者言莫壓莫壓壓之不已遂便命過疑佛問言汝以何心荅言不以殺心佛言無犯而不應如是强壓時有比丘病餘比丘往問訊撥衣看面問言長老病小差不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便命過疑佛問言汝以何心荅言不以殺心佛言無犯而不應强撥時有衆多比丘方便遣一人斷彼命即往斷命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人斷他命中有一人

疑而不遮彼便即往斷命疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便共斷他命中有一人疑即遮而使故往斷命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒比丘捉賊得內著地窨中遂命過彼疑佛言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應尒時有惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比丘言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒應捉取與說法語即捉取打令熟手後遂命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而打受大戒人波逸提時有比丘共白衣諍比丘即詣官言時有大臣教捉繫閉送獄中命過彼疑佛言汝以何心荅言不以煞心佛言不犯而言人突吉羅時有比丘煞獼猴彼疑我斷人命波羅夷諸比丘白佛佛言無犯斷畜生命波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼

比丘病此比丘往問訊餘比丘察之此比丘與病比丘先有怨令來問訊必有異時此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心荅言慈心佛言波羅夷時有比丘與比丘諍彼比丘往人間得病此比丘言汝雖往人間猶不得脫即往問訊餘比丘察之此比丘先與病比丘有怨今來問訊必有異此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心荅言慈心佛言波羅夷與非食有二種亦如是尒時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有一小兒在碓屋中聽偷羅難陀往觸彼步碓杵杵墮小兒上即命過疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯不應觸他碓杵時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有小兒在碓臼邊眠偷羅難陀觸他碓臼臼轉壓煞小兒疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應觸他碓臼時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有小兒眠偷羅難陀不看而坐檀越婦

言阿姨莫坐小兒上彼不聞便坐小兒即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應白衣家不看牀座而坐

尒時舍衛國有檀越請佛及僧明日食即於夜辦具種種多美飲食晨朝往白時至世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱至檀越家就座而坐諸佛常法衆未集不受飲食時有晚出家比丘將兒出家小食時從餘白衣家諸比丘問其兒言汝父往何處去乃令世尊待而不食彼言不知比丘語言汝往求覓彼求覓得之兒語父言往何處來以待父故令佛衆僧不得受食其父瞋即捉兒兒自解推父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推父時有母捉比丘比丘自解即推母却倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推排母時有父捉比丘比丘自解推却父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不

應推兄捉比丘姊捉比丘故二捉比
丘亦如是時有故二姊語其妹言阿
不從比丘索衣食彼言以出家不欲
從有所索若示我比丘處我當爲汝
索彼即示處彼語比丘言汝何不與
我姊衣食即前捉比丘比丘推却自
解彼倒地命過疑佛問言汝以何心
荅言不以慾心佛言無犯而不應推
時有男女捉比丘比丘推却自解彼
倒地命過疑佛問言汝以何心荅言
不以慾心佛言無犯而不應推時去
比丘尼寺不遠有男子截手截脚時
比丘尼持蘇毗羅漿去彼不遠而行
彼見已語言阿姨與我漿飲比丘尼
即與彼飲便死疑佛問言汝以何心
荅言不以慾心佛言無犯時去比丘
尼寺不遠有人被截手截脚比丘尼
持水去彼不遠而行彼見已語言阿
姨與我水飲即與飲已便死疑佛問
言汝以何心荅言不以慾心佛言無
犯時去比丘尼寺不遠有人被截手
截脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠
而行彼見已語言阿姨我須蘇毗羅

洗瘡或得小差即與令洗洗已便死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應與洗持水洗亦如是時去比丘尼寺不遠有人被截手脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗彼瘡或令早死即為洗之便死佛問言汝以何心荅言以煞心佛言波羅夷持水與洗亦如是尒時有衆多比丘與六群比丘在耆闍崛山共破木片覆屋有一六群比丘捉尖頭木片直當人擲木入彼身過即便死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應當人直擲木應橫擲時有經營比丘作新房誤失石墮比丘上即死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯失墼若木頭摶栱屋棟種種材木墮亦如是尒時耆闍崛山有牧牛人放牛一六群比丘以石打彼牛角石迸墮放牛人上即死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯打畜生不能變化者突吉羅尒時有比丘在耆闍崛山中崩石墮

打道行人死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應崩石若有因緣欲取石當語人避時有比丘欲捨戒墮下棄彼作是念我不應已於佛法中出家作如是惡事即往摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘活彼人死疑佛言彼人死無犯方便欲自煞偷蘭遮時有比丘欲休道墮下棄作如是念我於佛法中出家不應作如是惡事彼上波羅呵那山頂自投身墮斫竹人上彼死比丘活疑佛言彼人死無犯方便欲自煞偷蘭遮時有比丘持蘇毗羅漿去塚不遠而行共標頭人語言與我此漿飲比丘即與飲已便死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯時有比丘持水去塚不遠而行共標頭人言與我水飲即與與飲已便死疑佛言無犯時有顛狂比丘煞人後還醒了疑佛言無犯若心錯亂為苦痛所惱一切無犯

尒時世尊在毗舍離時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊

言大德婆裘河邊比丘為食故不真
實非已有於白衣前自歎說得上人
法是犯不佛言初未制戒無犯時有
比丘增上慢自記後精勤不懈證增
上勝法彼作是念世尊為諸比丘制
戒若比丘不自知自稱得上人法我知
是見是後於異時若問若不問為求
清淨故作是言我不知不見而言知
見虛誑妄語比丘波羅夷不共住我
以增上慢自記後精勤不懈得增上
勝法我當云何即以因緣具白同意
比丘說善哉長老為我白世尊隨世
尊教我當修行諸比丘往詣佛所頭
面禮足却坐一面以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧而
為隨順說法無數方便讚歎頭陀端
嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增
上慢撫犯諸比丘白佛言大德若於
不能變化畜生前自稱得上人法是
犯不佛言突吉羅大德人作人想是
犯不佛言波羅夷人疑是犯不佛言
偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷
蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭

遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若男前作女想是犯不佛言波羅夷女前作男想是犯不佛言波羅夷若於此女前作彼女想是犯不佛言若說了了者波羅夷若不了了者偷蘭遮於此男前作彼男想是犯不佛言若說而了了者波羅夷說而不了了者偷蘭遮若手印若使若書若現相令了了知者波羅夷不了了知者偷蘭遮大德若於天龍阿修羅揵闥婆夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得上人法是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印使書現相令了了知偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘人前自稱言得上人法疑佛言說而了了者波羅夷不了了者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切波羅夷時有衆多比丘於拘薩羅國遊行時有信樂能相婆羅門見已作如是言大德阿羅漢來比丘聞言汝何所說耶答言大德應受飲食衣服醫藥所須之具比丘言有是理比丘疑佛言無犯時有比丘自說得根力

覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛言波羅夷時有比丘為人說根力覺意禪定解脫三昧正受而不自言得比丘疑佛言無犯時比丘有檀越比丘語言常為汝說法者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數至汝家者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數坐汝座者是阿羅漢即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數受汝食者是阿羅漢檀越問言大德何所說彼便默然疑佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言若大德是阿羅漢者脫僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若是阿羅漢者著僧伽梨比丘即著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者可坐繩牀彼即坐現相不語

疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越問常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閣屋彼即上現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘即下現相不語疑佛言偷蘭遮時有比丘有檀越比丘語言數為汝說法者是佛弟子聲聞檀越聞言大德何所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮數入檀越家若受坐若受食亦如是時有檀越語常供養比丘言若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨即脫現相不語疑佛言偷蘭遮著僧伽梨著坐若起上閣屋若下亦如是時目連告諸比丘業報因緣得神足諸比丘言目連汝言業報因緣得神足無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是業報因緣得神足目連無犯時目連告諸比丘業報因緣得天耳識宿命知他心天眼諸比丘言目連汝言業報因緣得天

耳乃至天眼無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有業報因緣得天耳乃至得天眼目連無犯時目連告諸比丘諸長老有如是衆生從虛空過聞其身骨相觸聲諸比丘語目連言大德汝言有如是衆生從虛空過聞其身骨相觸聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯尒時目連告諸比丘我見有衆生㘪身以針為毛自拔其身或出或入受苦無量號哭大喚時諸比丘語目連言汝見有如是衆生无有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生於王舍城中憙兩舌鬪乱以此惡業因緣墮地獄中經百千万歲受諸苦痛以此餘罪因緣受如是形是故目連無犯尒時目連告諸比丘言我見有衆生没在屎中受大苦痛號哭大喚諸比丘語目連言汝自言見有如是衆生没在屎

中受大苦痛號哭大喚無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生在波羅㮈國迦葉佛時為婆羅門時請佛及僧以屎盛滿檐已遣人往白時到語言大德汝可食此飲此隨意持去以此惡業因緣墮泥梨中百千万歲受大苦痛餘罪因緣沒在屎中是故目連無犯尒時目連告諸比丘我見有衆生坐鐵牀上鐵牀火出舉身燋然衣鉢坐具針筒亦皆燋然諸比丘語目連言汝見如是衆生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生受苦如是而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生過去世時在波羅㮈國迦葉佛時惡比丘以此因緣墮地獄中百千万歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯惡比丘尼惡式叉摩那惡沙弥沙弥尼受苦亦如是尒時目連告諸比丘我見

有衆生其身熟爛衆鑊封著苦痛大喚諸比丘告目連言汝見有如是衆生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生是迦陵伽王第一夫人以嫉妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌其頂以此業報因緣墮地獄中百千万歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯尒時目連告諸比丘我見阿脩羅宮殿城郭在海底而水懸其上不入其宮城諸比丘語目連言汝自言阿脩羅宮城在海底四邊及上而無水入無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事阿脩羅宮城四面及上有四種風持水住風持風不減風牢繫風是故目連無犯尒時目連告諸比丘我見有如是衆生無骨无皮無肉無血无有不淨亦無瘦極女而不產諸比丘言目連汝自言有如是衆生乃至女而不產無有是處虛稱得二

人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯尒時世尊在王舍城時大目連告諸比丘言諸長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陁池水聲諸比丘言大德目連汝言入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陁池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是定而不清淨目連無犯時目連告諸比丘言我入空慧定聞八万四千象入昜陁延池水聲時諸比丘語目連大德自言入空慧定聞彼諸象入昜陁延池水聲大德入空慧定而聞音聲无有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時諸比丘往白佛佛言有如是定但不清淨而目連無犯尒時目連告諸比丘我入空慧定聞彼象王入蘇池水聲時諸比丘語目連汝自言入空慧定聞彼象王入蘇池水聲何有入空慧定而有聞聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是定非清淨目連無犯

識慧定處無所有慧定處亦如是時目連告諸比丘諸長老北方有池名阿耨達其水清淨無有垢穢中有分陁利華如車輪其根如車軸折之汁出色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自言北方有如是池無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言北方有如是池如目連所說目連無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達去彼不遠更有一池名曼陁延縱廣五十由旬其水清淨无有垢穢中有金色蓮華大如車輪諸比丘言目連如汝所說有如是池無有是處時大目連以神足力往彼取華還等置在屋內喚諸比丘語言北方有池名阿耨達去池不遠有曼陁延池中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時目連即還屋取華示諸比丘語言諸長老此華如寶不諸比丘復言汝是阿羅漢有神足力或能化作非真實虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言目連所說如

實無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達水從彼池流來涌出於此諸比丘語目連言汝說北方有池名阿耨達水從彼流來涌出於此世尊有如是言依本而知彼池水清冷而今此水熱沸而垢濁事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言如目連所說而此水經過小地獄來涌出王舍城是故熱沸而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有池水清冷水從彼而來諸比丘言目連汝作如是語如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言比丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁水從彼來經過小地獄來涌出王舍城是故熱沸有垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國中間共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中間共戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世

還得勝時王舍城告令國内阿闍世
王破波斯匿王諸比丘語目連言汝
言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯
匿王破阿闍世王而今摩竭國内告
令言阿闍世王破波斯匿王目連虛
稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘
白佛佛言有如是事波斯匿王破阿
闍世王阿闍世王後更起軍破波斯
匿王目連見前不見後是故目連無
犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是
尒時世尊告目連汝止止不須復說
諸比丘不信汝言何以故令諸比丘
不信故得多罪時世尊告諸比丘汝
等當信如是阿羅漢比丘有大神力
勿疑不信長夜受苦中有比丘名曰
嚴好告諸比丘言諸長老我憶五百
劫事諸比丘言世尊未曾自說憶五
百劫事而汝自說虛稱得上人法波
羅夷非比丘諸比丘白佛佛言嚴好
比丘憶一生事我憶無數生種種之
事乃至受形相類有所言說皆悉憶
之佛言嚴好比丘無犯
尒時世尊在舍衛國優波離從坐起

偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷故棄出不淨是犯不佛言審初未制戒無犯時有比丘散乱心眠夢中失不淨於夢中識了彼作是念世尊為比丘制戒故棄失不淨僧伽婆尸沙而我散乱心眠夢中失不淨自覺憶識我將無不犯耶不知云何以此因緣具白諸比丘善我長老為我白佛若佛有教我當修行時諸比丘往世尊所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言散乱心眠有五過失夢見惡事諸天不衛護心不憶法不繫想在明夢中失不淨散乱心眠有此五過失住心而眠有五功德不見惡夢諸天衛護心思樂法繫想在明不失不淨如是住心而眠有五事功德若夢中失不犯時有比丘夢中憶識棄失不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶念失不淨佛言不犯若見美色不觸而失不淨不犯時有比丘憶念棄失不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘憶念棄而不失疑佛言偷蘭遮時

有女人捉比丘前彼動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘前不動身失不淨疑佛言突吉羅捉比丘後有二事亦如是時有女人執比丘足礼動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人執比丘足礼不動身失不淨疑佛言突吉羅時有女人礼難陁足難陁多欲失不淨墮女人頭上時女人慙愧難陁亦慙愧諸比丘白佛佛言聽難陁作遮身衣時有比丘行時男根觸衣涅槃僧失不淨佛言不犯若大小便時失不犯若冷水若煖水中洗失不犯時有比丘以男根逆水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘以男根順水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘以水灑男根憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘男根逆風憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙若順風若口噓男根憶想身動失不淨憶想空動身失不淨疑佛言如是一切僧伽婆尸沙時有母捉比丘見身不動失不淨疑佛言突

吉羅姊捉比丘故二故私通處婬女捉比丘亦如是時有比丘憶想骨間持失不淨疑佛言偷蘭遮時有比丘浴室中以細末藥若泥指摩身誤觸失不淨疑佛言不犯若大喚時若出力作時失不淨不犯時有比丘憶想於大小便道中間持失不淨疑佛言若作道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙如是於股間髀間若曲膝若腸邊若乳間若腋下若耳鼻中若瘡中若繩牀木牀間若大小褥間若枕間若地若泥摶間若君持口中如是一切若道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙時有比丘為樂故憶想持失不淨疑佛言僧伽婆尸沙為樂故為自試故為福德故為祠故為善道故為施故為種故為戲故為力故為顏色故當審定作一切僧伽婆尸沙

四分律卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

調部之三

尒時世尊在舍衛國優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷與女人身相觸是犯不佛言初未制戒不犯大德若與男子身相觸是犯不佛言突吉羅大德若與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮大德若與二根人身相觸是犯不佛言偷蘭遮大德若與畜生不能變化者身相觸是犯不佛言突吉羅人女人女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想與男身相觸是犯不佛言偷蘭遮若作男想與女人身相觸是犯不佛言偷蘭遮與此女身相觸作餘女想是犯不佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸作餘男想是犯不佛言突吉羅與天女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女與

畜生能變化者女身相觸是犯不佛言偷蘭遮時有女人捉比丘足礼覺觸受樂動身疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘足礼覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘足礼覺觸受樂動足大指疑佛言僧伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是時有比丘捉牸牛尾渡水渡水已方知是牸牛比丘疑佛言無犯不應捉牸牛尾渡水時有比丘欲心捉女人衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就女人身上捉女人衣嚴身具疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心抱女人尻疑佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘復覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅婦故二婬女亦如是時有比丘欲心捉女人髮疑佛言僧伽婆尸沙時有大童女為水所漂比丘見已慈念即接出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有磨香女人為水所漂比丘見慈念即接出疑佛問言

波覺觸受樂不荅言不佛言無犯時
有比丘與死女人身未壞者身相觸
疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者
身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身
相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切
壞者身相觸偷蘭遮時有女人却倚牀
比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有
比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆
尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛
言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手
比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘
波覺觸受樂不荅言介佛言僧伽婆
尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比
丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘波
覺觸受樂不荅言不佛言不犯捉脚
亦如是時有女人戲笑捉比丘手比
丘疑佛問比丘波覺觸受樂不荅言
不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘
欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷
蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣
疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉
女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉
釵一切偷蘭遮時有比丘雨中與女人

共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦脚跌倒地墮女人上疑佛問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯比丘倒地女人墮上亦如是時有比丘雨中與女人共行俱脚跌倒地相觸婉轉還相離疑佛問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有比丘手觸女人大小便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間膝間若曲膝間若腋邊若乳間若耳中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙時有比丘捉小沙彌摩捫嗚疑佛問言汝以何心答言愛故不以欲心佛言無犯不應尒時有比丘與比丘尼身相觸疑佛言僧伽婆尸沙式叉摩解沙彌尼亦如是時有比丘持蘇毗羅漿在道行故二喚共行不淨即示其女根彼即以蘇毗羅漿灑之言臭物還著臭物疑佛問言比丘汝以何心答言折辱其意不以欲心佛言無犯不應尒持來在道行亦如是時有婬女喚比丘行不淨以女根示比丘比丘以石打彼女根疑佛問言汝以何心答言折辱其意不以欲心佛言

無犯打女人突吉羅時有女人倚木比丘欲心動不疑佛言偷蘭遮若繩牀若坐牀若企牀若板若石若樹若梯一切偷蘭遮時有女人乘舉行比丘欲心動舉疑佛言偷蘭遮輦若舡亦如是時有女人捉比丘背彼還顧見是女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙尒時世尊在舍衛國優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陁夷與女人麁惡語是犯不佛言初未制戒無犯大德若與男子麁惡語是犯不佛言突吉羅若與黄門麁惡語是犯不佛言偷蘭遮若與二根人麁惡語是犯不佛言偷蘭遮若與畜生不能變化者麁惡語是犯不佛言突吉羅大德人女人女想麁惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛言偷蘭遮大德若女想與男子麁惡語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與女人麁惡語是犯不佛言偷蘭遮大

德若作此女想與彼女麤惡語疑佛
言若說而了了者僧伽婆尸沙不了
了偷蘭遮字印信書相了了知者僧
伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德
若作此男想與彼男麤惡語是犯不
佛言突吉羅大德若與天女龍女阿
脩羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女麤惡語是犯不佛言說而了了者
偷蘭遮不了了者突吉羅字印信書
相說了了知者偷蘭遮不了了知者
突吉羅時有比丘向女人麤惡語疑
佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了
了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一
切僧伽婆尸沙時有婬女喚比丘共
行不淨示其女根比丘言令汝女根
斷破壞臭爛燒燋墮與驢作如是事
疑佛問言汝以何心答言折辱彼不
以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦
留陀夷為性好麤惡語佛言性好麤
惡語突吉羅六群比丘性好麤惡語
佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝著
衣持鉢往白衣家語檀越婦言可得
不彼即言大德問何等可得不比丘

默然不荅疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言與我來被即問言大德與何等比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮若言當與我不若言看若言似何等說不了了一切偷蘭遮時比丘有檀越檀越語婦言某甲比丘有所須便與婦荅言可尒於是檀越即往比丘所語言我已勑婦言若某甲比丘有所須者便與大德有所須可往索比丘言可尒後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦語比丘言夫勑我某甲比丘有所須便與大德今有所須便說比丘言汝儍不能一切與我婦荅言大德不能何等一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮時比丘有檀越檀越勑婦言某甲比丘有所須便與檀越即往比丘所語言我已勑婦言大德有所須便與大德若有所須往索比丘言可尒比丘後時著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦言我夫已勑我言某甲比丘有所須便與大德今

有所須便說比丘言汝一切能與唯有此事不能與彼即知其心答言一切能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時比丘有檀越語其婦言某甲比丘一切有所須便與檀越往比丘所語言我已勅婦某甲比丘一切有所須便與大德若有所須從索比丘言可尒後於異時著衣持鉢往其家敷座而坐檀越婦語言我夫已勅我言某甲比丘一切有所須便與大德今有所須便說比丘言汝不應一切與彼問言大德何等不應一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮次句與此句同正以言汝一切應與此事不應與彼言此事亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至檀越家男根起語檀越婦言增益彼問言大德何等增益默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有比丘式叉摩那為檀越彼數犯戒於比丘前懺悔比丘言汝無慚愧犯不淨行比丘疑佛問言汝以何心答言為教授故不以欲心佛言無犯時有比丘有童女為檀越數犯戒語比丘比丘言汝無慚愧

犯持戒著比丘疑佛問言汝以何心
答言以教授故不以欲心佛言無犯
時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
有女人消酥形露比丘見已語言汝
消酥彼言大德尒我消酥比丘默然疑
佛言說不了了偸蘭遮時有乞食比
丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著
赤衣女人形露比丘見已語言汝著赤
衣彼荅言大德我著赤衣彼默然疑
佛言偸蘭遮
尒時世尊在波羅㮈時有比丘婬女
為擅越語比丘言大德若須此事便
說彼默然婬女言大德今者須耶何
故默然彼疑佛言無犯
尒時世尊在舍衛國有外道女人形
貌端正比丘見已繫意在彼後異時
此女人去祇桓不遠行比丘言汝多作
彼荅言實尒多作比丘疑佛言僧伽
婆尸沙
尒時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地白世尊言大德
迦留陀夷於女人前自讃歎身是犯
不佛言初未制戒不犯大德若於男

子前自讃歎身是犯不佛言突吉羅
大德若於黄門前自讃歎身是犯不
佛言偷蘭遮大德若於二根人前自
讃歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜
生不能變化者前自讃歎身是犯不
佛言突吉羅人女人女想是犯不佛
言僧伽婆尸沙人女人女疑是犯不佛言
偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭
遮大德若作女想於男子前自讃歎
身是犯不佛言偷蘭遮大德若於男
子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大
德若作此女想於彼女前自讃歎是
犯不佛言說而了了者僧伽婆尸沙
不了了者偷蘭遮手印信書相了了
知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
大德若於此男前作彼男想是犯不
佛言突吉羅大德若於天女龍女阿
修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女前自讃歎是犯不佛言說而了了
者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信
書相說令了了知偷蘭遮不了了者

突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦言若某甲比丘有所說隨其所說汝當供養婦言可尒語婦已往比丘所語言我已勑婦言某甲比丘若有所說隨比丘語供養大德若有所須可往索比丘言可尒後於異時比丘晨朝著衣持鉢往其家就座而坐檀越婦語言我夫已勑我言某甲比丘有所說隨所說供養大德今若有說者便說比丘語言汝復不能一切供養彼問言大德云何不能一切供養比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮此中四句如上麁惡語中同上以麁惡語此以供養為異耳今略出一句不復須煩文故不出也時有比丘女人為檀越至其家語言姉此事寂上第一身慈口慈心慈供養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯尒時世尊在王舍城時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦羅比丘媒嫁向男歎說女向女歎說男若為婦事若為私通事是犯不佛言初未制戒不犯若受語往說而持彼語還是犯不佛言僧伽婆尸沙若受語向彼說不持語還是犯

不佛言偷蘭遮若聞向彼說不持語還偷蘭遮若不受語往向彼說持彼語還偷蘭遮若受語不向彼說不持彼語還突吉羅若聞不向彼說不持語還突吉羅若不受語向彼說不持語還突吉羅時有比丘有檀越家其婦喪未久比丘往問訊檀越有二兒比丘語言汝何不更取婦檀越言恐令我小兒辛苦若得某甲童女者我當取時比丘即往彼童女所語言我從某甲居士聞言我若得某甲童女者當取為婦童女言若須我為婦者我亦須彼為夫比丘即還檀越所語言我聞彼女言若須我為婦者我亦須彼為夫比丘更不持語還疑佛言若聞而向彼說不持語還偷蘭遮磨香女人亦如是時有居士往僧伽藍中語諸比丘言大德為我語諸比丘言居士欲說何語彼言為我語某甲居士與我女作婦比丘言居士當為汝語即著一比丘作白二羯磨差往彼居士所語言居士我為汝說衆僧語彼言大德僧何所見勅比丘言衆僧言

以汝女與某甲居士作婦彼言大德
奉僧勅當與時使比丘還僧伽藍中
白僧僧即告彼居士令知比丘疑佛
言一切僧伽婆尸沙時有檀越往僧
伽藍中語諸比丘言大德僧為我語
比丘言居士欲說何語彼言為我語
某甲居士以汝女為我作婦比丘言
當為汝語即差一比丘作白二羯磨
使往彼居士所語言居士我為汝說
衆僧語彼居士言大德僧何所見勅
比丘言衆僧語汝以汝女與某甲居士
作婦彼言大德奉僧勅當與使比丘
作是念我今若還白衆僧恩不在我
即自往語彼居士已疑佛言衆僧偷
蘭遮使比丘僧伽婆尸沙時有檀越
往常供養比丘所語比丘言為我語
某甲居士以汝女與我作婦比丘言
居士當為汝語比丘即往彼居士所
語言汝可以女與彼某甲居士作婦
居士言我女已與他若言他已將去
若言死若言賊偷去若言無比丘還
居士所語如是語一切偷蘭遮時有
檀越語常供養比丘言汝為我語某

甲居士可以女與我作婦比丘言當
為汝語比丘即往彼居士所語言汝
可以女與彼某甲居士作婦居士言
我女有癩病若言癰若有白癩若言
乾枯病若言狂若言痔病若言常有
血出病若言足下常熱病比丘還語
居士如是言已疑佛言一切僧伽婆
尸沙時有居士共婦鬪駈出婦即往
常供養比丘所語言大德夫與我共
鬪見駈出我今欲共懺悔比丘即為
和合令懺悔疑佛言為懺悔故無犯
時有婦人與夫共鬪已出去往常供
養比丘所語言我共夫鬪已出外今
欲懺悔比丘即往和合令懺悔疑佛
言為懺悔無犯時有婦人與夫共鬪
語言汝若不須我為婦當言不須夫
言我不須汝為婦即駈出往常供養
比丘所語言我與夫共鬪我語夫言若
不須我為婦當言不須為婦夫言不
須即駈我出今欲懺悔比丘即和合
令懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有
居士取婬女為婦先常與此女人往
反者見已語言我欲與汝作如是如

是事餘人語言此不復作婬女今已
為某甲居士為婦彼人即強將共行
婬時夫聞已即驅出便往常所供養
比丘所語言大德我自為居士作婦
已來未曾犯他男子雖有此賊強牽
犯我我今欲共夫懺悔比丘即往和
合令共夫懺悔疑佛言為懺悔故無犯
時有居士給婬女所須往常供養比丘
所語言為我語某甲婬女在某處待我
比丘言可尒即往婬女所語言某甲居
士語汝在某處待比丘疑佛言先以
和合無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
嫁時女語常供養比丘言大德為我
語某甲居士我父母欲奪汝持我與
餘人汝若當迎我若當放我比丘言
可尒彼比丘即往居士所語言某甲
童女言我父母欲奪汝更與餘人汝
令當迎若當放之彼疑佛言彼先已
言誓無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
嫁彼父母言不知令誰語某甲居士
迎此童女去若當聽令餘嫁彼家常

所供養比丘狂病便言我當爲語比丘即往彼居士所捉頭語言汝迎某甲童女若當放去後還得心疑佛言癲狂心乱痛惱所纒一切無犯

尒時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德沓婆摩羅子清淨葱地比丘以無根謗之是犯不佛言初未制戒無犯大德若以無根法謗清淨比丘是犯不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女人在樹下坐餘比丘語言汝婬犯女人彼答言我不犯共樹下坐耳彼謗者疑佛言爲眞實語故不欲毀謗無犯時有比丘在家與故二共通有異比丘相似餘比丘語此相似比丘言汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比丘與我相似耳彼疑佛言爲實故不以毀謗無犯時有比丘婬女爲檀越餘比丘語言汝犯婬女彼言是我檀越不犯彼疑佛言爲實故不以毀謗無犯婦女若童女若黄門若比丘尼若式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是時有比丘捉小沙弥摩捫鳴餘比丘語言汝犯

沙彌彼言我不犯摩捫嗚之耳彼疑佛言為實故不以毀謗無犯時有比丘取比丘騣帶彼言汝盜我帶彼言我不盜以親厚意取彼疑佛言為實語故不以毀謗無犯時有比丘以無根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提

毗尼增一之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法說法法說非法如此比丘令多人不得利益作衆苦業以滅正法其有比丘非法說言非法是法說言是法如此比丘利益多人作衆善業令正法久住是故汝等當隨順此教非法當說言非法是法說言是法當作如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘若比丘非毗尼說言是毗尼是毗尼說言非毗尼令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說言是毗尼利益多人不作苦業令正法久住是故汝等當隨此教非毗尼說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

佛告諸比丘若比丘非制而制是制便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非制不制是制不斷如是漸漸令戒成就利益多人不作苦業令正法久住是故汝等非制不應制是制不應斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸比丘結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸比丘結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是

尒時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨捨救法律所制制受依止制覓罪制舉制憶念制來聽制自言制遮阿㝹婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨

尒時佛告諸比丘說一語便成捨戒作如是言我捨佛作如是一語便爲捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

求捨跋尼捨學事我是白衣憶我是
守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌
憶我是外道是外道弟子憶我非沙
門釋子法一一句亦如是
爾時佛告諸比丘有二種犯一輕一
重是為二種犯佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二事一輕而有
餘二輕者得作羯磨復有二事波羅
夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷
蘭遮復有二事波羅夷波逸提復有
二事波羅夷波羅提提舍尼復有二
事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷
惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是
偷蘭遮乃至惡說亦如是波逸提乃
至惡說亦如是波羅提提舍尼乃至
惡說亦如是突吉羅惡說亦如是
爾時佛告諸比丘有二見諍家人不
應行非法見法法見非法復有二見
毘尼言非毘尼非毘尼言毘尼復有
二見非犯見犯是犯見非犯復有二
見輕而見重重而見輕復有二見有
餘見無餘無餘見有餘復有二見麁
惡見非麁惡非麁惡見麁惡復有二

見舊法見非舊法非舊法見舊法復
有二見制見非制非制見制復有二
見是說見非說非說見說復有二見
酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
非飲非飲見飲復有二見食見非食
非食見食復有二見時見非時非時
見時復有二見淨見不淨不淨見淨
復有二見重見非重非重見重復有
二見麤見非麤非麤見麤復有二見
無[illegible]見[illegible][illegible]見[illegible][illegible]復有二見發見
不發不發見發復有二見[illegible]見不[illegible]
非[illegible]見[illegible]復有二見已發[illegible]見未發
來[illegible][illegible]見可[illegible]復有二見可親見非
親非親見可親復有二見悔見不悔
不悔見悔復有二見道見非道非道
見道復有二見可行見非行非行見
可行復有二見出離見不出離不出
離見出離復有二見業見不業不業
見業復有二見見世間常見世間無
常復有二見見世界有際見世界無
際復有二見是身是命身異命異復
有二見有如來滅度無如來滅度復
有二見有無如來滅度非有無如來

滅度於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

介時佛告諸比丘有二種比丘尼有犯比丘尼有諍比丘尼復有二種比丘尼犯比丘尼諍後比丘尼復有二比丘尼比丘尼比丘尼比丘尼復有二比丘尼方比丘尼邊比丘尼是為二種比丘尼佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

介時佛告諸比丘有二種人住不受樂一惡難二瞋發復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有癡二不受訓導如是二種人住不受樂

介時佛告諸比丘有學比丘心未至無學常求勝習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二善犯善能除犯如是學人

心未至無學常求修習增進勝法有此二法得多利益未得能得未入能入未證能證是故汝等當勤修習學如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持善入定善出定亦如是

尒時佛告諸比丘有比丘心未至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二可猒處生猒已猒正憶念斷如是學人心未至無學常求修習增進勝法有此二法得多利益未得能得未入能入未證能證是故汝等可猒處生猒已猒當正憶念斷而說偈言

明者在猒處　能生猒離心　無畏不恐怖
能斷者得聖　比丘正念斷　得無上正道
終不復退轉　得住於涅槃

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生

二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫犯而不見罪見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種淸淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二種人謗如來一不信樂憎嫉二信樂不解受持是故我今告汝等令知此義謗如來得大重罪若謗一切諸天及世人若魔梵王沙門婆羅門其罪輕謗如來其罪最重佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二種謗如來一非法言法二法言非法有二種不謗如來一非法說非法二法說是法有二種謗如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說非毗尼有二種不謗如來一非毗尼

說非毘尼二是毘尼說毘尼有二種謗如來一非制言制二是制而斷有二種不謗如來一非制言非制二是制不斷有二法謗如來一非法言法二法言非法有二法不謗如來一非法言非法二法言是法乃至說言非說亦如是二處二事二見亦如是復有二法不受如來善教亦如是復有二法違如來亦如是復有二法堅持與如來諍亦如是復有二法不奉如來亦如是復有二法不值如來亦如是復有二法於如來所廣擴無有慈心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毘尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毘尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆

何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是

尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦積滅不得利益如是非法比丘有力是法比丘无力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜

受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘若國法王力强衆賊力弱皆來歸伏或復遭寃時法王安樂出入無有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當遭寃不作衆惡尒時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除

滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何
自觀過有罪比丘作是念我已犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不
得見我我犯非以我犯故令彼見我我
今應自悔過令彼不復以惡語呵我
我若如是使善法增長是為比丘能
自觀其過云何舉他比丘自觀其過
彼作如是念彼比丘犯非令我得見
若彼不犯非者我則不見以彼犯非
故令我得見若彼自能至誠懺悔若
不令我出惡言如是令善法增長是
為舉他比丘自觀其過若比丘有諍
事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如
毘尼如佛所教諸比丘得安樂住舍
利弗說如是語諸比丘聞歡喜信樂
受持

爾時佛告諸比丘有二種癡一犯罪
二不見犯是為二種癡復有二種智
一不犯罪二見犯罪是為 一種智復
有二種癡一不見犯罪二見犯罪不
如法懺悔是為二種癡復有二種智
一見犯罪二見罪能如法懺悔是為

二種智復有二種癡一見罪不如法懺悔二如法懺悔彼不受復有二種智一見罪如法懺悔二如法懺彼受是為二種智佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘以諸比丘有過失故世尊以二義制諍法一難調人令調二知慚愧者得安樂以此二義故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他罪應修二法一真實二不瞋應修如是二法被舉比丘亦應修如是二法一真實二不瞋佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘比丘有二法疾滅正法非法說法法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法不能生善法從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘自破壞犯罪數為有智者呵責多得衆罪從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦

如是復有二法比丘墮地獄猶如射箭從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是

尒時佛告諸比丘有二法令正法久住非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘能生諸善非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘不自破壞不犯罪不為智者所呵責受福無量非法說非法法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘疾得生天猶如射箭非法說非法法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是比丘有二法若應舉非法說法法說非法乃至說不說亦如是為作憶念作自言作遮阿羅婆陀遮說戒遮自恣亦如是二處二事二見亦如是復有二法比丘如法舉非法說法法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是作憶念作自言作遮阿羅婆陀遮說戒遮自恣亦如是二處二

事二見亦如是復有二法比丘應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二見亦如是有二法增長有漏可懺不懺非懺及懺有此二法增長有漏復有二法不增長有漏可懺懺非懺不懺復有二法增長有漏不淨見淨淨見不淨有是二法增長有漏復有二法不增長有漏不淨見不淨淨見淨有是二法不增長有漏復有二法增長有漏不犯見犯犯見不犯有是二法增長有漏復有二法不增長有漏不犯見不犯犯見犯有是二事不增長有漏復有二法增長有漏輕而見重重而見輕有是二法增長有漏復有二法不增長有漏輕見輕重見重有是二法不增長有漏復有二法增長有漏无餘見有餘有餘見無餘有是二法增長有漏復有二法不增長有漏無餘見無餘有餘見有餘有是二法不增長有漏復有二法增長有漏

非法見法法見非法有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非法見非法是法見是法有是二法不增長有漏復有二法增長有漏非制而制是制便斷有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非制不制是制不斷有是二法不增長有漏有二語捨戒我捨佛捨法乃至我非沙門釋子如上如來出世見衆過失故以二義為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧歡喜復有二法一令不信者信二已信者令增長復有二法一難調者得調二知慚比丘得安樂住復有二法一令正法久住二攝取毗尼復有二法一斷現在世怨二斷未來世怨復有二法一滅現在有漏二滅未來有漏復有二法一斷現在恐怖二除未來恐怖復有二法一斷現在重罪二斷未來重罪復有二法一斷現在不善法二斷未來不善法為此二義故世尊為諸比丘制戒復有二法為二義故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二令僧歡喜乃至斷現在不善法未來

不善法亦如上如是一一句乃至七滅諍如呵責羯磨法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

四分律卷第五十八　　第四分之九

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毗尼增一之二

尒時佛告諸比丘有三羯磨攝一切羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四羯磨是為三羯磨攝一切羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時世尊在王舍城告諸比丘有三非法與憶念毗尼何等三若比丘犯重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與彼憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見諸長老我不憶念犯如是重罪我犯小罪當懺悔淸淨諸

長老莫難詰問我而諸比丘故難
詰不止彼從僧乞憶念毘尼若僧與
憶念毘尼是為非法與憶念毘尼若
有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波
羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根
本不見諸長老我不憶犯重罪波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已
懺悔清淨諸長老莫為難詰問我而諸
比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毘
尼若僧與作憶念毘尼非法是為二
種非法與憶念毘尼有三種如法與
憶念毘尼若比丘不犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言
汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸
長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問
我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念
從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼
是為如法與憶念毘尼若比丘不犯
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘

比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種如法與憶念毗尼

復有三非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂

心乱多犯不淨行非沙門法此非我故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心乱多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故作耳如人夢中事我亦如是諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂故耳如人從高墜下攬少草木諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼是為三非法與不

癡眠尼復有三種如法與不癡眠尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先癡狂故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂故耳諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從僧乞不癡眠尼若僧與不癡眠尼是為如法與不癡眠尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故耳如人憶夢中所作諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡眠尼僧若與與不癡眠尼是為如法與不癡眠尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂癡耳我憶如人從高墜下攬少草木諸長老莫為難

詰問我而詰比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼是為三如法與不癡毗尼有三種法呵責擯出依止是為三種調法有三滅法用多人語罪處所草覆地是為三滅法復有三法應喚比丘著現前已作白然後作三羯磨我說是如法得處所羯磨成就若比丘喜鬪諍僧應與作三種羯磨呵責羯磨若擯羯磨若依止羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有三法不應與受大戒一破戒二破見三破威儀有如是三法不應與受大戒有三法應與受大戒不破戒不破見不破威儀有如是三法應與受大戒比丘有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀有如是三法僧應與作呵責羯磨若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應捨不捨有如是三法不應為解羯

磨被舉者有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應捨而捨有是三法應為解羯磨被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應信不信有如是三法不應為解羯磨被舉人有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應信而信有如是三法應為解羯磨比丘有三法應與作遮不至白衣家羯磨在白衣前毀呰佛法僧有如是三法應與作遮不至白衣家羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨時應以三法量稱量比丘稱量白衣稱量事有三法稱量比丘稱量白衣稱量羯磨有三法稱量比丘稱量白衣稱量犯復有三法實不實作不作應與作遮不至白衣家羯磨不應與作遮不至白衣家羯磨是為與比丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨復有三法作呵責羯磨非法非毘尼羯磨不成不得為所何等三不作舉不作憶念不作自言是為三復有三法不犯犯不可懺罪若已懺罪是為三復有三不作舉非法別衆復有三

不作憶念非法別衆復有三不作自言非法別衆復有三不犯非法別衆復有三犯不可懺罪非法別衆復有三犯罪已懺非法別衆復有三不現前非法別衆有如是三法作呵責非法非毗尼羯磨不成不得處所有三法作呵責如法如毗尼羯磨成就得處所即文上句是不復煩文故不出耳

有三事捨失精犯僧伽婆尸沙若憶念若捨若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸沙復有三事若憶念若捨若欲出青色不淨若失青不淨僧伽婆尸沙若憶念若捨若欲出青不淨乃出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若捨乃至欲出酪漿色不淨若出僧伽婆尸沙若憶念若捨欲出酪漿色不淨乃出青黃赤白黑不淨僧伽婆尸沙如是為樂故為藥故為試出故為福德故為祀天故為善道故為施故為種子故為憍恣故為試力故為顏色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦

如是若燋木若風若虛空亦如是有三種人犯不癡狂不錯亂不痛惱是為三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是為三種人不犯有於三種衆生行婬犯波羅夷人非人畜生是為於三種衆生行婬波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復有三男子二根黃門復於三種婦女行婬犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行婬波羅夷大小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是有三種作盜犯波羅夷若自取若現前若示取若遣使取復有三不作已有想取不暫取非親厚取復有三若他物若他物想若重物離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是為三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是為三種斷人命

不犯波羅夷有三種自稱得上人法波羅夷不得言得不入言入不證言證是為三種復有三種身犯口犯身口犯是為三（此中三犯要復有四句異名一合言三讀誦二句言三種呪三句書三非威儀四句言三邪命）復有三貪恚癡是為三復有三身欲口欲身口欲是為三復有三身恚口恚身口恚是為三復有三身癡口癡身口癡是為三復有三身欲害口欲害身口欲害是為三恚癡亦如是有三種人犯一僧二眾多人三一人有三種人懺悔若僧若眾多人若一人有三種人應受懺悔若僧若眾多人若一人有三種人犯尼薩耆若僧若眾多人若一人犯尼薩耆應在三種人前捨若僧若眾多人若一人有三種人應受尼薩耆若僧若眾多人若一人有三種默然有知而默然有不知而默然有癡而默然有三種住戒住見住威儀住復有三戒住見住威儀住復有三戒住見住命住復有三種人諍若僧若眾多人若一人有三種人起諍若僧若眾多人若一人有三種人受諍若僧若眾多

人若一人應三種人前捨若僧若衆多人若一人有三種人滅諍若僧若衆多人若一人有三種人應滅諍若僧若衆多人若一人有三種人得滅諍若僧若衆多人若一人比丘有三種正語應語比丘破戒破見破威儀舉他比丘應以三事若見若聞若疑有三種覆破戒覆破見覆破威儀有三種發露破戒破見破威儀有三種懺悔破戒破見破威儀有三種故違羯磨破戒羯磨破見羯磨破威儀羯磨有三學增戒學增心學增慧學是為三學復有三學威儀學淨行學波羅提木叉學是為三學尒時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比

丘白佛言大德是法之根本為法之
主如世尊向所說我等受持故言學
復有三學增戒學增心學增慧學學
此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢果是故當勤精進學此三學
尒時阿難在波羅梨子城雞園中時
有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已
在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故
為諸比丘制增戒學增淨行學增波
羅提木叉學阿難答言所以尒者為
調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為
諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅
漢漏盡復何所學阿難答言貪欲瞋
恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作
已辦名為無學婆羅門言如向所說
便為無學耶阿難答言如是阿難說
如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂
受持
尒時世尊在摩竭國崩伽祢村中時為
諸比丘無數方便說戒法時有舊住
比丘於迦葉姓中出家此比丘聞世
尊說法不生信樂愁憂不樂世尊數
恐我等於是世尊移往王舍城去未

久彼迦葉比丘心自悔恨我無利不善得世尊為諸比丘無數方便說戒而我不生信樂愁憂不樂而言世尊數恐我等我今寧可於世尊前至誠悔過耶時彼比丘即持衣鉢往王舍城到世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊從坐起頭面礼足至誠悔過言大德我愚癡無智不善而世尊為諸比丘無數方便說戒法而我生不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等唯願大德受我悔過佛告比丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等於我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生猒離心汝比丘至誠如法懺悔我為受之時彼迦葉比丘礼佛足已却坐一面佛告言若上座既不學戒亦不讃歎戒若有餘比丘樂學戒讃歎戒者亦復不能以時勸勉讃歎迦葉比丘我不讃歎如是上座何以故若我讃歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受

若是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中下座亦如是此上中下座是不如法者其次應有上中下座如法者及上句即是不復須文故不出也佛說其是迦葉比丘歎喜信樂受持尒時佛告諸比丘辟如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與共共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言我是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時世尊在毗舍離有跋闍子比丘從世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言半月所說戒多我不能學如是多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心增慧學若汝如是學三戒者便得至貪欲瞋癡盡處不造不善不近諸惡比丘言大德願樂受持時跋闍子比丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而不放逸初夜後夜警意思惟所爲出家修習不久得無上淨行現前自知

得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受生踐闍子比丘自知得阿羅漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不穿汙行當如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼盡漏得无漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼

斷下五使便於上涅槃不復還此若
不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚
愚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若
不能至如是處能斷三結得須陀洹
不墮惡趣必定取道七生天上七生
人中便盡苦際若比丘具滿戒行具
滿定行少行慧行亦如上若比丘具
滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何
等增戒學若比丘具足持波羅提木
叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛
等學諸戒是為增戒學何等增心學
若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪
是為增心學何等增慧學若比丘如
實知苦諦知集盡道是為增慧學復
有三學增戒增心增慧學增戒增心
如上增慧學者若比丘知內有貪欲
如實知之內無貪欲如實知之若未
生貪欲如實知之若未生貪欲後生
如實知之若已生貪欲能斷如實知
之若未生貪欲不令生如實知之瞋
恚睡眠調悔疑亦如是彼比丘作是念
我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無

貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色未生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內無念覺意如實知之如未生念覺意不生如實知之如未生念覺意而生如實知之如已生念覺意修習滿足如實知之如是法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意護覺意亦如是復有三聚持戒聚定聚慧聚毗尼有三答我如是見如是闘如是忍比丘有三法滅正法非制而制是制便斷不隨所制而行比丘復有三法不滅正法（即反上句是）有三處具滿妄語前知欲作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作妄語復有三種具足實語（即反上句是）有三種使一使二增使三滅使云何為使若使能受教不增不減隨所習而說是為使云何增使若使受教增益過說是為增使云何減使若使受教不具足說是為減

使復有三子等子增子不等子云何等子若父母有信戒施慧子亦有信戒施慧是為等子云何增子若父母無有信戒施慧而子有信戒施慧是為增子云何不等子若父母有信戒施慧而子無信戒施慧是為不等子而說偈言

等子及增子　應求如是子　勿求不等子
在家無增益　彼子常如法　善行優婆塞
成就持信戒　布施不慳嫉　如月無雲翳
在衆亦如是

復有三病或有病若得隨意食若不得若得隨病藥若不得若得隨意好瞻病人若不得病人俱死不能從病得差或有病人如是或有病人若得隨意食若不得若得隨病藥若不得若得隨意好瞻病人若不得　此病人不死從病得差或有病人如是或有病人不得隨意食不得隨意病藥不得隨意好瞻病人此病人死不能從病得差若得隨意食得隨病藥得好瞻病人彼病若不死從病得差或有病人如是是中病人不得隨意食不

得隨病藥不得隨意好瞻病人此病人死不能從病得差若得隨意食得隨病藥得隨意好瞻病人此病人不死從病得差我為是故聽與病者隨意食隨病藥好瞻病人以此病因緣故餘病人亦應與瞻視供養有三種懺悔是為三種癡有三種智慧一不癡一犯罪二不見罪三見罪不如法犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔有三種癡一犯罪不見二見犯罪不懺悔三不如法懺悔彼不受有三種智慧（句卯云上句是）有三種安居前安居中安居後安居於聖法律中歌戲猶如哭儛如狂者戲笑似小兒有三種不淨宍不應食若見聞疑為已作有三種淨肉應食不見聞疑不為已作有三種布薩十四日十五日月初日有三種人布薩若僧若衆多人若一人有三種人作布薩若僧若衆多人若一人有三種人應作布薩若僧若衆多人若一人或知而作或不知而作或見而作或知而作或不知而作或癡而作或身或口或身口俱有三種應平

斷犯罪一戒序二制三重制有三法
乎斷不犯戒序制重制有三種淨有
三種不淨有三種聽有三種不聽亦
如是有三種不恭敬佛法僧復有三
種不恭敬佛法戒有三不恭敬佛法
定復有三不恭敬佛法父母有三不
恭敬佛法善法恭敬有三句第又上句是
復有三種學一不畏二不慚愧三惡
見不捨有三法僧應作舉在比丘
前誘毀佛法僧復有三念佛念法念
僧念復有三念佛念法念戒念復有
三念佛念法念施念復有三念佛念
法念天念復有三戒成就持戒成就定
成就慧成就復有三戒成就定成就
解脫成就復有三戒成就定成就見
解脫慧成就復有三賊法乃戒衆賊色
賊復有三壞色青黑木蘭復有三法
名持律持波羅提木叉戒具足多聞
誦二部戒通利無疑復有三持波羅
提木叉戒具足多聞廣誦毗尼通利
無疑復有三持波羅提木叉戒具足
多聞住毗尼中不動復有三持波羅
提木叉戒具足多聞善巧方便能滅

諍事復有三辨比丘辨不放逸辨清淨行辨復有三種自恣十四日十五日月初日復有三種人自恣若僧若衆多人若一人復有三種作自恣若僧若衆多人若一人復有三種人應作自恣若僧若衆多人若一人復有三種若知若不知若見復有三種若知若不知若疑復有三種若身若口若身口俱復有三種若見聞疑復有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三三為句乃至非沙門釋子復有三種義故如來出世為諸比丘制戒攝取於僧三三為句乃至正法久住有三種義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧三三為句乃至正法久住亦如是餘呵責乃至七滅諍亦如是爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應當審定文句已應尋究修

多羅毗尼撿挍法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼撿挍法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說若非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須復誦
習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼
比丘說尋究修多羅毗尼法律時若
與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共
相應而不違背長老應善持誦習教
餘比丘勿令忘失此是初廣說復次
若比丘如是語長老我於其村其城
和合僧中上座前聞此是法是毗尼
是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼撿挍法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦尒何以故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從如法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從一知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是

諸比丘聞信樂歡喜受持

尒時佛告諸比丘衆僧有四種諍事人何等四或有恚鬪無慙或有多鬪無慙或有恚鬪有慙或有多鬪有慙是中斷事比丘恚鬪無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令无慙者後更莫尒若彼斷事人多鬪无慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令彼無慙者後更不尒是中斷事比丘有慙恚鬪者在僧中言說斷事僧不應苦切呵責應佐助開示令彼有慙者後於僧中言說斷事是中斷事比丘有慙多鬪者在僧中言說

斷事僧不應呵責驅彼說已應讚其善哉今有慚者後於僧中言說斷事復有四斷事比丘或無慚不誦經文或無慚誦經文或有慚不誦經文或有慚誦經文无慚不誦經文者有二失彼無慚失可呵失不誦經文失是為斷事人二失无慚誦經文者有一失无慚失可呵失彼誦經文不失是為斷事比丘二失有慚不誦經文者有一失彼不誦經文失彼有慚不失無可呵不失是為斷事比丘一失有慚誦經文者無失彼有慚不失无有可呵不失誦經文復無失是為斷事比丘第一最勝无失破戒四句亦如是破見四句亦如是破正命四句亦如是破威儀四句亦如是（此中將遠有四比丘分作四分故）（舍衛處中出不異故不出也）

尒時佛在王舍城時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧齊幾名為破僧諍破和合僧佛告優波離若有比丘犯彼言不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕若比丘於此四事便求索伴若使人

來於眾內別部布薩羯磨說戒齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問云何和合僧僧破已諍為和合佛告優波離若有比丘犯彼言犯若不犯彼言不犯輕言輕重言重彼比丘於此四事不求伴不使人求不別部羯磨布薩說戒齊是名為和合僧是為僧破已還和合

爾時世尊在舍衛國時舍衛比丘共鬪諍阿尼樓陀有弟子字婆夷獨於僧中語獨當諍事時阿尼樓陀在衆不說一語教呵爾時阿難往世尊所頭面禮足在一面住世尊知而故問阿難諍事已滅未阿難答言諍事何可得滅阿尼樓陀弟子在僧中獨語獨當諍事而阿尼樓陀在僧中曾不以一語呵責佛告阿難阿尼樓陀何時能滅此諍事豈非汝舍利弗目連事邪爾時佛告諸比丘惡比丘有四法見僧破歡喜何等四是惡比丘破戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡法若餘比丘得知我和合為我作滅擯有餘比丘助我作伴惡比丘有是

初法見僧破歡喜彌次惡比丘邪命自活作是念言我邪命自活令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我我爲伴是爲惡比丘第二見僧破歡喜復次惡比丘多求利養恭敬作是念我求利養恭敬令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我我爲伴是爲惡比丘第三見僧破歡喜復次惡比丘邪見邊見作是念我邪見邊見令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我我爲伴是爲惡比丘第四見僧破歡喜有四種作法前非法作後非法作前非法作後法作前法作後非法作前法作後法作何等前非法作後非法作前非法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是爲前非法作後非法作何等前非法作後法作若有非法作者前非法起事彼應教呵者呵而後住應滅擯滅擯而後住是爲前非法作後法作何等前法作後非法作若比丘如法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是爲前如法作後

非法作何等前如法作後如法作若比丘前如法起事應教可而教可應滅擯而滅擯而後住是為前如法作後如法作有四種供養一飲食二醫藥三衣服四是所須者與復有四種利法非法求非法與非法求法與法求非法與法求法與云何非法求非法與或有比丘周旋往反不作沙門法說非法求利養不淨彼作如是不淨求利養有所備為取是莫取是取尒許莫取尒許取是來莫取是來持尒許來莫持尒許來與此莫與彼與尒許莫與尒許彼可與彼不可與是為非法求利養非法與云何非法求法與或有比丘周旋往反作非沙門法說非法求利養不清淨不作如上偏為是為非法求法與云何法求非法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨作如上偏為是為法求非法與云何法求法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨不作如上偏為是為法求法與有四法不應為他受大戒不知

增戒增心增慧學不廣誦二部戒有如是四法不應與他受大戒有四法應為他受大戒即反上句是有四法不應為他受大戒不知增戒學不知增心學不知增慧學不廣誦毗尼如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上句是復有四法不應為他受大戒不知增戒增心增慧學雖誦毗尼不能決了如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上句是復有四法不應為他受大戒不持二百五十戒不多聞若弟子有惡見不能教化弟子令捨惡見修習善見不滿十歲有如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上句是有四法名為持律知犯知不犯知輕知重復有四法知犯知不犯知有餘知無餘復有四法知犯知不犯知麤惡知不麤惡復有四法知可懺罪知不可懺罪知懺悔清淨知懺悔不清淨復有四諍言諍覓諍犯諍事諍有四犯長者有如是男子來被鬚著黑衣持刀至大眾中作如是言我作極大重惡斷

頭罪隨汝等所喜我當作時諸大衆即捉縛打惡聲鼓將現死相順路唱令從右門出至煞處煞之智人見已作如是語此人造惡極重死罪我今當自勅并教餘人莫作如是重惡死罪如是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐畏作如是念若未犯波羅夷終已不犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是第一犯畏有如是男子披髮著黒衣持合髑刀至大衆中言我作惡不善隨衆人所喜我當作時彼衆人即奪取刀打之驅出右門有智人見作如是言此人作惡罪我今當自勅并教人莫作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧殘法生大恐畏作如是念若未犯僧殘終不犯若犯尋即懺悔此是第二犯畏有如是男子披髮著黒衣持杖至大衆中語言我作惡不善隨衆人所喜我當作衆人即取其杖打之驅出右門有智人見作如是言此人作惡罪我今自勅并教人不作如是惡如是比丘比丘尼於波逸提生大恐畏未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第

三犯畏有如是男子被髮著黑衣至衆人所合掌作如是言我作惡不善隨衆人所喜我當作之時衆人種種呵責驅出右門有智人見作如是言此人作如是惡我今當自勸并教人不作如是惡如是比丘比丘尼於波羅提提舍尼生恐畏若未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第四犯畏有四種犯人若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪當懺悔此是第一犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪應僧中懺悔此是第二犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老犯罪見不彼言不見比丘復語言若長老見罪當於此僧中懺悔此是第三犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見時僧應都捨棄語如是言隨汝意去所至之處欲舉汝者彼當為汝作舉作憶念作自言遮汝阿毘婆陀遮說戒遮自恣如調馬師惡馬難調即合韁杙驅棄此比丘亦復

如是一切捨棄是為第四犯人
尒時世尊在王舍城耆闍崛山優波
離從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言長老在年少比丘前懺悔內
有幾法應懺悔佛言內有四法應懺
悔偏露右肩脫革屣胡跪合掌說所
犯名我犯某甲罪今於長老前懺悔
彼應語言應改悔生猒離心答言尒
上座比丘於下座比丘有如是四法
應懺悔有四波羅提提舍尼如上說
四波羅夷如上說有四羯磨非法別眾
羯磨非法和合眾羯磨法別眾羯磨
法和合眾羯磨是為四羯磨是中非
法別眾羯磨不應尒非法和合羯磨
不應尒法別眾羯磨不應尒法和合羯
磨應尒是我所聽非法別眾羯磨羯
磨不成非法和合眾羯磨羯磨不成
法別眾羯磨羯磨不成法和合羯磨
羯磨成就非法別眾羯磨不得處所非
法和合眾羯磨不得處所法別眾羯
磨不得處所法和合羯磨得處所有
四種布薩三語布薩清淨布薩說波
羅提木叉布薩自恣布薩有四妄語

波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語毗尼阿毗婆羅妄語有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙門衆復有四衆四天王衆忉利天衆魔衆梵衆復有四衆愛恚怖癡衆復有四衆不愛不恚不怖不癡衆有四種智慧平斷事人有人身不現惡口現有人口不現惡身現有人身口現惡有人身口不現惡云何身不現惡口現或有人身不現惡口言指授與其同見是為身不現惡口現云何口不現惡身現有人身現惡口不指授不與同見是為口不現惡身現云何身不現惡口不現惡有人身不現惡口不指授不與同見是為身口不現惡云何身口現惡有人身現惡口語指授與同見是為身現惡口現惡是為四種有智平斷事人比丘有四法自損有犯為有智者所責令得多罪何等四有愛有恚有怖有癡比丘有是四法而自損為有智者所責令得多罪比丘有四法不自損（文上句是）有四法趣非

道有愛有恚有怖有癡是為四有四法不趣非道（與亦上句是）有四法不應差作分粥人未差不應差若已差不應分有愛有恚有怖有癡有四法應差作分粥人（與亦上句是）分小食分佉闍尼食差會若敷卧具分卧具分雨浴衣分衣取與差比丘使乃至差沙弥使亦如是有四法直入地獄猶若射箭（與上是謂知壽者是）有四非法遮說戒遮無根破戒破見破威儀破正命是為四有四如法遮說戒遮有根破戒破見破威儀破正命是為四如法遮說戒有四清淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命清淨是為四清淨有四依止法糞掃衣乞食樹下坐腐爛藥是為四依止法有四種擯法或有智能忍或有智能親近或有智能解或有智能斷是為四種擯法

四分律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十九　第四分之十　鼎

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毘尼增一之三

爾時世尊在波羅㮈。世尊知而故問阿難。我於穀貴時慈愍諸比丘故。放諸四事。內宿內煮自煮自取食。令諸比丘故食耶。阿難白佛言。故食。佛言。阿難不應食。若食如法治。佛告阿難。我以穀貴時慈愍諸比丘故。聽此法。朝受小食從彼持來。若胡桃菓等及水中可食物如是等故食耶。阿難答言爾。佛言。不應食。若食如法治。有四法作呵責羯磨。非法非毘尼。羯磨不成不得處所。何等四。無根破戒破見破威儀破正命。是為四法。有四法作呵責羯磨。如法如毘尼。羯磨成就得處所(擯及上訶責)有四大賊。何等四。或有大賊生如是意。若得百人千人破某甲城邑。於異時得百人千人破彼城邑。如是惡比丘作是念。我何處當得百人衆千人衆。於某甲城邑遊行。彼於異時得百人若千人遊行彼城邑。是為第一大賊。復次有大賊非淨行自言

是淨行是為第二大賊復次有大賊以口腹故不實非己有於大衆中故作妄語自稱得上人法是為第三大賊復有大賊以僧華菓菜蔬以自活命是為第四大賊有四信法若比丘於城郭村落作多不淨行非沙門法是中應隨順教授居士令信彼比丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還教化彼居士令信若汝不能隨順教化居士令信者汝不得在此住若能隨順教化居士者聽汝在此住若復不能隨順教化居士令信者諸比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於小食大食上不以次坐亦無迎逆執手禮拜問訊若汝能隨順教化彼居士令信者當與汝同羯磨乃至禮拜問訊是為四信法若居士居士兒亦如是有四非聖法不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是為四非聖法有四聖法（卽反上句是）有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知是為四非聖法有四聖法（卽反上句是）有四

語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是爲四語捨戒如是捨佛法僧爲首乃至非沙門釋子四四爲句亦如是以四利義故如來出世爲諸比丘制戒稱取於僧乃至正法久住四四爲句亦如是有四利義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧乃至正法人住（四四爲句亦如是）乃至七滅諍亦如是

尒時世尊在王舍城告諸比丘有五法不應授人大戒若無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不應授人大戒復有五法應授人大戒復有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒自無戒無定无慧無解脫慧無見解脫慧亦不能教人令住戒定慧乃至見解脫慧有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒不信無慙无愧懈怠多忘有如是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒不知增戒增心增慧學不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五

法不應授人大戒不知威儀戒不知增淨行不知波羅提木叉戒不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即是上句復有五法不應授人大戒不知犯不知犯已懺悔不知犯已懺悔清淨不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即是上句復有五法不應授人大戒不知有難法不知無難法不知白不知羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即是上句復有五法不應授人大戒不能教人增戒學增心學增慧學不能作瞻病人亦不能與瞻病人若老若乃至死若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即是上句復有五法不應授人大戒不能教弟子增威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若弟子有惡見不能方便教令捨惡見住善見若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即是上句復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部

比尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子毗尼阿毗曇不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見若弟子不樂所住處不能移至樂處若弟子有疑悔心生不能如佛法開解有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教捨惡見令住善見若不樂所住處不能移至樂處若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不知波羅提木叉戒亦不能說

不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲

有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不善知犯不善知犯懺悔不善入定不善出定不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學不能瞻病不能與瞻病人若老乃至死不廣誦二部毘尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子有惡見不能教捨惡見令住善見不善誦毘尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子不樂所住處不能移至樂處

不堅住毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒(即反上句是)復有五法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子增戒學弟子有疑不能如佛法解釋不能決斷諍事有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒(即反上句是)如是增心學增慧學增威儀學增淨行學增波羅提木叉學(如是五五爲句如上)若比丘調順无畏堪能語言自有此事亦能教弟子如是人應授人大戒應與他依止應畜沙弥應授老教授比丘尼若已老應教授有五種人不得受大戒自言犯邊罪犯比丘尼若賊心受戒破内外道黃門有是五法是人不應受大戒復有五種人不應受大戒煞父殺母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血有是五法不應受大戒有五種黃門生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門是爲五種黃門有五種病人不應受大戒癩若癰疽白癩乾枯癲狂如是五種病人不應受大戒有五種清淨無難應受大戒是丈夫不負債非奴年滿二十

父母聽如是五清淨无難應受大戒有五法與人依止若言能若言可若言是若言善自脩行若言不放逸是為五種與依止法有五種與人依止法若言善哉若言好若言起若言去若言與依止是為五種與依止有五法不應无依止而住無戒无定無慧无解脫慧無見解脫慧有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住（即反上句是）復有五法不應无依止而住若無戒又不能自勤脩學戒无定無慧無解脫慧无見解脫慧又不能自勤脩戒定慧解脫慧見解脫慧有是五法不應无依止而住有五法應無依止而住（即反上句是）復有五法不應無依止而住不具持二百五十戒不多聞不能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不能實解習善見有是五法不應无依止而住有五法應無依止而住（即反上句是）復有五法不應无依止而住不具持二百五十戒不多聞不能學毗尼阿毗曇不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法應無依止而住（即反上句是）

復有五法不應无依止而住不能自學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善見若不樂所住處不能移至樂處有疑悔心生不能如法開解有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即反上句是）復有五法不應無依止而住不能自勤修增戒增心增慧學有病不能自將養亦不能令他為瞻病年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得无依止而住（即反上句是）復有五法不應無依止而住不能自勸修威儀戒不能增淨行增波羅提木叉戒有惡見不能捨而住善見年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得无依止而住（即反上句是）復有五法不應无依止而住不知諍不知諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得无依止而住（即反上句是）復有五法不應无依止而住不知犯不知懺悔不善入定不善出定年不滿五歲有是五法不應无依止而住有五法得無依止而住（即反上句是）復有五法不應无依止而

住不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住聖本上句是復有五法失依止若驅出若去若休道若休不與依止若至戒場上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若五歲若過五歲有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和尚有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨休道有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若還隨本和尚有是五法失依止有五法驅遣弟子若和尚語弟子言今驅汝去汝不應入我房汝不應復營勞我莫復至我所不共語是為和尚五法驅遣弟子阿闍梨有五法驅遣弟子語言今驅汝去汝勿復入我房不應復營勞我不

應依止我住不共語是為阿闍梨五法遣弟子弟子有五法為和尚阿闍梨驅遣無慙无愧不可教呵非威儀不恭敬弟子有是五法為和尚阿闍梨所驅遣復有五法无慙無愧不可教呵親惡知識數往婬女家有是五法為和尚阿闍梨所遣如是寡往婦女家大童女家黃門家若比丘尼闍若式叉摩那闍若沙彌尼闍[illegible][illegible]闍如是等是上四事五五為句如婬女句六有五種與欲一言與欲二為我故說欲三現身相四口語五現身相口語是為五種與欲有五種失欲若受欲比丘死若休道若至外道若往別部僧中若至戒場上明相出有是五種失與欲有五種與清淨與自恣亦如是若失亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五種利義制護卧具法不令風飄雨漬曰曝塵坌不令烏汙是為五和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知和尚有如是五法弟子應懺悔而去毗尼有五事荅一序二制三重制四修多羅五隨順修

多羅是為五有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒是為五復有五法知犯知不犯知輕知重廣誦毗尼是為五復有五法知犯知不犯知輕知重住毗尼而不動是為五復有五法知犯知不犯知輕知重諍事起善能除滅是為五有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若誦戒序四事十三事二不定三十事廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是為第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸寃於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住是為五有五種賊心黑闇心邪心曲戾心不善心常有盜他物心是為五復有五種賊決定取恐怯取寄物取見便取倚託取是為五復有五種與罪人同業若教授人作賊若復

為賊先看知財物處所還示處若為賊守物若為賊邏道是為五復有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五種犯五種制戒亦如是五犯聚亦如是若不知不見五犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者僧應與作呵責羯磨五種制戒亦如是五犯聚亦如是復有五種犯或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀若毀佛及法是為五復有五法破戒破見破威儀毀佛及僧是為五復有五破戒破見破威儀毀法及僧是為五法應與作呵責羯磨如是擯羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處

所何等五不作舉不作憶念不作自言非法別衆是為五復有五法若不犯犯不可懺若犯已懺非法別衆是為五法羯磨不成不得處所復有五如法羯磨成就得處所（即支上句是）被呵責羯磨人有五事不應作（如呵責揵度中說）被舉人有五法不應為解若罵謗比丘方便為比丘作損減无利作無住處若在界內界外罵善比丘礼拜供養在無比丘處住有是五法不應為解舉羯磨復有五法應為解舉羯磨（即支上句是）若比丘被不見罪舉羯磨者應以五事自觀察若我不見罪諸比丘不共我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一坐小食大食上不臨大小次第不執手礼拜恭敬問訊是為被不見罪舉羯磨者以此五事自觀察被不懺悔羯磨惡見不捨舉羯磨（亦如是）為他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀察不懺悔不捨惡見舉羯磨（亦如是）比丘有五法僧不應為作遮不至白衣家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門不善罵語有是五法不應為作遮不

至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨（即是上句）復有五法應與作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣方便為白衣家作損減无利益作無住處鬪亂白衣是為五法復有五法在白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若調誑白衣是為五法比丘有五法令白衣不信（如上鬪亂白衣句）比丘復有五法令白衣不信（如上調誑白衣句）白衣有五法僧不應與作覆鉢若不孝父母不敬沙門婆羅門不事比丘是為五白衣有五法僧應與作覆鉢（即是上句）有五法僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益作無住處鬪亂比丘是為五復有五法於比丘前毀佛法僧以无根不淨行謗比丘犯比丘尼是為五有五事毀呰得波逸提罪不以義故不以法故不以毗尼故不以教授故不以親故有是五事毀呰得波逸提復有毀呰不得波逸提（即是上句）若比丘僧不老以五事向來受大戒人說他犯者得波逸提若說名字若種姓若相若衣若房舍是為五事有

五處行婬犯波羅夷婦人童女二根黃門男子是爲五有五種盜犯波羅夷若自取若指示取若遣使取若重物若移本處是爲五復有五事若非已有想不暫取不親厚取若重物移本處是爲五復有五是他有作他想若重物若作盜心若移本處是爲五死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處是爲五犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是彼有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處處惡獸非人共住我說此人亦復如是爲犯戒人五事過失如彼死屍不忍辱人有五過失一凶惡不

忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道是為五能忍辱人有五功德翻反上句是向火有五過失一令人無顏色二无力三令人眼闇四令人多內集五多說俗事是為五常意往反白衣家比丘有五過失一不囑比丘便入村二在有欲意男女中坐三獨坐四在屏處覆處坐五無有知男子與女人說法過五六語是為五復有五一數見女人二既相見相附近三轉親厚四已親厚生欲意五已有欲意致犯死罪若次死罪是為五散亂心眠有五過失若見惡夢諸天不祐護心不思法不繫意在明失不淨是為五不散亂心眠有五功德翻反上句是飲酒有五過失無顏色體無力眼闇意現瞋相失財物是為五復有五事生病益鬪諍惡名流布智慧轉少死墮惡道是為五破戒有五過失自害為智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道是為五持戒有五功德翻反上句是復有五事先所未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆

羅門衆若居士衆若比丘衆於中有
愧恥无數由旬內沙門婆羅門稱說
其惡破戒惡人死墮惡道是為五持
戒有五功德如文上句云不讚揚杖有五過
失口氣臭不善別味熱癃不消不引
食眼不明是為五讚揚杖有五事好
如文上句是食粥五事好除飢解渴消宿食
大小便通利除風是為五經行有五
事好堪遠行能思惟少病消食飲得定
久住有五種食飯麨乾飯魚肉有五
種羹菁羹黑羹豉荼羹葳婆羹支都
豉羹是為五復有五種羹土羹灰羹
赤羹石羹海羹是為五佉闍尼食有
五事不應食若非時若不淨若不與
若不受若不作餘食法是為五有五
事應食如文上句是有五種受食身與身受
衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受
有時因緣置地取是為五復有五身
與身受或身與物受或物與身受或
物與物受或遙擲與得墮手中是為
五有五種淨火淨刀淨若瘡淨若
鳥淨若不任種淨是為五復有五若
剝少皮若都剝若腐爛若破若瘀是

為五有五種脂羆脂魚脂驢脂猪脂
失首摩羅脂是為五有五種皮不應
用師子皮虎皮豹皮獺皮貓皮是為
五復有五種皮人皮毒虵皮狗皮錦
文虵皮野狐皮是為五有五種皮不
應畜象皮馬皮駝皮牛皮驢皮是為
五復有五羖羊皮白羊皮鹿皮熊皮
伊師皮是為五有五種肉不應食象
肉馬肉人肉狗肉毒虵獸肉是為五
復有五師子肉虎肉豹肉熊肉羆肉
是為五有五種說戒或說序已應白
僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四
波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞
說序說四波羅夷說十三僧殘已應
白僧言餘者如僧常聞說序四波羅
夷僧殘二不定已應白僧言餘者如
僧常聞若廣說是為五復有五若說
序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧
常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白
僧言餘者如僧常聞若說序四波羅
夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如
僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定
三十尼薩耆波逸提竟應白僧言餘

者如僧常聞若廣說是為五復有五說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞如是一一增乃至波逸提若廣說是為五有五法不應差為分臥具人若已差不應分（如上分舍法廣中說）以五事因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別眾食展轉食不囑入村有此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事（如上句是）有五事因緣留僧伽梨若有恐怖若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營作僧伽梨若浣若染若深藏舉是為五事因緣留僧伽梨以五事因緣留雨衣若受界外請食若渡水若病若飽食已若經營作雨衣若浣若染若深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安居竟應作五事自恣應解界應還結界受功德衣應分卧具是為五比丘有五法不應與作親厚若喜鬪諍若多作業若與眾中勝比丘共諍若喜遊行不止不為人說法言示人善惡是為五有五法應與作親厚（反上是）有五法應差教授比丘尼若具持波羅提木叉戒多聞善巧語言慈心歎說

了了了令聽者得解不為佛出家而犯重
罪二十勝若過二十是為五有五法
令正法疾滅何等五有比丘不諦受
誦意忘誤文不具足以教餘人文既
不具其義有闕是為第一疾滅正法
復次有比丘為僧中勝人上座若一
國所宗而多不持戒但修諸不善法
放捨戒行不勤精進未得而得未入
而入未證而證後生年少比丘倣習
其行亦多破戒修不善法放捨戒行
亦不勤精進未得而得未入而入未
證而證是為第二疾滅正法復次有
比丘多聞持法持律持摩夷不以所
誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私
便命終彼既命終令法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即捨
置是為第四疾滅正法復次有比丘
意鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀
劍不來長短是為第五疾滅正法復
有五法令正法久住何等五比丘有五法
不應將作律行意大在前行意大在
後意捉斷人語亦不別善惡語善語

不讚稱美惡言如法得利不以時為彼受有是五法不應將作伴行有五法應將作伴行雖。比丘有五法而自損減有犯為有智者所呵得罪无量染汙於人不令清淨為彼作犯不作罪犯若受彼自言不如自言法治不知言說遠近損減是為五復有五法不自損減（亦上句是）復有五法自損減不解所可言亦不善憶識彼語應難不難若彼難來不能解不具持波羅提木叉戒是為五復有五法不自損減（亦上句是）復有五法自損減憙瞋恚不放捨增益他語受不善語離善語是為五復有五不自損減（亦上句是）病人有五法難瞻視有五法易瞻視有五法應受病人衣（如上衣揵度中說）比丘有五法生人疑處乃至阿羅漢何等五若比丘數往婬女家婦人家大童女家黃門家比丘尼家是為五比丘有五法為白衣所不憙憙親白衣憙瞋白衣孫至白衣家憙與白衣竊語憙乞求是為五白衣所不憙見有五法白衣憙見（亦上句是）尒時世尊在王舍城時優波離從坐

鞞偷羅若有若勝者當合掌白佛言年少比丘在上座比丘前懺悔有幾法佛告優波離有五法偏袒右肩脫革屣禮足若胡跪兩合掌應說罪名種性作如是語我某甲比丘犯若是如是罪從長老懺悔上座應答言自責汝心生厭離彼人答言尒年少比丘在上座前懺悔應以是五法優波離復問年少比丘禮上座者比丘應以幾法佛告言年少比丘應以五法禮上座者比丘應偏袒右肩脫革屣若膝著地捉上座兩足言大德我和南是為五法年少舊比丘禮客上座比丘亦如是有五種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒壞二道黃門是為五復有五法殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是為五比丘復有五種威儀不應禮若大便若小便若塗身若剃髮時若讀法時是為五復有五若嚼楊枝若洗口若食若飲若食菓是為五上座若次座有五法若闘諍或互嫌制奈不與誦二百五十戒不參問不處誦二

部戒不能問答不能如法教呵及作
滅擯令得歡喜不善能滅鬪諍事是
為五復有五法上座若欲瞋恚鬪諍
比丘有利養由及是上有五法名為大賊
長壽作大罪不被繫縛何等五若住
无定處有好衣鉢若多刀杖若大富多
有財寶彼作是念若有殺我者當多
與財寶若有大人親友為依止五者
大臣彼作是念若有殺我者王及大
臣當從助我若於邊處作賊而還要
為五如是殺我比丘有五法長壽多
作衆罪不舉為他所舉若楚無難羨
有信喜者多聞若聞能憶持有如是
多聞初中下言善善有文有義具說
淨行若若是若平將憶持而不忘善
心思惟深入正見若成就得參衆數
卧具醫藥彼作是念若有殺我者
當多與財寶若有大人為親友依止處
若次處彼作是念若有殺我者王及
次邊當從助我若於邊野中無來去
大家求覓利養為五法破戒失在
長壽多作衆罪不舉為他所舉有諍
非法說說戒無羊救教羅為僧伽藍

尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅
聚為五有五如法遮說戒[illegible]有五非
法受籌若不解斷籌愛籌若無罔意
愛籌恚籌怖籌受受籌若非法若別
眾受籌是為五有五如法受籌[illegible]
有五非法默然有五如法默然有五
法如合（[illegible]）有五法擯羯（[illegible]）
爾時佛告優波離汝莫真數數擧他
比丘罪何以故擧他比丘者身威儀
不清淨而擧他罪即生彼語長老先
自令身清淨優波離比丘若身威儀
清淨而擧他罪不生彼語若言不清
淨令本清淨亦如是復次優波離若
言聞不[illegible]修多羅而擧他罪即生彼
語聞言長老此諍安何此有何義便
不能分別答故問即生彼語長老先
誦修多羅[illegible]優波離若比丘
多聞誦修多羅便不生彼語復次優
波離比丘當聞不誦毗尼而擧彼罪
若彼問言長老此何所說因何而起
若不能答所難便復生彼語言長老
且當自誦習毘尼優波離若比丘多
聞誦習毘尼而擧彼罪不生彼問優

波離若比丘有是五法應以時如法擧彼罪時優波離信樂歡喜受持

尒時世尊在迦陵伽國婆羅林中時長老波摩那詣世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住復以何因緣正法不滅而得久住佛告波摩那言如來滅後比丘不敬佛法僧及戒定以是因緣正法疾滅而不久住波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧及戒定以是故正法不滅而得久住

尒時世尊在金毘羅國王園中時長老金毘羅詣世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住（亦如上問荅不異）尒時有異比丘往佛所頭面礼足却坐一面白佛言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如法修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法

久住而不疾滅（反上句即是）時有異比丘往世尊所頭面礼足却坐一面善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘汝若知世法不能出離若知有受不能越度若知有欲不得無欲若知有結不得無結若知親近生死不得无親近汝比丘受定應知此非法非毗尼非佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是越度非受法是離欲非有欲是无結非有結是不近生死非親近汝比丘應决定知此法是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞世尊略說教授即獨在靜處勤行精進而不放逸初夜後夜警覺思惟一心修習道品之法所為信樂出家行道未久現世得證我阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比丘自知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜受持尒時有異比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白佛言善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘若汝知有法令

多欲不令少欲令无猒不知足令難護下易護令難養不易養令愚癡無智慧比丘汝應知如是法非法非毗尼非佛所教若比丘知有法令少欲不多欲令知足不無猒令易護不難護令易養不難養令有智慧不愚癡比丘汝應決定知是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨在靜處思惟如上所說

四分律卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毗尼增一之四

爾時佛告諸比丘若我所聽波陀舍阿毘波陀舍便闍那阿毘便闍那惡叉羅阿毘惡叉羅應如是作如我所不聽波陀舍阿毘波陀舍便闍那阿毘便闍那惡叉羅阿毘惡叉羅應呵不應隨順應如是作如我所遮波陀舍阿毘波陀舍便闍那阿毘便闍那惡叉羅阿毘惡叉羅不應作如我所不遮波陀舍阿毘波陀舍便闍那阿毘便闍那惡叉羅阿毘惡叉羅應隨順不應呵爾時舍利弗與五百比丘俱摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱阿難分坻與五百優婆塞俱毗舍佉母與五百優婆私俱如拘睒彌揵度中說爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心

不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中舍利弗有此五法比丘在僧中不應語復有五法在僧中應語此中有六法如上為自損減中說舉他罪有五法具持二百五十戒多聞善於語言有憶念有智慧是為五有五法應舉他罪有慈悲心有欲利益令增長令懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉他罪者應有五法如上遮揵度中說有五非法舉非時不以時不實不以實損減無利益麤獷不柔和瞋恚不以慈心是為五有五如法舉反上句是不善善非賊居是賊居世間出世間作損減利益亦如是說有五句語無第三句時與非時此句無第三實與不實此句無第三損減有利益此句無第三麤獷柔和此句無第三瞋恚慈心此句無第三是為五句無第三說五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨同和上如是五五為句乃至非沙門釋子如來出世見有過失故以五利義為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡

喜令僧安樂令不信者信信者增長是為五乃至正法久住亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五利義為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長是為五乃至正法久住五五為句亦如是乃至七滅諍亦如是有六非法遮說戒遮無根破戒作不作破見破威儀亦如是是為六有六如法遮說戒天上句是有六法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善能語言辯說義句了了不為佛故出家而犯重罪若二十臘若過二十有是六法應差教授比丘尼比丘為比丘作疑有六法若以所生年若以臘數若以受大戒若以羯磨若犯若以法是為六有六犯所起處或有犯由身起非心口或有犯起於口不以身心或有犯從身口起不以心或有犯從身心起非口或有犯起口心非身或有犯從身口心起是為六鬪諍有六根本如中阿含說有六處盜犯波羅夷若自取若指授若遣

使若重物以盜心移離本處是為六
復有六非已有想不暫取想非親厚
想若重物以盜心移離本處是為六
有七非法遮說戒遮無根波羅夷乃
至無根惡說是為七有七犯聚波羅
夷乃至惡說是為七有七種精青色
乃至醉樂色是為七有七滅諍如上
戒文中說有七法名為持律知犯知
不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦
二部戒毗尼是為七復有七六句同
前第七句以廣誦毗尼為一句是為
七復有七六句同前第七句以住毗
尼不移不動為一句是為七復有七
六句同前第七句以善能滅諍事為
一句是為七復有七六句同前第七
句以自識宿命種種所使為一句是
為七復有七六句同前第七句以天
眼見衆生死此生彼為一句是為七
復有七六句同前第七句以漏盡得
无漏心解脫慧解脫現世得果證我
生已盡梵行已立所作已辦終不還
此為一句是為七有七不恭敬不敬
佛法僧戒定父母善法是為七有七

恭敬文上句是有七語捨戒捨佛法僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨是為七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長難調令調慚愧者得安樂是為七如是七七為句乃至正法久住亦如是以七義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧七七為句乃至正法久住亦如是乃至七滅諍亦如是如呵責羯磨為句有八非法遮說戒遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作破正命作不作是為八有八如法遮說戒文上句是有八法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能言語辯義句字了了大姓出家剎利婆羅門居士若形顏端政不為佛故出家而犯重罪若過二十臘若過二十臘是為八有八不可過法如比丘尼揵度中說白衣有八法應與作覆鉢罵謗比丘作損減無利益作无住處鬪乱比丘在比丘前毀佛法僧是為

八比丘有八法令白衣不信罵謗白衣作損減無利益作无住處鬪乱白衣在白衣前毀佛法僧是為八比丘有是八法應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法應差作使伴能聞能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣是為八

尒時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語荅便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所任无所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗莠相類不別而為妨害乃至莠實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起揭持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下秕莠隨風除之何以故恐汙好

穀故如是惡比丘行來入出如善比
丘不別乃至不出罪時既出其罪方
知比丘中秋苦穢惡既知已應和合
為作滅擯除之譬如有人須木作井
欄從城中出手捉利斧往彼林中遍
扣諸樹若是實中者其聲貞實若是
空中者其聲虛而軟而彼空樹根莖
枝葉如貞實者不異至於扣時方知
內空既知內空即便斬伐截落枝葉
先去麁朴然後斵刻細治內外俱淨
以作井欄如是惡比丘行來出入攝
持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不
出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊
稗空樹若知已即應和合作滅擯何
以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬好瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除棄　及以空中樹　自說是沙門
虛空應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘我今為汝等說八

種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等
八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而
更縮蹲不去或有惡馬授勒與鞭欲
令其去而反倚傍兩轅而不前進或
有惡馬授勒與鞭欲令其去而顛蹶
倒地既傷其膝又折轅輞或有惡馬
授勒與鞭欲令其去而更却行不進
或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更
趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與
鞭欲令其去不畏御者亦不畏鞭方
便齒銜騎突不可禁制或有惡馬授
勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫
或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹲
或臥是爲八何等是八種惡人或有比
丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我
不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲
令其去而更縮蹲不去我說此人亦
復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而
彼比丘不言犯不言不犯默然而住
猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍
兩轅而不前進我說此人亦復如是
或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言
長老亦自犯是罪云何能除他罪猶

如惡馬授勒與鞭欲令其去而更顛蹶倒地既傷其膝又折轅輻我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘作是言長老自癡猶須人教而欲教我我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更卻行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便說餘事答及生瞋恚猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不畏衆僧亦不畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置肩而去不可呵制猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭齧銜驎突不可禁制我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄欝多羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣鉢臥具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至諸比丘所作是言大

德我已休道於意快耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更蹲卧我說此人亦復如是是爲八種惡人我已說八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍諸弟子我已具說汝今當住在空處樹下脩習禪定莫爲放逸後致悔恨此是我教誡佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時世尊在拘薩羅國與千二百五十比丘俱人間遊行於中道見有大聚火熾然見已即下道在一樹下敷座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火熾然不若使有人捉彼火捫摸嗚之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉剎利女婆羅門女毗舍女首陁羅女捫摸嗚之如是二事何者爲善諸比丘白佛大德若捉彼剎利等女捫摸嗚之此事爲善何以故若捉火即燒爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火捫摸嗚之燒其皮肉筋骨消盡此事爲善何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是

淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見
覆處作罪內空腐爛外現完淨食人
信施以不消信施故墮三惡道長夜
受苦是故應當持淨戒食人信施飲
食衣服臥具醫藥一切所須能令施
主得大果報所為出家作沙門亦得
成就汝等比丘寧以熱鐵剗脚當受
信樂善男子善女人接足作禮耶如
是二事何者為善諸比丘白佛言寧
受信樂善男子善女人接足作禮何
以故熱鐵剗脚受大苦痛故佛告諸
比丘我今告汝寧以熱鐵剗脚何以
故不以此因墮三惡道若非沙門自
言是沙門非淨行自言是淨行破戒
行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪
內空腐爛外現完淨食人信施以不
消信施故墮三惡道長夜受苦是故
當持淨戒食人信施乃至一切所須
牀上說令施者得大果報所為出家
作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱
斧自斬其身首當受信樂善男子善
女人手捫摸身耶如是二事何者為
善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

男子善女人手捫摸身何以故熱斧斬身首受大苦痛故我今告汝寧以熱斧自斬其身首此事為善何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧以熱鐵衣燒爛身盡當受善信樂善男子善女人種種好衣如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧以熱鐵為衣燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧吞熱鐵丸燒爛五藏從下而出當受信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事何者為善諸比丘言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧吞熱鐵丸何以故不以此因墮三惡道餘如上句說受種種粥亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身燋爛當受信樂善男子善女人種種好牀臥具在上耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀臥具何以故熱鐵牀上自燒身燋

爛受大苦痛故佛告諸比丘我今當
汝等受熱鐵床上坐卧燒身何以故
不以此因緣墮三惡道餘如上句說汝
等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受
信樂善男子善女人房舍在中止宿
耶如是二事何者為善諸比丘白佛
寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵
房中受大苦痛故我今告汝寧在彼
熱鐵房中燒身燋爛盡何以故不以此
因緣墮三惡道餘如上句說佛時世
尊說此語時六十比丘漏盡從面孔
出六十比丘捨戒作道六十比丘得
無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢
得法眼淨白衣家有九法未作禮起
不應作若至其家不應坐何等九見
比丘不喜起不喜作禮不喜請比
丘坐不喜比丘坐設有所說而不受
若有衣服飲食所須之具輕慢比丘
而不與若有少而與若有精細而
與麤惡或不恭敬與是為九法不應
往白衣家復有九法未作覆鉢應為
覆鉢已作應往至(反上句是)有九不如法遮
說戒遮遮擯破戒作遮不作遮作不

作破見破威儀亦如是為九有九如法遮說戒亦二句是有九諸捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如是九九為句乃至非沙門釋種子亦如是如來出世見有過失故以九刹義為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未來有漏是為九如來出世見有過失故以九刹義為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧乃至斷未來有漏是為九乃至七滅諍亦如是有十種衣衲奢衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣叉摩衣舍㝹衣麻衣翅夷羅衣拘夷羅衣讖羅半尼衣是十種衣應畜作染壞色衣持有十種糞掃衣牛嚼衣鼠嚙衣燒衣月水衣初產衣神廟衣塚間衣願衣立王衣往還衣是為十有十非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要不可不隨如法僧要呵說中不見不聞不疑破戒不見不聞不疑破見不見不聞不疑破威儀是為二十有十如法遮說戒亦三句是復有

十非法遮說戒不犯遮罪不入遮罪
說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說
中不破心受戒不入賊心受戒說中
不破二道不入破二道說中非黃門
不入黃門說中是為十有十如法遮
說戒文句見上有十法應差教授比丘尼具
持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗
尼善巧語言轉說了了大姓出家剎
利婆羅門居士形貌端政比丘尼恭
敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不
為佛故出家著袈裟而犯重罪若二
十臘若過二十臘是為十爾時佛告
優波離汝等莫數舉他比丘罪何以
故若身威儀不清淨舉他比丘罪即
生彼語言長老先自淨身威儀優波
離若比丘身威儀清淨不生他語若
言不清淨命不清淨不多聞不廣誦
二部毗尼亦如是如上五五法中說復次優波
離舉他比丘復應修習五法以時不
以非時以實不以不實利益不以損
減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚優
波離舉他比丘有此十法然後應舉
有十非法受籌不解事受籌不與共

如法者受籌欲令非法者多受籌知有多非法者而受籌欲令僧破受籌知僧欲破受籌以小罪受籌不如所見受籌非法受籌別衆受籌是為十有十如法受籌丈上自是如來出世見有過失故以十義為諸比丘制戒從攝衆於僧乃至正法久住是為十有十種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是為十比丘有十種威儀不應禮大行時小行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊枝若洗口若飲若食若噉菓是為十飲酒有十過失令色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流布無智慧死墮地獄是為十出家人入王宮至婇女閒有十過失若王與夫人和合時比丘入宮至婇女閒夫人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作是意言比丘若已作是事若當作此是出家人入王宮婇女閒初過失復次若王醉時與夫人和合不憶後夫人有娠王作是意言比丘來入宮是

比丘所爲是爲第二過失復次王太子欲反煞王王作是意比丘來入我宫内是其所教是第三過失復次王在内秘密之言以聞於外王作是念比丘來入我宫内是其所傳是第四過失復次王若失寳若似寳王作是意比丘來入我宫内是其取去是第五過失復次王或以賤人在高位處外不喜者作是言比丘入宫是其所作是爲第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宫是其所作是第七過失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘入宫是其所作是爲第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宫是其所作是爲第九過失復次若王在宫婇女謂出好象馬端政女人見則心生愛著非比丘法是爲第十過失有十法不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學不能教捨惡見令住善見弟子不樂住處不能移至樂處若有疑悔

坐不能如法如毗尼開解決斷若不滿十臈是為十有十法應授人大戒反上句是有十法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子阿毗曇毗尼不能教捨惡見住善見不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨若不滿十臈是為十有十法應授人大戒反上句是有十法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧語言令人開解不能問荅教呵如法滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨是為十有十法應差別處斷事反上句是有十法不應差別處斷事六句如上不解斷了鬪諍事不知諍起不知諍滅不知趣滅諍道是為十有十法應差別處斷事反上句是有十法不應差別處斷事六句如上有愛有恚有怖有癡是為十有十法應差別處斷事反上句是時阿難從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德以何因緣令僧未有諍事

而生諍事已有諍事而不除滅佛告阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯輕言重重言輕非法說法法說非法非毗尼說毗尼毗尼說非毗尼非制而制制而斷以此因緣令僧未生諍事而生諍事已有諍事而不除滅阿難復問佛言大德以何因緣令僧未有諍事而不生諍已有諍事而得除滅佛答阿難（文上句竟）佛告阿難有十種諍根應當知之善作方便令得除滅何等十（文上句竟）時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧者齊幾名為破僧諍破和合僧佛答十事如上句以此十事求索伴黨若教他求別部說戒布薩羯磨齊是為破僧名為和合僧優波離問和合僧（文上句竟）有十一語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一如是十一為句乃至非沙門釋子亦如是

介時世尊在尸獼林中告諸比丘

言若比丘所諍之義皆共闘諍共相罵
詈口出刀劍手求長短憶之不樂況
餘信彼發等受愛應知三法疾滅應知
三法增長何等三念離欲念無瞋恚念
無嫉妬與三事疾斷滅何等三惡法
增長貪欲念瞋恚念殺害念與三法
增長是故所在之處若闘諍共相罵
詈口出刀劍手求長短憶之不樂況
能信彼是故發等受愛應知三法讚
滅三法增長若比丘所諍之義不共
闘諍又上句是莫有闘諍二俱不忍心懷惱
識等相讚善增長瞋恚不善調伏不
相愛敬亦失恭敬當知與諍轉增堅
固不得如法如律如佛所教而滅若
比丘闘諍彼此俱忍心不懷惱識不
相讚善不增長瞋恚而善調伏更相
愛敬不失恭敬當知與諍而不堅固
得如法如律如佛所教而滅若比丘
共諍二俱不忍心懷惱識等相讚善
增長瞋恚而不善調伏不相愛敬亦
失恭敬著諍事當時不以七滅諍一
一法而滅諍事當知與諍轉復增
長堅固不得如法如律如佛所教而

滅若諍如法得滅者（又如上說是）若比丘闘諍不與上中下座平宜其事則不入修妬路毗尼法律不與相應若諍事起時不以七滅諍法一一滅者當知此諍而致增長堅固不得如法如律如佛所教而滅若諍事如法得滅（又如上說是）若不與持法持律持摩夷者共平宜諍事諍事增長亦如上句說若諍事如法滅（亦如上句說是）

尒時世尊告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若舉他罪身不清淨口不清淨即生他語長老先自淨身口威儀優波離若比丘身口清淨不生他語復次優波離舉他比丘令不清淨業闘不諍訟多羅若舉他罪即生他語長老先自清淨其命誦修多羅若優波離舉他比丘令清淨多聞誦修多羅不生他語復次優波離舉他比丘不多聞不知毗尼言不辯了論若自半若舉他罪則生他語長老先學毗尼學語若優波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了則不生他語是故優波離比丘應作是知若此比

丘有愛恭敬於我者則應舉罪无愛有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無愛無恭敬能令捨惡就善應舉若無愛無恭敬亦不能令捨惡行善而彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若无愛無恭敬不能令捨惡行善復無有所重比丘尊敬信樂者不能令捨惡行善優波離僧即應都捨置驅棄語言長老隨汝所去處彼當為汝作舉作憶念作自言遮阿羯磨隨遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合轡杙驅棄此比丘亦復如是如是人不應先從其求聽此即是聽佛說如是優波離聞歡喜信樂受持優波離問佛言大德為比丘起事以幾法佛答言為比丘起事以三事破戒破見破威儀優波離復問以此三事起事復以幾法為作舉佛言以三事舉見聞疑優波離復問以三事起事以三法作舉應內有幾法然後舉佛言內有五法應作舉如上說以時不以非時如是五法尒時世尊在跋闍國池水邊告諸比丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥

牀臥具而說法耶諸比丘白佛言大德我等不敢生如是意謂世尊為衣服乃至臥具故而說法佛言若不以是為作何心諸比丘答言我等作如是意世尊慈念衆生故而為說法佛言汝等若實有如是心者我所覺悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道應歡喜和合從學若歡喜和合修學有餘比丘犯戒不應疾疾寧應自觀察不令自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨嫌不難覺悟自能除罪能捨不善住於善法若作如是復應量宜若自惱已然不害彼人彼有罪者不憙瞋恚難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是念我得少惱於彼無害有愛利益能令捨不善住於善法則應舉罪比丘作是念我舉他罪當得自惱然不害彼彼有罪者意瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者喜瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪為作憶念當以餘

外語呰我而生瞋恚如是人便應捨置不須復舉如是比丘和合歡喜於阿毗曇中種種諍語應語言諸長老所說文義相應不應共諍有餘比丘人所信用其言者應語言長老所說文義相應不應共諍復更有餘比丘人所信用言者亦應語如是語復作是言長老所說文異義同此是小事耳莫共鬪諍若有多人所信信用其言者應語如是言復更有多人信用言者亦應語如是言復作是言長老所說文同義異亦如是復作如是語長老所說文義俱異莫共鬪諍有多人信用言者應語如是言復更有信用言者亦應語如是言若作如是和合衆僧有諍事起應和合共集共集已應作如是觀察若共鬪諍於沙門法作留難不汝謂云何餘比丘見正理者應作是言鬪諍於沙門法即是留難復問言若有見者是可呵不彼言我意謂於沙門法作留難即是可呵復問言若於沙門法作留難是可呵法能進善根得沙門果不有見

正理比丘言我意謂可呵不能進善根不能得沙門果若作如是諍事滅者應語彼比丘言汝為我等滅此諍事彼比丘應答言我不知他心但於佛所有信樂世尊以時為我說法歎上勝妙開示善惡如我從世尊所聞如是法令為汝說若彼比丘聞已便捨諍事比丘作如是說時不自高已亦不下人如是餘比丘无有能呵者佛說如是諸比丘聞歎善信樂受持

有十三種人來受大戒不應受若受應作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根是為十三種人來受大戒不應受若受應滅擯

尒時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若比丘數舉他罪身不清淨則生他謗長老先自淨身若自舉他比丘身清淨不生他語如是口不清淨命不清淨不多聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了喻若白羊於善比丘身業无慈亦如是復次優波離若比丘欲出他罪不

令有罪有犯便舉不犯不舉取彼比
丘自言與作自言善能言說辯了有
羯磨復次優波離舉他比丘復應有
五法以時不以非時如是五法如上說
優波離若比丘有此十七法應舉他
罪有二十二法不應授人大戒不知
法不知非法乃至不知說不說不知
可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不
知懺悔清淨有是二十二法不應授
人大戒者二十二法應授人大戒反上句是
尒時佛告諸比丘以二十二種行知是非
斷事人具持二百五十戒多聞善解
阿毗曇毗尼不害人諍亦不堅住此
事應呵者呵然後住應教教然後住
應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖
不癡不愛此部飲食亦不愛彼部飲
食不愛此部衣鉢坐具針筒亦不愛
彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦
不供給彼部不親此部入村亦不共
彼部入村不與信期要亦不至彼後
來後坐有此二十二種知是平斷事
人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持　毗尼增一品竟

四分律卷第六十

根本說一切有部苾芻尼戒經　隨

三藏法師 義淨 奉 制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時尒許過餘有尒許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應懃光顯莫為放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出不来諸苾芻尼說欲及清淨其持欲者對衆坐而說

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏

我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦敷護　心馬難制止
勇决恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾意樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日或五白月十五日作褒灑陀若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是

諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻尼衆中乃至三問亦應如實答若苾芻尼憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障导法是故苾芻尼欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此八波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

不淨不與取 斷人稱上法 觸八事覆隱

斯皆不共住

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝令寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼實無知無遍知自知不

得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子從自腋已下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而臥於是八事共相領受若苾芻尼作如是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼眾應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼眾亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相

衛求我清白於界內乞解捨置法彼苾芻尼報是苾芻尼言聖者勿共僧作愛現不敬相求我清白於界內乞解捨置法我為聽者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可發心讀誦作意持誦苾芻尼語此尼曰汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼莫作不礼敬法彼苾芻尼起謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可第二慇懃正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說八他勝法若苾芻尼於此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

攝頌曰

他勝及二諍　二淨并四習　衆衆教節

苾芻尼戒經　苾芻尼　隨

二諍雜獨住　破僧與隨伴　汙家并惡性
衆教有二十　八三諫應知

若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女持女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺當向俗家者
僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐
尸沙

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆
人共嫌為夫所棄并白王知度令出
家者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼緣他舊契自為巳索亡
人物者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾
作如是語我捨佛法僧非但此沙門
釋女具戒具德有勝善法於餘沙門
亦具戒具德有勝善法我當詣彼修
習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此
罪惡之見如是諫時捨者善若不捨
者應可再三慇懃正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾

諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共餘苾芻尼雜乱而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜乱住掉舉戲笑汝雜乱住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨

住惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言

皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住是諫可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻尼於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若

不捨者應可再三慇懃正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞眾便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初犯八至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半月行摩那䭾行摩那䭾竟餘有出罪若稱可二部僧伽意者二部僧伽各

二十衆當於四十衆中出是苾芻尼罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得除一部僧伽得罪此是出罪法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

已說二不定法

諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦法半月半月戒經中說

初攝頌曰

持離畜浣受　取衣乞過受　同價及別主

遣使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜除得衆法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸

底迦

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣使為苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍為受是苾芻尼語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧伽淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻尼所白言聖者所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言人為某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得

衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

捉金銀出納　賣買針乞線　織師自奪衣

迴他病長鉢

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼種種出納求利者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼應於眾中捨此鉢取眾中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法

若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦為苾芻尼使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善

我織師應好織淨梳治善揀擇極堅
打我當以少鉢食或鉢食類或復食
直而相濟給若苾芻尼以如是物與
織師求得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與苾芻尼衣後於後時
憹瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他
奪報言還我衣來不與汝若衣離彼
身自受用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼知他與衆物自迴入已
者泥薩祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥
隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應
自守持觸宿而服若苾芻尼過七日
服者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過
畜者泥薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

不著捨不捨　乞金銀染衣　得利有五殊
買藥衣二價

若復苾芻尼於半月內不著五衣者
泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼以衣利直辦衣食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得別衣利充食用者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得卧具利將充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得夏安居利充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得多人利迴入已者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解
而復繫者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇
波逸底迦
諸大德我已說三十三泥薩祇波逸

底迦法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此一百八十波逸底迦法半
月半月戒經中說

第一攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輕輕毀

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

若復苾芻尼毀訾語故波逸底迦

若復苾芻尼離間語故波逸底迦

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍
事已除滅後於羯磨處更發舉者
波逸底迦

若復苾芻尼為男子說法過五六語
除有智女人波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦
及教授法者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪
向未近圓人說除眾羯磨波逸底迦

若復苾芻尼實得上人法向未近圓
人說者波逸底迦

若復苾芻尼先同心許後作是說諸
具壽以僧利物隨親厚處迴與別人

者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語諸具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻尼心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草葉敷　强住脫牀足
過三外道處

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦
若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦
若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦
若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

若復苾芻尼於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻尼作大住處於門楻邊應安橫居及諸窓牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居處若過者波逸底迦

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

第三攝頌曰

過三不餘食　勸足并別衆　非時觸不受

蟲外道觀裝

若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻尼須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻足知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時

若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

若復苾芻知水有虫受用者波逸底迦

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

第四攝頌曰

觀軍二打擬　覆罪詣俗家　然火與欲過
說欲非障法

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二
夜若過宿者波逸底迦
若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整
裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波
逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼
者波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾
芻尼者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼有麁惡罪覆
藏者波逸底迦
若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語
具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食
令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與
食語言具壽汝去我與汝共坐共語
不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令
生惱者波逸底迦
若復苾芻尼無病為身若自然火若
教他然者波逸底迦
若復苾芻尼與他欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻尼與未近圓人同室宿過
二夜者波逸底迦

若復苾蒭尼作如是語我知佛所說
法欲是障㝵者習行之時非是障㝵
諸苾蒭尼應語彼苾蒭尼言是言汝
莫作是語我知佛所說欲是障㝵法
者習行之時非是障㝵汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊
以無量門於諸欲法說爲障㝵汝可
棄捨如是惡見諸苾蒭尼如是諫時
捨者善若不捨者乃至二三隨正應
諫隨正應教令捨是事捨者善若不
捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿　求寂壞色衣　捉寶處傍坐
擊指水同宿

若復苾蒭尼知如是語人未爲隨法
不捨惡見共爲言說共住受用同室
而宿者波逸底迦

若復苾蒭尼見有求寂女作如是語
我知佛所說法欲是障㝵者習行之
時非是障㝵諸苾蒭尼應語彼求寂
女言汝莫作是語我知佛所說欲是障
㝵法者習行之時非是障㝵汝莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語

世尊以無量門於諸欲法說為障导汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼求寂女時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語彼求寂女言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂女得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻尼知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿者波逸底迦

若復苾芻尼得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此

是時
若復苾芻尼故斷傍生命者波逸
底迦
若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少
時不樂以此爲緣者波逸底迦
若復苾芻尼以指擊攊他者波逸
底迦
若復苾芻尼水中戲者波逸底迦
若復苾芻尼共男子同室宿者波逸
底迦
第六攝頌曰
怖藏瞋二道 擊地四月請 輕教竊聽言
默然從座起
若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖
他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦
若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正
學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若
教人藏者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故知彼苾芻尼清
淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者
波逸底迦
若復苾芻尼共男子同道行要無女
人乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請殷懃請常請此是時

若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能聞汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當請彼言而受行者波逸底迦

若苾芻尼實欲求解彼者當問三藏此是時

若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過欲聽諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻尼知眾如法評論事時默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦

第七攝頌曰

不恭敬飲酒 入聚往餘家 明相攝耳裏
牀足綿敷具
若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦
若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾
芻尼除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼受食家請食前食後行
詣餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼明相未出剎帝利灌頂
王未藏寶及寶類著入過宮門閫者
除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中
說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三
同作長淨況復過此應語彼言具壽
非不知故得免其罪汝所犯罪應如
法說悔當勸喻言具壽此法希奇難
可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不
慇重不作意不一想不攝耳不繫念
而聽法者波逸底迦
若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者
應打碎波逸底迦
若復苾芻尼作大床牀足應高佛八

指除入梐木若過者應截去波逸底迦

若復苾芻尼以草木綿貯僧牀座者應撤去波逸底迦

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長廣中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量　蒜剃洗手拍　自貪食水灑

生草棄牆外

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底迦

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦

若復苾芻尼自手煮生食者波逸
底迦
若復苾芻尼以水灑上衆者波逸
底迦
若復苾芻尼在生草上大小便涕唾
者波逸底迦
若復苾芻尼不善觀察以不淨棄牆
外者波逸底迦
第九攝頌曰
為獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心
推胸皆不合
若復苾芻尼獨與男子在屏處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與男子在露處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦
若復苾芻尼與男子耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼受男子耳語者波逸

底迦
若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼瞋恚故便自搥胷生苦痛
者波逸底迦
第十攝頌曰
呪咀不觀事　坐牀以樹膠　在四白衣家
眷病不同卧
若復苾芻尼以自咒行而爲呪詛者
波逸底迦
若復苾芻尼不善觀事而詰他者波
逸底迦
若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而
坐卧者波逸底迦
若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸
底迦
若復苾芻尼在白衣家說法去時不
囑授家主取攝卧具者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家主人未許於
牀座上輙坐者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家不問主人輙

坐者波逸底迦
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後來令他去者波逸底迦
若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病患不瞻侍者波逸底迦
若復苾芻尼二尼同一牀卧者波逸底迦

第十一攝頌曰

二安居二帔 天祠未滿年 畜衆二嫁人
僧未與無限

若復苾芻尼夏安居未爲隨意人間遊行者波逸底迦
若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知彼處所有虎狼師子怖而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦
若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜

弟子者波逸底迦

若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦

若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正學法而受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜者波逸底迦

第十二攝頌曰

度娠不教誡　不護不隨身　二童女惡人

多憂二六法

若復苾芻尼度有娠女人出家者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家并受近圓不教誡者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦

若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法即受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知惡性女人好爲鬪諍與出家者波逸底迦

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法六隨法與受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知女人二歲學六法六隨法了不與受近圓者波逸底迦

第十三攝頌曰

不放與我衣　取殺年年受　欲半月無僧
安居隨意責

若復苾芻尼知他婦女夫主未放度出家者波逸底迦

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與我衣當爲汝近圓者波逸底迦

若復苾芻尼報俗女云汝應取設家業我當與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦

若復苾芻尼安居了不於二部衆中以三事作隨意者波逸底迦

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦

第十四攝頌曰

罵衆五種慳　讚家寺食法　受食給孩子

洗裙令浣衣

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

若復苾芻尼食竟受食者波逸底迦

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

若復苾芻尼令浣衣人浣衣者波逸底迦

第十五攝頌曰
上衆沙門衣　二蘇衣從乞　不共出不分
闘不囑學呪
若復苾芻尼共上衆換衣者波逸
底迦
若復苾芻尼輙將沙門法衣與俗人
者波逸底迦
若復苾芻尼不畜蘇衣者波逸底迦
若復苾芻尼大衆蘇衣將私用者波
逸底迦
若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那
衣者波逸底迦
若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波
逸底迦
若復苾芻尼不能分衣者波逸底迦
若復苾芻尼自知有力見他尼闘不
勸止息者波逸底迦
若復苾芻尼不囑授者波逸
底迦
若復苾芻尼從俗人受學呪法者波
逸底迦
第十六攝頌曰
教授俗呪法　營遣他尼　擯纏織蓋行

鞋瘻度嬬女
若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦
若復苾芻尼責䞋食者波逸底迦
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸
底迦
若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞
倦者波逸底迦
若復苾芻尼自手撚纏者波逸底迦
若復苾芻尼自織絡者波逸底迦
若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸
底迦
若復苾芻尼辟上有瘡令他數解數
繫者波逸底迦
若復苾芻尼度嬬女出家者波逸
底迦
第十七攝頌曰
尼不許揩身　婦人有五別　香及胡麻水
輒閙俗莊嚴
若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波
逸底迦
若復苾芻尼令式叉摩拏女揩身者
波逸底迦

若復苾芻尼使求寂女揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼使俗女揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼使外道女揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼使他以水揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼不求容許輒請問者波
逸底迦
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
第十八攝頌曰
相牽歌舞樂　獨出大小行　剃髮梳三假
墮罪百八十
若復苾芻尼以手相牽河中浮浴者
波逸底迦
若復苾芻尼自作舞教他作舞者波
逸底迦
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
若復苾芻尼作樂者波逸底迦

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大
小行者波逸底迦
若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦
若復苾芻尼畜細簸者波逸底迦
若復苾芻尼畜麁梳者波逸底迦
若復苾芻尼用前三事者波逸底迦
若復苾芻尼畜假髻莊具者波逸底迦
諸大德我已說一百八十波逸底迦
法今問諸大德是中清淨不三說是諸
大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十一波羅底提舍尼法半
月半月戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得學學人家
若復苾芻尼無病為己詣白衣家乞
乳若使人乞而飲用者是苾芻尼應
還村外住處詣諸苾芻尼所各別告
言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法如是酥等乃至
乾脯十事乞皆有犯如上廣說
若復苾芻尼知是學家僧伽與作學
家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家

自手受食食是比丘尼應還村外住
處語諸比丘尼所各別生言大德我犯
對說惡法是不應為今對說悔是名
對說法
諸大德我已說十一波羅夷提舍尼
法今問諸大德是中清淨不 三說 如是 諸
大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此眾學法半月半月戒經中說
總攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
洗鉢過人識
齊整著裙　應當學
不太高不太下不象鼻不蛇頭不
多羅葉不豆團形著裙應當學
齊整著五衣應當學
不太高不太下好正被好正覆少語
言不高視入白衣舍應當學
若用期撲至不應從白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉署
不搭肩入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不交足行
不努身行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連
手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不壘足不重內踝不重外
踝不急斂足不長舒足不露身應
當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飯更要羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應
當學
行食未至不豫申鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小團不極大團圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更
望得應當學
不彈舌食不噂嗏食不呵氣食不吹
氣食不散手食不毀呰食不塡頰食
不齧半食不舒舌食不作窣覩波形
食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看

鉢食應當學

不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

不以汙手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無替不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學

人坐已立不為說法除病應當學

人卧已坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病應當學

人在前行已在後行不為說法除病應當學

人在道已在非道不為說法除病應當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不為叉腰者不為拊肩者說法除病應當學

不為乘象馬車轝者說法除病應當學

不為著屐靴鞋及履屩者說法除病應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為纏頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便洟唾除病應當學
不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說眾多學法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言　草掩除眾諍
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合懃懃光顯大師聖教令安樂住勿為放逸應當修學

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門
此是毘鉢尸如來應正等覺說是戒經

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來應正等覺說是戒經

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下臥具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毘舍浮如來應正等覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然　不違逆他人　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是俱留孫如來應正等覺說是
戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救護無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　成盡至涅槃
此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說
是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教
此是迦攝波如來應正等覺說是
戒經
護身爲善哉　能護語亦善　護意爲善哉
盡護最爲善　苾芻護一切　能解脫衆苦
善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道
此是釋迦如來應正等覺說是戒經
毘鉢尸式棄　毘舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒

恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部戒經　隨

三藏法師 義淨奉 制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙皆樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂
諸大德春時尒許過餘有尒許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法　大德僧伽先作何事　佛聲聞衆少求少事未受近圓者出　不來諸苾芻說欲及清淨（其持欲者各對比坐而說）　誰遣苾芻尼請教授

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽巳當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日(或白月十五日)作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實荅我今於此勝苾芻衆中乃至三問亦應如實荅若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障㝵法是故苾芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此四波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

若作不淨行　不與取斷人　妄說上人法

斯皆不共住

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛駈擯若呵責言咄男子汝是賊癡无所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻實无知无遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安

樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦
不應共住
諸大德我已說四他勝法苾芻於此
隨犯一一事不得與諸苾芻共住如
前後亦如是得他勝罪不應共住
今問諸大德是中清淨不三如是說諸大
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說
攝頌曰
泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汙俗語
若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐
尸沙
若復苾芻以染纏心與女人身相觸
若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身
分作受樂心者僧伽伐尸沙
若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡
不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙

若復苾芻以染纏心於女人前自歎身
言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅
有勝善法修梵行者可持此婬欲法
而供養之若苾芻如是語者僧伽伐
尸沙

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以
女意語男若為成婦及私通事乃至
須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻自乞作小房無主為己作
當應量作此中量者長佛十二張手
廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀
處所彼苾芻眾應觀處所是應淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處自
乞作房無主自為己不將諸苾芻往
觀處所亦如是處過量作者僧伽伐
尸沙

若復苾芻作大住處有主為眾作是
苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻
眾應觀處所是應法淨處無諍競處
有進趣處若苾芻於不應法處不淨
處有諍競處無進趣處作大住處有
主為眾作不將諸苾芻往觀處所於

如是處造大住處者僧伽伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻

有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛

惡怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者何以故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法

九初便犯犯四至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那埵行摩那埵竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此二不定法半月半月戒經中說

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處

無有第三人

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

若復苾芻獨與一女人在非屏障不

堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波
逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二
法中應隨一法治若僧伽伐尸沙
若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事
治彼苾芻是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法
半月半月戒經中說
初攝頌曰
持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主
遣使送衣直
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得長衣齊十日不分別應畜若過畜
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
於三衣中離一一衣界外宿下至一
夜除衆作法泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得非時衣欲須應受受已當疾成衣
若有望處求令滿足若不足者得畜

經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親苾芻尼取衣著除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣若多衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦與辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼

家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可共買如是清淨衣及時與我為
好故若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻若王若大臣婆羅門居士
等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價
至苾芻所白言大德此物是某甲王
大臣婆羅門居士等遣我送來大德
哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣
價我不應受若得順時淨衣應受彼
使白言大德有執事人不須衣苾芻
言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾
芻執事人彼使往執事人所與衣價
已語言汝可以此衣價買順時清淨
衣與某甲苾芻令其披服彼使善教
執事人已還至苾芻所白言大德所
示執事人我已與衣價得清淨衣應
受苾芻須衣應往執事人所若二若
三令彼憶念告言我須衣若得者善
若不得者乃至四五六返往彼默然
隨處而住若四五六返得衣者善若
不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸
底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送
衣價處若自往若遣可信人往報言

仁為某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

高世耶純黑　分六尼師但　擔毛浣金銀
納質并賣買

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麁若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麁作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手帖新者上為壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸底迦

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰繕那若過

者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦
若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

二鉢二織師　奪衣并急施　阿蘭若兩衣
迴僧七日藥

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於眾中捨此鉢取眾中最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦勿施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法
若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦為苾

芻使非親織師織作衣此苾芻先不
受請便生異念詣彼織師所作如是
言汝今知不此衣為我織善哉織師
應好織淨梳治善簡擇極堅打我當
以少鉢食或鉢食類或復食直而相
濟給若苾芻以如是物與織師求得
衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱
瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪
報言還我衣來不與汝若衣離彼身
自受用者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻前三月雨安居十日未滿
有急施衣苾芻須者應受乃至施衣
時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦
若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後
安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣
中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣
須出阿蘭若界者得齊六夜離衣
而宿若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣
齊後半月來應持用若苾芻未至春
殘一月求雨浴衣至後半月仍持用
者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻知他與僧利物自迴入己者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦
諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法今問諸大德是中清淨不 如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此九十波逸底迦法半月半月戒經中說
總攝頌曰
故妄及種子　不差并數食　蟲水命伴行
傍坐賊徒請
初別攝頌曰
妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輒輕毀
若復苾芻故妄語者波逸底迦
若復苾芻毀呰語者波逸底迦
若復苾芻離間語故波逸底迦
若復苾芻知和合僧如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸

底迦

若復苾芻為女人說法過五六語除有智男子波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除眾羯磨波逸底迦

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以隨親厚將眾利物迴與別人者波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子嫌毀教　安置草牽違遮說強牀

若復苾芻自壞生種子有情村及令他壞者波逸底迦

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

若復苾芻違惱言教者波逸底迦
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧房内若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦
若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦
若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦
若復苾芻作大住處於門梐邊應安横扂及諸窓牖并安水竇若堀牆時是濕泥者應二三重齊横扂處若過者波逸底迦
第三攝頌曰

不差至日沒　為食二種衣　同路及乘船
二屏教化食
若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦
若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日沒時而教誡者波逸底迦
若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦
若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦
若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦
若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿流若泝流除直渡波逸底迦
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦
若復苾芻知苾芻尼讃嘆因縁得食

食除施主先有意波逸底迦
第四攝頌曰
數食一宿處 受餅不為餘 足食別非時
觸不受妙食
若復苾芻展轉食者除餘時波逸底
迦餘時者病時作時道行時施衣時
此是時
若復苾芻於外道住處得經一宿一
食除病因緣若過者波逸底迦
若復眾多苾芻徃俗家中有淨信婆
羅門居士殷勤請與餅麨餅苾芻須
者應兩三鉢受若過受者波逸底迦
既受得已還至住處若有苾芻應共
分食此是時
若復苾芻足食竟不作餘食法更食
者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當噉食以
此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦
若復苾芻別眾食者除餘時波逸底
迦餘時者病時作衣時施衣時道行
時大眾食時沙門施食時此是時
若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻不受食藥著口中而噉咽
者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻如世尊說上妙飲食乳酪
生酥魚及肉若苾芻無病為己詣他
家乞取食者波逸底迦
第五攝頌曰
蟲水二食舍　無衣往觀軍　兩夜觀遊兵
打擬覆麤罪
若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦
若復苾芻知有食家強安坐者波逸
底迦
若復苾芻知有食家在屏處強立者
波逸底迦
若復苾芻自手授與無衣外道及餘
外道男女食者波逸底迦
若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦
若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜
若過宿者波逸底迦
若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍
見先旗兵及看布陣散兵者波逸
底迦
若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波

逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏者波逸底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲　同眠法非障　奪捨求寂染
教寶擬衆時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻無病為身若自然火若教他然者波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障㝵者習行之時非是障㝵諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我

知佛所說欲是障導法者習行之時
非是障導沒莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊以無量門於
諸欲法說為障導沒可棄捨如是惡
見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨
者應可再三殷勤正諫隨教應語令
捨是事捨者善若不捨者波逸底迦
若復苾芻知如是語人未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦
若復苾芻見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障導法者習行之時非
是障導諸苾芻應語彼求寂言汝莫
作是語我知佛所說欲是障導法者
習行之時非是障導汝莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障導沒可棄
捨如是惡見諸苾芻諫彼求寂時捨
此事者善若不捨者乃至二三隨正
應諫隨正應教令捨是事捨者善若不
捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今
已去不應說言如來應正等覺是我
大師若有尊宿及同梵行者不應隨

行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受餽益同室宿者波逸底迦

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

第七攝頌曰

殺傍生故惱　擊攊水同眠　怖藏貧寄衣
無根共同路

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村閒者波逸底迦

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請違教　竊聽默然去

不敬酒非時

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村閒者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請殷勤請常請此是時

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作如是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而往默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀腳量　貯綿并坐具

瘡雨大師衣

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸諭言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入梐木若過者應截去波逸底迦

若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波

逸底迦

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

諸大德我已說九十波逸底迦法今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此四對說波羅底提舍尼法半月半月戒經中說

攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家

受食於寺外

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授與苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

諸大德我已說四波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人
草水過人街
齊整著裙應當學
不太高不太下不為鼻不虵頭不多
羅葉不豆圍形者裙應當學
齊整披三衣應當學
不太高不太下好正披好正覆少
語言不高視入白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰
不搭肩入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不欠足行
不努身行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連
手入白衣舍應當學
在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不疊足不重內踝不重外
踝不急斂足不長舒足不露身應
當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受餅更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應

當學
行食未至不預伸鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小摶不極大摶圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以餅覆羮菜不將羮菜覆餅更
望多得應當學
不彈舌食不噂喋食不呵氣食不
吹氣食不散手食不毀呰食不塡頰
食不齧齒半食不舒舌食不作窣堵波
形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看
鉢食應當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以污手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應
當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水

應當學
人坐已立不為說法除病應當學
人臥已坐不為說法除病應當學
人在高座已在下座不為說法除病
應當學
人在前行已在後行不為說法除病
應當學
人在道已在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為拊肩者說法除
病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘轝不
為乘車者說法除病應當學
不為著屐靴鞋及履屧者說法除病
應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為
纒頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便洟唾除病應當學
不得青草上棄大小便及洟唾除病
應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

攝頌曰

現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍

應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定

法三十泥薩祇波逸底迦法九十波
逸底迦法四波羅底提舍尼法眾學
法七滅諍法此是如來應正等覺戒
經中所說所攝若更有餘法之隨法
與此相應者皆當修學仁等共集歡
喜無諍一心一說如水乳合應勤光
顯大師聖教令安樂住勿為放逸應
當修學

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門
此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來等正覺說是戒經

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然
此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　永盡至涅槃
此是迦攝波　如來等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　苾芻護一切
能解脫衆苦　善護於口言　亦善護於意
身不作諸惡　常淨三種業　是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦　如來等正覺說是戒經
毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
若此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

十誦比丘尼波羅提木叉戒本一卷 隨

宋長干寺沙門釋法顯集出

說法章

大德尼僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅

第二教戒章

諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法

第三會坐章

未受具足者已出僧令和合先作何事 一人答布薩說波羅提木叉

諸大德不來諸比丘尼說欲及清淨

第四供養章

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒
僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏
有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道
放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒
佛口說教誡 善者能信受 是人馬調順
能破煩惱軍 若不受教勅 亦不受樂戒
是人馬不調 没在煩惱軍 若人守護戒
如犛牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴著鏁

日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

第五和衆章

大德尼僧聽今十五日布薩說波羅
提木叉若僧時到僧忍聽僧一心作
布薩說波羅提木叉如是白

第六淨衆章

諸大德今共作布薩說波羅提木叉
僧一心善聽有罪者發露無罪者默
然默然故當知諸大德清淨如一一
比丘尼問答是比丘尼衆中三唱亦
如是若有比丘尼如是比丘尼衆中
第三唱憶有罪不發露得故妄語罪
諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘
尼於此中欲求清淨憶有罪應發露
發露則安隱不發露罪益深
諸大德已說波羅提木叉序今問諸
大德是中清淨不第二第三亦如是
問是中清淨不諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德是八波羅夷法半月半月波
羅提木叉中說
若比丘尼同入比丘尼學法不捨戒

戒羸不出行婬法乃至共畜生是比
丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼若聚落若空地不與取名
盜物如不與物取故若王若王等若捉
若殺若縛若擯若輸金罪若言汝小
兒汝賊汝癡如是相不與物取是比
丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼若人若似人故自手奪命
若持刀與若教死若讚死作是言人
用惡活為死勝生隨彼心樂死種種
因緣教死讚死是人因是事死是比
丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼不知不見空無過人法自
言我如是知如是見是比丘尼後時
若問若不問貪利養故不知言知不
見言見空誑妄語除增上慢是比丘
尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際
已下至膝已上却衣順摩逆摩牽
推按搦抱上抱下是比丘尼犯波羅
夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手
捉衣共立共語共期入屏覆處待男

子来與身如白衣女以此八事示貪
着相是比丘尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼知比丘尼犯重罪覆藏乃
至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退
若住若滅若去後作是言我亦先知
是比丘尼犯如是如是罪但不欲自
舉不欲向僧說或有人言云何姊自
汙其姊是比丘尼犯波羅夷不應
共住
若比丘尼知是比丘一心和合僧
如法作不見擯獨一無二無伴無侶
不休不息便往隨順諸比丘尼應如
是諫是比丘尼是比丘一心和合
僧如法作不見擯獨一無二無伴無
侶不休不息汝莫隨順是比丘諸
比丘尼如是諫時堅持是事不捨者
諸比丘尼應第二第三諫令捨是事
故第二第三諫時若捨是事善若不
捨者是比丘尼犯波羅夷不應共住
諸大德已說八波羅夷法若比丘尼
犯一一法是比丘尼不得共住不得
共事如前後亦如是是比丘尼犯波
羅夷不應共住今問諸大德是中清

淨不第二第三亦如是問是中清淨
不諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月
半月波羅提木叉中說
若比丘尼行媒法若持男意語女持
女意語男若為婦事若私通事乃至
一會時是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼惡瞋故以無根波羅夷法
謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是
比丘尼後時若問若不問知是事無
根是比丘尼住瞋故作是語者是法
初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼惡瞋故異分中取片若似
片事以波羅夷法謗欲破彼比丘尼
梵行是比丘尼後時若問若不問知
是片似片事是比丘尼住瞋故作是
語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼有漏心從漏心男子自手
取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼語比丘尼言若汝无漏心
從漏心男子自手取食啖若隨意眾
於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙

可悔過

若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若度水彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知賊女決斷應死衆人皆知王及主不聽便作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼和合僧如法作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲便出界外與解擯者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼欲破和合僧懃方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧懃方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相

助比丘尼若一若二若多語諸比丘
尼言汝是事中莫說是比丘尼何以
故是比丘尼說法說律不說非法不
說非律是比丘尼所說皆是我等所
欲是知說非不知說是比丘尼所說
皆是我等所欲樂忍諸比丘尼應如
是諫是相助比丘尼汝莫作是語是
比丘尼說法說律不說非法不說非
律是比丘尼所說皆是我等所欲是
知說非不知說是比丘尼所說皆是
我等所欲樂忍汝莫相助求破僧
事當助和合僧僧和合者歡喜無諍
一心一學如水乳合得安樂住諸比
丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸
比丘尼當再三諫令捨是事故再三
諫時捨者善不捨者是法至三犯僧
伽婆尸沙可悔過
若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙
他家皆見皆聞皆知諸比丘尼應如
是言汝等作惡行汙他家皆見皆聞
皆知汝等出去不應住此是比丘尼
語諸比丘尼言諸比丘尼隨愛隨瞋
隨怖隨癡行何以故有如是同罪比

丘尼有駈者有不駈者諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故諸比丘尼不隨愛瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨愛瞋怖癡語汝等出去不應住此如是諫時不捨是事者當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

有比丘尼惡性戾語諸比丘尼說如法如律如戒經中事是比丘尼戾語不受語諸比丘尼言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘尼應如是言諸比丘尼說如法如律如戒經中事汝莫戾語當隨順語諸比丘尼當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘尼說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共罪中出故汝當捨是戾語事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬭諍時作是言

我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慙愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慙愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名

聲惱比丘尼僧手相覆罪諸比丘尼應如是諫汝等莫同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧手相覆罪汝等各別離行別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教二比丘尼言汝莫別離行當同心行別離行者不得增長若同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應如是諫汝莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長佛法同心行者便得增長衆中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼隨犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵可

二部僧意二部僧各二十衆應出是
比丘尼罪若二部衆中若少一人是
比丘尼罪不名爲出二部僧可呵是法
應尒今問諸大德是中清淨不第二
第三亦如是問是中清淨不諸大德
是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半
月半月波羅提木叉中說
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣畜長
衣得至十日過是畜者尼薩耆波
夜提
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣五衣
中若離一一衣乃至一宿尼薩耆波
夜提除僧羯磨
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣若得
非時衣是比丘尼須者當自手取速
作受持若足者善若不足者更望得
衣令具足故得是衣乃至一月過是
得者尼薩耆波夜提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞
衣得衣者尼薩耆波夜提除因緣因
緣者奪衣失衣燒衣漂衣是名因緣
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣時從

非親里居士居士婦乞衣自恣多與
衣是比丘尼應取上下衣過是取者
尼薩耆波夜提
若為比丘尼故非親里居士居士婦
辦衣直作是言我以是衣直買如是
衣與某比丘尼是比丘尼先不自恣
請便往居士居士婦所作同意言汝
為我辦如是衣直買如是如是衣與
我為好故若得衣者尼薩耆波夜提
若為比丘尼二非親里居士居士婦
各辦衣直作是言我以是衣直各買
如是衣與某比丘尼是比丘尼先不
自恣請便往居士居士婦所作同意
言汝等各辦衣直合作一衣與我為
好故若得衣者尼薩耆波夜提
若為比丘尼故若王王臣若婆羅門
居士遣使送衣直是使到比丘尼所
言大德某送此衣直汝當受取比丘
尼應言我比丘尼法不應受衣直若
須衣時得淨衣者當自手受速作衣
持使語比丘尼言大德有執事人能
為比丘尼執事不是比丘尼應示執
事人若僧園民若優婆塞此人能為

比丘尼執事是使往執事人所言汝取是衣直作如是衣與其比丘尼是比丘尼須衣時來汝當與衣是使語已還報比丘尼我已語竟大德須衣時便往取當與汝來是比丘尼往執事所索衣作是言我須衣至再三反亦如是索得衣者善不得者四反乃至六反往執事人前默然立若四反乃至六反默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應尒

若比丘尼自手取寶若使人取尼薩耆波夜提

若比丘尼種種用寶者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應比丘尼僧中捨衆中最下鉢應與是比丘尼如是敎言汝比丘尼畜是鉢

乃至破是諠應尒

若比丘尼自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若為比丘尼故非親里居士居士婦使織師為織衣是比丘尼先不請便往語織師言汝知不是衣為我故織汝好織極好織廣織淨潔織我當多少益汝是比丘尼若自語若使人語後時若與食若與食直為好故得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未至自恣有急施衣應受比丘尼須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自求向已者尼薩耆波夜提

若比丘尼病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼時衣作非時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼非時衣作時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼共比丘尼貿衣後到比丘尼所作是言我還汝衣汝還我衣得衣者尼薩耆波夜提

若為比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣直作是言我等以是衣直各買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣直共買如是一衣與我為好故得是衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼自為乞金銀尼薩耆波夜提

若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提

若比丘尼為僧是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼乞重衣應乞四錢直衣過是乞尼薩耆波夜提

若比丘尼乞輕衣應乞二錢半直衣過是乞尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是百七十八波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼故妄語波夜提

若比丘尼形相比丘尼波夜提

若比丘尼兩舌者波夜提

若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起波夜提

若比丘尼以句法教未受具戒人者波夜提

若比丘尼實有過人法向未受具戒人說波夜提

若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受具戒人說波夜提除僧羯磨

若比丘尼先自勸與後作是言諸比丘尼隨親厚迴僧物與波夜提

若比丘尼說戒時作是言何用是雜碎戒為半月說時令諸比丘尼疑悔惱熱愁憂不樂生反戒心作是輕呵戒者波夜提

若比丘尼斫伐鬼村種子村波夜提 十

若比丘尼瞋譏僧所差人波夜提

若比丘尼用異事默然惱他波夜提

若比丘尼露地敷僧卧具麁細繩牀被褥若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提

若比丘尼比丘尼房中敷僧卧具若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提

若比丘尼比丘尼房中瞋恨不喜使自牽出若使人牽癡人遠去不應住此波夜提除因緣

若比丘尼比丘尼房中知他先敷卧具後來强敷若使人敷不樂者自當出去波夜提除因緣

若卧牀用力坐卧波夜提

若比丘尼比丘尼房閣中尖脚坐牀

若比丘尼知水有虫自用澆草和泥若使人用波夜提

若比丘尼獨與一比丘屏覆處坐
夜提
若比丘尼不病往福德舍過一食者
波夜提二十
若比丘尼往白衣家自恣請多與餅
麨諸比丘尼須者應二三鉢取過是
取者波夜提二三鉢取已出外與餘
比丘尼共分是法應尒
若比丘尼別衆食波夜提除因緣因
緣者病時作衣時道行時船行時大
衆集時沙門請時
若比丘尼非時噉食波夜提
若比丘尼舉殘宿食食者波夜提
若比丘尼不受食著口中波夜提除
水及楊枝
若比丘尼知水有虫取用波夜提
若比丘尼有食家中强坐波夜提
若比丘尼食家中獨與一男子舍內
强坐波夜提
若比丘尼倮形外道若出家男出家
女自手與食波夜提
若比丘尼故往看軍發行波夜提除
因緣三十

若比丘尼有因緣往軍中宿過二夜
波夜提
若比丘尼二夜軍中宿時往看軍陣
器仗牙旗幡幢兩陣合戰波夜提
若比丘尼瞋打比丘尼波夜提
若比丘尼瞋擧手向比丘尼波夜提
若比丘尼知比丘尼犯僧殘罪覆藏
乃至一夜波夜提
若比丘尼語餘比丘尼來共到諸家
是比丘尼不教與食使作是言汝去
與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂
欲惱彼故以是因緣无異波夜提
若比丘尼無病露地然火若草木牛
糞木皮糞掃若自然若使人然波
夜提
若比丘尼如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波夜提
若比丘尼與未受具戒人同室宿過
二夜波夜提
若比丘尼作是語我如是知佛法義
行障道法不能障道諸比丘尼應如
是諫汝莫作是語我知佛法義行障
道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不

善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是諫時堅持不捨者當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者波夜提二十

若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不捨惡邪如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提

若有沙弥尼作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘尼應如是教言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是教時堅持是事不捨者當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨者諸比丘尼應如是語汝沙弥尼從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘尼後行餘沙弥尼得共比丘尼同房再宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘尼知是滅擯沙弥尼便畜經郵共事共宿波夜提

若比丘尼若實似實自捉教人捉波

夜提除因緣因緣者若寶似寶在僧坊內若住處內如是心取主來當還是事應尒

若比丘尼得新衣應三種色中隨用一種壞是衣色若青若泥若木蘭若比丘尼不以三種壞色者新衣波夜提

若比丘尼減半月浴波夜提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病時風時雨時作時行時是名因緣

若比丘尼故奪畜生命波夜提

若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾時心不安隱以是因緣無異波夜提

若比丘尼以指擊攊他波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼與男子同室宿波夜提 五十

若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至戲笑波夜提

若比丘尼自藏比丘尼衣鉢戶鈎革屣鍼筒種種隨法物若使他藏乃至戲笑波夜提

若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼

沙弥沙弥尼衣他不還便强脫取波夜提

若比丘尼以无根僧伽婆尸沙法謗比丘尼波夜提

若比丘尼與男子共期同道行至一聚落波夜提

若比丘尼與賊共期同道行乃至一聚落波夜提

若比丘尼自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波夜提

若比丘尼受四月自恣請過是受者波夜提除常請數數請別請

若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持修多羅持毗尼持摩多羅伽者波夜提

若比丘尼欲知是法者應從此戒中學當問餘比丘持修多羅持毗尼持摩多羅伽者應如是問是語云何是事應尒

若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜聽立聽彼比丘尼所說我當憶持波夜提 六十

若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提

若比丘尼不恭敬者波夜提
若比丘尼飲酒者波夜提
若比丘尼非時入聚落不白餘比丘
尼波夜提除急因緣
若比丘尼許他請僧中前中後行至
餘家波夜提
若比丘尼入灌頂刹利王家夜未過未
藏寶若過門閾及閾處波夜提除急
因緣
若比丘尼說戒時作是言我今始知
是事入戒經中半月次來所說諸比
丘尼知是比丘尼先曾再三聞說此
戒何況復過是比丘尼非以不知故
得脫隨所犯事應令如法悔過應呵
令猒汝失無利是惡不善汝說戒時
不尊重戒不一心聽以是事故波
夜提
若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波
夜提
若比丘尼欲作牀者當應量作足高
八指除入梐過是作者波夜提
若比丘尼自以兜羅貯卧具若使人
貯波夜提 七十

若比丘尼如佛衣量作衣若過作波夜提佛衣量者長佛九磔手廣六磔手是佛衣量

若比丘尼噉生熟蒜波夜提

若比丘尼剃大小便處毛波夜提

若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波夜提

若比丘尼以掌拍女根者波夜提

若比丘尼賣生物作食波夜提

若比丘尼比丘食時在前立待波夜提

若比丘尼以尿屎擲牆外波夜提

若比丘尼棄尿屎著生草上波夜提

若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提 八十

若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提

若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提

若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提

若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波夜提

若比丘尼作男根著女根中波夜提

若比丘尼語比丘尼言善女來共我房住後瞋不喜若自牽出若使人牽出作是言汝遠滅去莫此中住以是因緣無異波夜提

若二比丘尼共一牀臥波夜提

若二比丘尼共一敷具臥波夜提

若二比丘尼共一衣覆臥波夜提

若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語遣共行比丘尼求闇便故波夜提九十

若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼欲獨語波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪泥梨呪波夜提

若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提

若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提

若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿

波夜提
若比丘尼國內疑處畏處遊行波
夜提
若比丘尼國外疑處畏處遊行波
夜提
若比丘尼故往看畫舍波夜提
若比丘尼先住檻後住者波夜提百
若比丘尼後住檻先住者波夜提
若比丘尼共活比丘尼病不供給波
夜提
若比丘尼見比丘來不起波夜提
若比丘尼不問比丘輒坐者波夜提
若比丘尼不問主人便敷卧具若使
人敷波夜提
若比丘尼不滿十二歲畜衆者波
夜提
若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨
畜衆者波夜提
若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女爲
衆波夜提
若比丘尼滿十二歲已嫁女不作屬
和上尼羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼僧與止羯磨復畜衆者波

夜提一百

若比丘尼弟子不二歲學六法畜為衆者波夜提

若比丘尼弟子二歲學六法未作属和上尼羯磨畜為衆波夜提

若比丘尼受大戒已不二歲隨和上尼波夜提

若比丘尼畜弟子不與財法波夜提

若比丘尼畜婬女為衆不遠本處五六由旬波夜提

若比丘尼畜未滿二十歲童女為衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女未作属和上尼羯磨畜為衆波夜提

若比丘尼畜孝女為衆波夜提

若比丘尼畜將男女自隨女人為衆波夜提四十 即本共中第四十

若比丘尼畜惡性女人為衆波夜提一百二十

若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作属和上尼羯磨畜為衆波夜提

若比丘尼作是言汝與我衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝波夜提

若比丘尼女人夫主不聽畜為衆波夜提

若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波夜提

若比丘尼歲歲度弟子者波夜提

若比丘尼宿作乞屬和上尼羯磨畜為衆者波夜提

若比丘尼作浴衣者當應量作量者長五修伽陀磔手廣二磔手半過是作者波夜提 五十

若比丘尼數數易衣服波夜提

若比丘尼作衣極久乃至五五夜過是成者波夜提 一百五十

若比丘尼五夜不看五衣波夜提

若比丘尼以衣與白衣波夜提

若比丘尼月病休止浣病衣已淨不起去波夜提

若比丘尼遮與僧衣波夜提

若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜提

若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者

波夜提
若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜
提 六十
若比丘尼不以房舍囑他至聚落中
波夜提
若比丘尼讀誦種種呪術波夜提 四百
若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波
夜提
若比丘尼與白衣作波夜提
若比丘尼坐白衣牀不還付主便去
波夜提
若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提
若比丘尼無病乘乘波夜提
若比丘尼紡績波夜提
若比丘尼著腰絡波夜提
若比丘尼提蓋入白衣舍波夜提
若比丘尼雜宿比丘住處安居波夜提
若比丘尼安居竟不二部僧中求三
事自恣說見聞疑波夜提 百五十
若比丘尼半月不往僧中求教誡波
夜提
若比丘尼無病不往受教誡波夜提

若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜提
若比丘尼喑嗌向比丘波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某王大臣鬪將是我知識當以彼力治汝波夜提
若比丘尼護惜他家波夜提
若比丘尼受請都不食者波夜提
若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗曇波夜提
若比丘尼裸形露地洗浴波夜提
若比丘尼著白衣嚴身具波夜提 二百二十
若比丘尼故往觀聽歌儛伎樂莊嚴妓兒波夜提
若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提
若比丘尼與男子共行說俗事波夜提
若比丘尼以塗香胡麻滓揩身波夜提
若比丘尼使他以塗香胡麻滓揩身波夜提
若比丘尼畜頭光波夜提
若比丘尼不語餘比丘尼出遠門去

波夜提

若比丘尼以刷刷頭波夜提

若比丘尼使他刷頭波夜提

若比丘尼以梳梳頭波夜提一百七十

若比丘尼使他梳頭波夜提

若比丘尼編頭波夜提

若比丘尼使他編頭波夜提

若比丘尼坐草上大小便波夜提

若比丘尼故出精除夢中波夜提

若比丘尼飲精波夜提

若比丘尼男子洗處浴波夜提

若比丘尼在門中立波夜提一百七十八

諸大德已說百七十八波夜提法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是八波羅提提舍尼法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼無病自為索乳是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪法我今說罪悔過是初波羅提提舍尼法

若比丘尼無病自為索酪生酥熟酥

油魚肉脯是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不是說罪法我今說罪悔過是名八波羅提提舍尼法

諸大德已說八波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月波羅提木叉中說

不高著泥洹僧應當學

不下著泥洹僧應當學

不參差著泥洹僧應當學

不如釘頭著泥洹僧應當學

不如象鼻著泥洹僧應當學

不如多羅葉著泥洹僧應當學

不如麨團著泥洹僧應當學

不細攝著泥洹僧應當學

不著耳泥洹僧應當學

不併攝兩邊著泥洹僧應當學

不著細縷泥洹僧應當學

周齊著泥洹僧應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不叅差披衣應當學
周齊披衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身白衣舍坐應當學
善攝身入白衣舍應當學
善攝身白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不呵供養入白衣舍應當學
不呵供養白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不襆頭入白衣舍應當學
不襆頭白衣舍坐應當學
不肘隱人肩入白衣舍應當學
不肘隱人肩白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣白衣舍坐應當學
不偏抄衣入白衣舍應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上入白衣舍應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上白衣舍坐應當學
不擗辟入白衣舍應當學
不擗辟白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手白衣舍坐應當學
不翹一脚入白衣舍應當學
不翹一脚白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚白衣舍坐應當學
不掌扶頰白衣舍坐為白衣笑故應當學

一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受飯食應當學
羹飯等食應當學
不刳飯如井食應當學
不摶飯食應當學
不大摶飯食應當學
不手把食應當學
不張口待飯食應當學
不含食語應當學
不齧半食應當學
不吸食作聲食應當學
不嚼食作聲食應當學
不味咽食食應當學
不吐舌食應當學不縮鼻食應當學
不舐手食應當學
不膩手受食器應當學
不振手食應當學
不指捫鉢食應當學
不病不得為身索若飯若羹應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不呵相看比坐鉢應當學
端視鉢食應當學
次第食盡應當學

不應洗食鉢水棄白衣舍內除語檀越應當學
騎乘人不應為說法除病應當學
人在前比丘尼在後不應為說法除病應當學
人在道中比丘尼在道外不應為說法除病應當學
人坐比丘尼立不應為說法除病應當學
人在高處比丘尼在下處不應為說法除病應當學
人卧比丘尼坐不應為說法除病應當學
人覆頭不應為說法除病應當學
人襟頭不應為說法除病應當學
肘隱人不應為說法除病應當學
人叉腰不應為說法除病應當學
人左右叉抄衣不應為說法除病應當學
人偏抄衣不應為說法除病應當學
以衣覆右肩全舉左肩上不應為說法除病應當學
人著革屣不應為說法除病應當學

人著屐不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人捉蓋不應為說法除病應當學
人捉刀不應為說法除病應當學
人捉弓箭種種器仗不應為說法除病應當學
不應生草上涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸大德已說眾學法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪人當與多覓罪

種種僧中諍事生如草布地除滅應
當學
諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不第二第三亦如是問是
中清淨不諸大德是中清淨默然故
是事如是持
諸大德已說戒序已說八波羅夷法
已說十七僧伽婆尸沙法已說三十
尼薩耆波夜提法已說百七十八波
夜提法已說八波羅提提舍尼法已
說眾學法已說七滅諍法是事入佛
經中半月半月戒經中說及餘隨道
戒法是中諸大德一心歡喜不諍一
學一道和合如水乳合安樂行如是
應當學
毗婆尸佛如來無所著等正覺為六
百二十萬比丘前後圍繞說是戒經
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門
式佛如來無所著等正覺為八十萬
比丘前後圍繞說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺為十万
比丘前後圍繞說是戒經

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘樓孫佛如來無所著等正覺為四
万比丘前後圍繞說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺為三
万比丘前後圍繞說是戒經

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺為二万
比丘前後圍繞說是戒經

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺為
千二百五十未曾有僧前後圍繞說
是戒經

護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨

得聖所得道

若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道

諸大德已說波羅提木叉竟僧一心
得布薩

十誦比丘尼波羅提木叉戒本一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩訶僧祇比丘戒本 隨

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸阿梨耶為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法求受具足者已出僧今和合先作何事一人應答布薩說戒諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫複犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜勤精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

諸阿梨耶僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧當一

心共作布薩說波羅提木叉白如是
諸阿梨耶今共布薩說波羅提木叉
僧一心善聽有罪者應發露無
罪者默然默然故當知諸阿梨耶清
淨如一一比丘尼問答是比丘尼眾
中三唱亦如是若比丘尼如是比丘尼
眾中第二第三唱憶有罪者不發露
得故妄語罪諸阿梨耶故妄語罪佛
說遮道法比丘尼於是中欲求清淨
憶有罪應發露發露則安隱不發露
罪益深諸阿梨耶已說波羅提木叉
序今問諸阿梨耶是中清淨不第二
第三如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月
波羅提木叉中說若比丘尼於和合
一部僧中受具足戒不還戒戒羸不
出相行媱法乃至共畜生是比丘尼
犯波羅夷不應共住

若比丘尼於聚落若空地不與取隨
盜物王或捉或殺或縛或擯出言咄
女人汝賊汝癡比丘尼如是不與取
波羅夷不應共住

若比丘尼自手奪人命求持刀與殺

若教死歎死譽人用惡活為死勝生作如是意如是想方便歎譽死快因是死非餘是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼未知未了自稱得過人法聖知見殊勝我如是知如是見彼於後時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子伸手內住共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是比丘尼若辭處若死若罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知僧和合如法如比尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸

比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法如比丘尼作舉羯磨來作如法莫隨順是比丘尼諸比丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住

諸阿梨耶已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不應共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼比丘尼淨行彼於後時若撿挍若不撿挍便作是言是事无根我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中小
小事非波羅夷比丘尼以波羅夷法謗
欲破彼梵行彼於後時若撿挍若不
撿挍以異分中小小事是比丘尼住
瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼諍訟相言若俗人若出家
人盡日須臾乃至與園民沙彌共鬪
相言是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼無比丘尼伴行不得出聚
落界除餘時餘時者若不登病是名餘時
是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時
餘時者若病時賊亂國城時是名餘
時是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼其主不聽而度是法初罪
僧伽婆尸沙
若比丘尼知他犯罪女衆親欲殺而度
除餘時餘時者先外道度是名餘時
是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼若船渡處獨渡河者是法
初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼僧和合如法比
尼作舉羯磨未作如法竟不語僧自

與捨是法初罪僧伽婆尸沙 十事竟

若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何預汝事但汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語應取是施男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執持破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若諸比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言

阿梨耶莫說是比丘尼好惡何以故
是法語比丘尼律語比丘尼是比丘
尼所說皆是我等所欲是比丘尼所
見欲忍可享我等亦欲忍可是比丘
尼知說非不知說諸比丘尼應諫是
同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語
比丘尼律語比丘尼何以故此非法
語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助
破僧事當樂和合僧何以故僧和合
歡喜不諍共一學如水乳合如法說
安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅
持不捨者應第二第三諫捨是事善
若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚非理謗僧作如是言
僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖
癡是故呵責是比丘尼諸比丘尼應
諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛
隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡何以
故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理
謗僧是比丘尼諸比丘尼諫時堅持
不捨者應第二第三諫捨是事好若
不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼自用戾語諸比丘尼共法

中如法如律教便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用語諸比丘尼教汝汝當信受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如來弟子中展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若二比丘尼習近住共相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住共相覆過習近住不生善法是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住共相藏過莫相離住不好生長善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住共相覆過習近住不好

生善法莫作是語餘人亦有習近住僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種為餘更有勝處我於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至捨沙門尼釋種捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨者應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙 十九事竟

諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙法十一初罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那埵次到阿浮呵那二十衆二部僧中應出罪稱可衆人意二十人中若少一人此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼應呵責是名時今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法
半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若
得長衣得至十日畜若過者尼薩耆
波夜提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨
五衣中若離一一衣餘處一宿除僧
羯磨尼薩耆波夜提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若
得非時衣比丘尼若須應取疾作衣
受若不足者有望處為滿故聽一月
畜若過畜者足不足尼薩耆波夜提

若比丘尼自手捉生色似色若使人
捉舉染著者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞
衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者若
衣時是名餘時

若比丘尼失衣時得從非親里居士
居士婦乞衣若自恣與得取上下衣
過是受者尼薩耆波夜提若居士
居士婦為比丘尼辦衣價如是言我
辦如是衣價買如是衣與某甲比丘

尼是比丘尼先不自恣請為好故便往勸言善哉優婆夷辦如是衣價買如是色衣與我若得衣者尼薩耆波夜提

為比丘尼故若二居士居士婦各各辦衣價如是言我等辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請為好故便到居士所言為我各各辦如是如是衣價共作一衣與我為好故若得是衣尼薩耆波夜提

為比丘尼故若王若大臣遣使送衣直與比丘尼使到比丘尼所白言阿梨耶是衣直若王若大臣所送阿梨耶應受是衣價是比丘尼應語使如是言諸比丘尼法不應受是衣價我須衣時得清淨衣者得自手受作比丘尼衣畜使語比丘尼阿梨耶有執事人常為諸比丘尼執事不是比丘尼應示使執事人若園民若優婆塞應語使到言某甲執事如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼須衣時當來當與衣是使若自勸

諭若使人勸喻已還到比丘尼所白言阿梨耶所示執事人我已勸諭作衣阿梨耶須衣時往取當與阿梨耶衣須衣比丘尼應到執事所索衣應作是言我須衣我須衣第二第三亦如是索若得衣者好若不得第四第五第六應在執事前默然立若得衣者善若不得過是求若得衣尼薩耆波夜提

若不得衣隨衣價來處自去若遣使應作是言汝為某甲比丘尼送衣價是比丘尼竟不得用汝自知莫使失是事法尒

若比丘尼為牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病湯藥者尼薩耆波夜提

若比丘尼人為作是與而作被用者尼薩耆波夜提

若比丘尼為食乞作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提

若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波

夜提

若比丘尼故僧伽梨若自擿若使人擿過五六日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受具足取衣已不與受具足者尼薩耆波夜提

若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜提

若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼長鉢得十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應僧中捨比丘尼眾中最下鉢應與應如是教汝比丘尼受是鉢乃至破是事法尒

若比丘尼病所應服藥酥油蜜石蜜生酥及脂如是病比丘尼聽畜七日服過七日有殘不捨而服者尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恨不喜

若自奪若使人奪作是言比丘尼還
我衣來不與汝得衣者尼薩耆波
夜提
若比丘尼種種販賣生色似色者尼
薩耆波夜提
若比丘尼自行乞縷使非親里織師
織者尼薩耆波夜提
若居士居士婦使織師為比丘尼織
作衣是比丘尼先不請便往勸織師
言汝知不此衣為我作汝好織令緻
長廣當與汝錢錢直食食直是比丘
尼如是勸與錢錢直食食直得衣者
尼薩耆波夜提
若比丘尼十日未滿夏三月得急施
衣比丘尼須者得取畜至衣時若過
時畜尼薩耆波夜提
若比丘尼知他市得而抄買者尼
薩耆波夜提
若比丘尼知他物向僧自迴向已尼
薩耆波夜提 三十事竟
諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提
法今問諸阿梨耶是中清淨不第二
第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨

默然故是事如是持
諸阿梨耶是百四十一波夜提法半
月半月波羅提木叉中說
若比丘尼知而妄語波夜提
若比丘尼種類形相語波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼知僧如法如律滅諍事已
更發起言此羯磨不了當更作作是
因緣不異波夜提
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼教未受具戒人說句法波
夜提
若比丘尼自稱向未受具戒人得過人
法我如是知如是見說實者波夜提
若比丘尼知他比丘尼麤罪向未受
具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘尼僧應分物先聽與而後遮言
阿梨耶汝親友意迴僧物與波夜提
若比丘尼半月誦波羅提木叉經時
作是言阿梨耶用說是雜碎戒為
使諸比丘尼生疑悔作是輕呵戒因
緣不異波夜提 十事竟
若比丘尼壞種子破鬼村波夜提

若比丘尼異語惱他波夜提

若比丘尼嫌責者波夜提

若比丘尼僧住處露地敷臥牀坐牀褥枕若自敷若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘尼僧房内覆處自敷牀褥若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘尼在僧房内若自牽比丘尼出若使人牽出下至言比丘尼汝出去作是語者波夜提

若比丘尼知僧房内比丘尼先敷牀褥後來敷欲擾亂故敷置不樂者自當出去作是因緣不異波夜提

若比丘尼僧房閣屋上敷尖脚牀若坐若臥波夜提

若比丘尼知水有虫澆草泥若使人澆波夜提

若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須臾不樂是因緣不異波夜提 二十事竟

若比丘尼施一食處不病比丘尼應一食過者波夜提

若比丘尼處處食除餘時波夜提餘時者病時施衣時是名餘時

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣已後不捨而受用者波夜提

若比丘尼知彼食已足離坐不作殘食法欲惱故勸食者波夜提

若比丘尼不與不受著口中除水及楊枝波夜提

若比丘尼非時食波夜提

若比丘尼停食食波夜提

若比丘尼從白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘尼食若過受出外不共不病比丘尼食者波夜提

若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼筒若使人藏波夜提

若比丘尼別衆食除餘時波夜提餘時者病時衣時行時船上時大衆時外道施食時 三十事竟

若比丘尼無病為身然草木牛屎若自然若使人然除因緣波夜提

若比丘尼與未受具戒人同屋過三宿者波夜提

若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我不與欲不好與此羯磨不

成就我不與此欲波夜提
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲駈故便言汝去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異波夜提
若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊說障道法習此法者不能障道諸比丘尼應諫言阿梨耶汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡事如是諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘尼波夜提
若比丘尼知是比丘尼惡見不捨僧如法如律作舉羯磨未作如法如律共食共同室住波夜提
若沙弥尼作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘尼應諫言汝沙弥尼莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說婬欲實障道汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨者應第二第三諫若捨者善若不捨者應駈出言從今日汝沙

弥尼不應言佛是我師亦不得共比
丘尼三宿汝去不得此中住若比丘
尼知沙弥尼惡見不捨駈出來作如
法誘喚畜養共食共住波夜提
若比丘尼得新衣當三種壞色若一
一壞色青黑木蘭若不作三種一
壞色受用者波夜提
若比丘尼若寶若名寶園內自取若
使人取除餘時波夜提餘時者比丘
尼若寶若名寶若自取若使人取作
是念有主求者與是名餘時
若比丘尼怨怖比丘尼波夜提 四十事竟
若比丘尼知水有虫而飲者波夜提
若比丘尼無衣外道出家男女自手
與食波夜提
若比丘尼知食家婬處坐波夜提
若比丘尼知食家屏處坐波夜提
若比丘尼觀軍發行波夜提
若比丘尼有因緣事得到軍中三宿
若過者波夜提
若比丘尼有因緣事得到軍中三宿
若看軍發行牙旗鬭勢波夜提
若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼者
波夜提

若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼者波夜提
若比丘尼水中戲波夜提 五十事竟
若比丘尼以指相指波夜提
若比丘尼知賊衆期共道行下至聚落中波夜提
若比丘尼自手掘地若使人掘指示語掘是地波夜提
若比丘尼四月別請應受若過受波夜提除更請長自恣請
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學莫犯五衆罪是言我不隨汝語若見當從諸問彼有所說我當受行除餘阿梨耶寂根多聞持法深解我餘時作是語者波夜提比丘欲得法利者應學亦應問餘比丘尼
若比丘尼飲酒咽咽波夜提
若比丘尼輕他比丘尼波夜提
若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有說者我當憶持作是因緣不異波夜提
若比丘尼僧欲斷事不與欲出去不自波夜提
若比丘尼半月說波羅提木叉經時作

是言我今始知是法入僧多羅半月波羅提木叉中說諸比丘尼知彼比丘尼本若二若三說波羅提木叉經中坐況復多彼比丘尼不以不知故無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅提木叉汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提 六十事竟

若比丘尼同食處食前食後不白比丘尼行至餘家除衣時波夜提

若比丘尼入剎利灌頂王宮夫人寶物未藏下至過門限波夜提

若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波夜提

若比丘尼作牀脚應量作長修伽陀八指除入梐若過截已波夜提

若比丘尼兜羅綿貯褥若坐若卧出已波夜提

若比丘尼作尼師壇應量作長二修伽陀磔手廣一磔手半更益一磔手若過截已波夜提

若比丘尼作覆瘡衣應量作長四

僧伽陁磔手廣二磔手半若過截已
波夜提
若比丘尼效如來衣量等作衣若過
量截已波夜提如來衣量長九修伽
陁磔手廣六磔手
若比丘尼瞋恨不喜無根僧伽婆尸
沙法謗波夜提
若比丘尼知物向僧迴向與人波夜
提 七十事竟
若比丘尼不語主而著他衣波夜提
若比丘尼自手與俗人外道沙門衣
波夜提
若比丘尼作安陁會應量作長四修
伽陁磔手廣二磔手若過作截已波
夜提
若比丘尼僧祇支應量作長四修伽
陁磔手廣二磔手若過作截已波
夜提
若比丘尼作雨浴衣應量作長四修
伽陁磔手廣二磔手若過作截已波
夜提
若比丘尼諂不能辦衣家為僧乞迦
絺那衣波夜提

若比丘尼不病所受持衣不隨身者波夜提

若比丘尼得佉陁尼食蒲闍尼食更覓使人煮更煮使人熬更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提

若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提

若比丘尼食蒜者波夜提提 八十事竟

若比丘尼俗人外道自手與食波夜提

若比丘尼作醫師活命波夜提

若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提

若比丘尼為俗人作者波夜提

若比丘尼知食家先不語而入者波夜提

若比丘尼與俗人外道習近住若竟日若須臾下至園民沙弥波夜提

若比丘尼自呪誓他者波夜提

若比丘尼自打而啼泣淚者波夜提

若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者波夜提

若比丘尼慳嫉心讁他家者波夜提

九十事竟

若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼歲十二雨畜弟子者波夜提

若比丘尼滿十二雨十法不具足而畜弟子者波夜提

若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提

若比丘尼知他犯戒捉戶鉤開他房而共男子住與受具足者波夜提

若比丘尼與歲二十雨童女受具足者波夜提

若比丘尼滿二十歲童女不與學戒而與受具足者波夜提

若比丘尼受學戒不滿學與受具足者波夜提

若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦歲十二雨與受具足者波夜提 一百事竟

若比丘尼適他婦滿十二雨不學戒與受具足者波夜提

若比丘尼已適他婦受學戒不滿學與受具足者波夜提

若比丘尼已適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提
若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不教者波夜提
若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和上尼若不供給隨逐波夜提
若比丘尼年年畜弟子波夜提
若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提
若比丘尼度弟子有事不自送不使人送下至五六由旬波夜提
若比丘尼諸比丘尼作是語阿梨耶十法不具足度弟子應教誡而反嫌責者波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與汝受具足後不與受不使人受又不遣去者波夜提 百一十事竟
若比丘尼不病載乘者波夜提
若比丘尼不病持傘蓋著草屣者波夜提
若比丘尼過量佉啁牀褥上若坐若臥波夜提
若比丘尼同敷牀褥臥波夜提

若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提

若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提

若比丘尼知貪家嫌處宿除餘時波夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時

若比丘尼無商人伴向異國行波夜提

若比丘尼自境界內觀園林故遽波夜提

若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提 第百二十竟

若比丘尼與丈夫屏處坐著波夜提

若比丘尼與男子伸手內住若耳語波夜提

若比丘尼知闇中有男子坐無燈而入波夜提

若比丘尼觀伎樂行波夜提

若比丘尼鬪諍不和合住衆主不料理斷滅者波夜提

若比丘尼俗人婦女塗香油揩摩洗浴除病時波夜提

若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴

者波夜提
若比丘尼不病令沙弥尼指摩者波
夜提
若比丘尼不病令式叉摩尼指摩者
波夜提
若比丘尼不病令俗人婦女指摩者
波夜提 一百三十事竟
若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者
波夜提
若比丘尼半月僧教誡而不恭敬不
来波夜提
若比丘尼膝已上肩已下隱處有癰
瘡先不白聽男子破洗者波夜提
若比丘尼安居中遊行者波夜提
若比丘尼安居竟不遊行者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶
此處安居後嬈呵惱觸波夜提
若比丘尼知比丘尼先安居已後来
若自嬈乱使人嬈乱波夜提
若比丘尼隔墻不觀擲棄不淨波
夜提
若比丘尼生草上大小便波夜提
若比丘尼水中大小便波夜提

若比丘尼知衆利廻與一衆波夜提
一百四十二事竟
諸阿梨耶已說百四十一波夜提法
今問諸阿梨耶是中清淨不第二第
三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半
月半月波羅提木叉中說
若比丘尼不病為身白衣家乞酥若
使人乞若噉若食是比丘尼應向餘
比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可
呵法此法悔過是波羅提提舍尼法
如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七
魚八肉
諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法
今問諸阿梨耶是中清淨不第二第
三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持
諸阿梨耶是衆學法半月半月波
羅提木叉中說
不下著內衣　不高著內衣
不參差著內衣　不百襵著內衣
不石榴華著內衣　不麥飦團著內衣

不魚尾著內衣　不多羅𧜟䙅著內衣

不象鼻著內衣 此上九戒宋本十八本 律大僧戒中並無

齊整著內衣應當學 十事竟

不下披衣應當學　不高披衣應當學

不婆羅天披衣應當學

不婆藪天披衣應當學 此上四戒宋本及本 律大僧戒中並無

齊整披衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不得笑入家內應當學

不得覆頭入家內應當學

不得叉抄衣入家內應當學

不得脚指行入家內應當學

不得叉腰入家內應當學

不得搖身入家內應當學

不得搖頭入家內應當學

不得掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不得笑坐家內應當學

不得覆頭坐家內應當學

不得反抄衣坐家內應當學
不得抱膝坐家內應當學
不得交脚坐家內應當學
不得叉腰坐家內應當學
不得動手足坐家內應當學
一心受食應當學
羹飯等受應當學
不得口中迴食食應當學
不得偏刳食應當學
不得吐舌食應當學
不得大團飯食應當學
不得張口待飯食應當學
不得挑團飯食應當學
不得齧半食應當學
不得含食語應當學
不得指抆鉢食應當學
不得舐手食應當學
不得嗽指食應當學
不得嚊喋作聲食應當學
不得吸食食應當學
不得全吞食應當學
不得落飯食應當學
不得振手食應當學

不得嬈心看比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
不病不得為已索食應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得以膩手受飲器應當學
不得以鉢中殘食棄地應當學
人坐比丘尼立不得為說法除病應當學
人臥比丘尼坐不得為說法除病應當學
人在高牀比丘尼早牀不得為說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著屐人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得為纏頭人說法除病應當學
不得為抱膝蹲人說法除病應當學
不得為翹脚人說法除病應當學
不得為持刀人說法除病應當學
不得為持弓箭人說法除病應當學
不得為持杖人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
在後不為在前人說法除病應當學

不得爲覆頭人說法除病應當學
在道外不爲道中人說法除病應
當學
不得立大小便除病應當學 七十七事竟
諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨
耶是中清淨不第二第三亦如是問
諸阿梨耶是中清淨默然故是事如
是持
諸阿梨耶是七滅諍法半月半月波
羅提木叉中說
若隨事隨順人應與現前毗尼人與
現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼
應與自言治人與自言治
應與覓罪相人與覓罪相
應與多處覓人與多處覓
應與如草布地比尼人與如草布地
比尼
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿
梨耶是中清淨不第二第三亦如是
問諸阿梨耶是中清淨默然故是事
如是持

諸阿梨耶已說波羅提木叉序
已說八波羅夷法
已說十九僧伽婆尸沙法
已說三十尼薩耆波夜提法
已說百四十一波夜提法
已說八波羅提提舍尼法
已說衆學法
已說七滅諍法
是事入佛經中半月半月波羅提木叉中說及餘隨道法諸阿梨耶一心歡喜不諍一學一道如水乳合安樂行應當學

佛告比丘尼毗婆尸佛如来應供正遍知為寂靜僧寂初說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱寂　出家惱他人
不名為沙門

尸棄佛如来應供正遍知為寂靜僧寂初說波羅提木叉

譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

毗葉婆佛如来應供正遍知為寂靜僧寂初說波羅提木叉

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量

常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復憂愁患

迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉

護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道

若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作

七佛為世尊　能救護世間　是佛說戒經

我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經

恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足

能得無為道

已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

摩訶僧祇比丘尼戒本

一巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

彌沙塞五分戒本一卷　隨

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧令和合先作何事一人答言布薩說戒諸大德不來諸比丘說欲及清淨一人答言說欲說

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽一

心共作布薩白如是諸大德今布薩
說波羅提木叉一切共聽善思念之
若有罪應發露無罪者嘿然嘿然故
當知我及諸大德清淨如聖嘿然我
及諸大德亦如是若比丘如是衆中
乃至三唱憶有罪不發露得故妄語
罪故妄語罪佛說遮道法發露者得
安樂不發露罪益深

諸大德已說戒經序今問諸大德是
中清淨不 第二第三如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒
經中說

若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不
捨行婬法乃至共畜生是比丘得波
羅夷不應共住

若比丘若聚落若空地盜心不與取
若王若大臣若捉若縛若殺若擯語
言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷
不共住

若比丘若人若似人若自殺若與刀
藥殺若教人殺若教自殺譽死讚死

咄人用惡活為死勝生作是心隨心
殺如是種種因緣彼因是死是比丘
得波羅夷不共住
若比丘不知不見過人法聖利滿足
自稱我如是知如是見是比丘後時
若問若不問為出罪求清淨故作是
言我不知言知不見言見空誑妄語
除增上慢是比丘得波羅夷不共住
諸大德已說四波羅夷法若比丘犯
一一戒不得共住如前後亦如是是
比丘得波羅夷罪不應共住今問諸
大德是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大德
是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月戒經中說
若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸
沙
若比丘欲盛變心觸女人身若捉手
若捉髮若捉一一身分摩著細滑僧
伽婆尸沙
若比丘欲盛變心向女人說惡語隨
婬欲法說僧伽婆尸沙
若比丘欲盛變心向女人自讚身言

姊妹婬欲供養是第一供養僧伽婆
尸沙

若比丘行媒法若為私通事持男意
至女邊持女意至男邊乃至一交會
僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主為身應如量
作長佛十二搩手廣七搩手應將諸
比丘求作處諸比丘應示作處無難
處有行處若不將諸比丘求作處若
過量作僧伽婆尸沙

若比丘有主為身作房應將諸比丘
求作處諸比丘應示作處無難處有
行處若不將諸比丘求作處僧伽婆
尸沙

若比丘自不如法惡瞋故以無根波
羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行
是比丘後時若問若不問言我是事
無根住瞋故謗僧伽婆尸沙

若比丘自不如法惡瞋故於異分中
取片若似片作波羅夷謗無波羅夷
比丘欲破彼梵行是比丘後時若問
若不問言我是異分中取片若似
片住瞋故謗僧伽婆尸沙

若比丘爲破和合僧勤方便諸比丘語彼比丘汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘助破和合僧若二若三若衆多語諸比丘言是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘語彼比丘汝莫作是語是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘非知說不說法不說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性難共語與諸比丘同學經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫其所犯荅言大德汝莫語我若好若

惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘說如法諸比丘亦當爲汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘語彼比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應此中住彼比丘言諸大德隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘復語言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應此中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒知故覆藏隨幾時應與波利婆沙行波利婆沙已六夜行摩那埵次到阿浮呵那如法作已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應如法呵是法應尒令問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共一女人獨屏處可婬處坐可信優婆夷見於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應三法中隨所說治是初不定法

若比丘共一女人獨露處坐說麁惡婬欲語可信優婆夷見於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應二法中隨所說治是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德

是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半
月半月戒經中說
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣
乃至十日若過尼薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣
中離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼
薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非
時衣若須應受速作受持若足者善
若不足望更有得處令具足成乃至
一月若過尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿
易尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣
除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣
失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從
非親里居士居士婦乞衣若居士居

士婦欲多與衣是比丘應受二衣若
過是受尼薩耆波逸提
若比丘非親里居士居士婦共議當
以如是衣直作衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請便往問居士居士婦
言汝為我以如是衣直作衣不答言
如是便言善哉居士居士婦可作如
是衣與我為好故尼薩耆波逸提
若非親里居士居士婦共議我當各
以如是衣直作衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請便往問居士居士婦
言汝各為我以如是衣直作衣不答
言如是便言善哉居士居士婦可合
作一衣與我為好故尼薩耆波逸提
若王若大臣婆羅門居士為比丘故
遣使送衣直使到比丘所言大德彼
王大臣送此衣直大德受之是比丘
言我不應受衣直若得淨衣當手受
持使言大德有執事人不比丘郵指
示處使便到執事所語言某王大臣
送此衣直與某甲比丘汝為受作取
便與之使既與已還比丘所白言大
德所示執事人我已與竟大德須衣

便可往取是比丘二返三返到執事所語言我須衣我須衣若得者善若不得四返五返六返到執事前嘿然立若得者善若過求得者尼薩耆波逸提若不得衣隨使來處若自往若遣信語言汝爲某甲比丘送衣直是比丘竟不得汝還自索莫使失是事應尒

若比丘自行乞縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提

若居士居士婦爲比丘使織師織作衣是比丘先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣爲我作汝好爲我織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提

若比丘與比丘衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提

若比丘知擅越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提

若比丘病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提

若比丘作阿練若處安居三月未滿
八月若處有恐怖聽寄一一衣著界
內白衣家若有因緣出界離此衣宿
乃至六夜若過尼薩耆波逸提
若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半
月應持若未至一月求先半月持尼
薩耆波逸提
若比丘前後安居十日未至自恣得
急施衣若須應受乃至衣時若過尼
薩耆波逸提
若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢爲好
故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨償
應取衆中最下鉢與之語言汝受是
鉢乃至破是法應尒
若比丘長鉢乃至十日若過尼薩耆
波逸提
若比丘新憍賒耶作卧具尼薩耆波
逸提
若比丘純黑羺羊毛作新卧具尼薩
耆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羺
羊毛第三分白第四分下若過是作
尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應六年畜未滿六年若捨若不捨更作新臥具除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘純黑羺羊毛作新尼師壇應用故尼師壇一脩伽陀搩手壞好色若不壞尼薩耆波逸提

若比丘得羊毛須持有所至若自持乃至三由旬若過尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣求利尼薩耆波逸提

若比丘以金銀及錢種種貴買尼薩耆波逸提

若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提

諸大德已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十一波逸提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波逸提

若比丘毀呰比丘波逸提
若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提
若比丘爲女人說法過五六語除有
別知善惡語男子波逸提
若比丘知僧如法斷事竟還發起波
逸提
若比丘教未受具戒人經並誦者波
逸提
若比丘與未受具戒人宿過三夜波
逸提
若比丘向未受具戒人自說得過人
法言我如是知如是見實者波逸提
若比丘知他比丘麁罪向未受具戒
人說除僧羯磨波逸提
若比丘作是語何用是雜碎戒爲說
是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者
波逸提
若比丘自伐鬼村若使人伐波逸提
若比丘故不隨問答波逸提
若比丘誣說僧所差人波逸提
若比丘於露地自敷僧臥具若使人
敷若他敷若坐若臥去時不自舉不
教人舉不囑舉若見僧臥具敷在露

地而不舉者波逸提
若比丘於僧房內自敷僧卧具若使
人敷若他敷若坐若卧去時不自舉
不教人舉不囑舉波逸提
若比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘
出若使人牽作是語出去滅去莫此
中住波逸提
若比丘知他先敷卧具後來強自敷
若使人敷作是念若不樂者自當出
去波逸提
若比丘僧重閣上尖脚繩牀木牀用
力坐卧波逸提
若比丘作大房舍從平地壘留牕戶
處極令堅牢再三重覆若過波逸提
若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食
諸用波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提
若比丘僧差教誡比丘尼至日沒波
逸提
若比丘僧不差為教誡故入比丘尼
住處除病因緣波逸提
若比丘作是語諸比丘為供養利故
教誡比丘尼波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌尼
獨屏處坐波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣波逸
提
若比丘與比丘尼先期共道行從此
聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣
者若多伴有疑畏處是名因緣
若比丘與比丘尼先期共船行若上
水若下水除直渡波逸提
若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食
除檀越先發心作波逸提
若比丘數數食除因緣波逸提因緣
者病時衣時施衣時是名因緣
若比丘受別請衆食波逸提除因緣
因緣者病時衣時施衣時作衣時行
路時船上行時大會時沙門會時是
名因緣
若比丘無病施一食處過一食波逸
提
若比丘到白衣家自恣多與餅食若
餅若麨若不住其家食須二三鉢應

受出外與餘比丘共食若無病過是
受及不與餘比丘共食波逸提
若比丘食竟不作殘食法波逸提
若比丘知他比丘食竟不作殘食法
強勸令食欲使犯罪波逸提
若比丘不受食著口中除當食楊枝
及水波逸提
若比丘非時食波逸提
若比丘食殘宿食波逸提
若比丘自手與外道裸形若男若女
食波逸提
若諸家中有如是美食乳酪酥油魚
肉若比丘無病為已索得食者波逸
提
若比丘食家中與女人坐波逸提
若比丘與女人獨屏處坐波逸提
若比丘與女人獨露處坐波逸提
若比丘觀軍發行波逸提
若比丘有因緣到軍中乃至二三宿
若過波逸提
若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍
陣合戰波逸提
若比丘作是語如我解佛所說障道

汝不能障道諸比丘語彼比丘汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫捨是事善不捨者波逸提

若比丘知彼比丘不如法悔不捨惡邪見共坐共語共宿共事波逸提

若沙彌作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘應語是沙彌汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙彌得共比丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知如法擯沙彌畜使共住共語波逸提

若比丘故奪畜生命波逸提

若比丘故令比丘生疑悔作是念令彼比丘乃至少時惱波逸提

若比丘僧斷事時不與欲起去波逸提

若比丘擊攊比丘波逸提

若比丘水中戲波逸提

若比丘與女人同室宿波逸提

若比丘飲酒波逸提

若比丘輕師及戒波逸提

若比丘自掘地若使人掘言掘者波逸提

若比丘共諍已嘿聽作是念諸比丘所說我憶持波逸提

若比丘知不滿二十歲與受具足戒波逸提是人不得戒諸比丘亦可呵是法應尒

若比丘受四月自恣請藥若過是受除更請自恣請長請波逸提

若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘持法持律者波逸提比丘欲求解應問持法持律者是法應尒

若比丘說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中坐是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵其不知所作不善說戒時不一心聽

不著心中波逸提
若比丘王未出未藏寶若入過後言門限波逸提
若比丘與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提
若比丘與女人期共道行從此聚落到彼聚落波逸提
若比丘無病為炙故自然火若使人然波逸提
若比丘若寶若寶等物若自取若教人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶寶等物後有主索應還是事應尒
若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行時風雨時熱時是名因緣
若比丘瞋故打比丘波逸提
若比丘瞋故以手擬比丘波逸提
若比丘故恐怖比丘波逸提
若比丘知比丘犯麤罪覆藏過一宿波逸提
若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提

若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝出去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸提

若比丘新得衣應三種色作幟若青若黑若木蘭若不以三色作幟波逸提

若比丘為戲笑故藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提

若比丘借斷事時如法與欲覺後更呵波逸提

若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧物與波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提

若比丘受施請食前食後食行諸餘家不道白餘比丘除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣

若比丘非時入聚落不道白善比丘除因緣波逸提因緣者難時是名因緣

若比丘以兜羅貯坐卧具波逸提

若比丘自作坐臥繩牀木牀足應高
脩伽陀八指除入梐若過波逸提
若比丘用骨牙角作針筒波逸提
若比丘作尼師壇應如量作長二脩
伽陀搩手廣一搩手半若續方一搩
手若過波逸提
若比丘作覆瘡衣應如量作長四脩
伽陀搩手廣二搩手若過波逸提
若比丘作雨浴衣應如量作長五脩
伽陀搩手廣二搩手半若過波逸提
若比丘作脩伽陀衣量衣若過波逸
提脩伽陀衣量者長九脩伽陀搩手
廣六搩手是名脩伽陀衣量
若比丘知壇越欲與僧物迴與餘人
波逸提
諸大德已說九十一波逸提法今問
諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月戒經中說
若比丘無病在街巷中從非親里比
丘尼自手受食是比丘應向諸比丘

悔過我墮可呵法今向諸大德悔過
是名悔過法
若比丘白衣家請食有比丘尼教益
食人與是比丘飯與是比丘羹諸比
丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比
丘食竟若衆中乃至無一人語者是
諸比丘應向諸比丘悔過我墮可呵
法今向諸大德悔過是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘無
病先不受請於是學家自手受食是
比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法
今向諸大德悔過是名悔過法
若比丘住阿練若處有疑恐怖先不
伺視在僧坊內自手受食不出外受
是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵
法今向諸大德悔過是名悔過法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不第二第三亦如是說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德是衆學法半月半月戒經中
說
不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不參差著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學

不如圓棕著內衣應當學

不細攝著內衣應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍坐應當學

不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不攜手入白衣舍應當學
不攜手白衣舍坐應當學
不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不企行入白衣舍應當學

不企行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學
庠序白衣舍坐應當學
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學
不於鉢中處處食應當學
不刳中央食應當學
不舐指抆鉢食應當學
不驟貪食應當學
諦視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手捉淨飯器應當學
不吸食食應當學
不嚼食作聲食應當學
不舐取食應當學
不滿手食應當學

不大張口食應當學
飯未至不大張口待應當學
不縮鼻食應當學
不含食語應當學
不脹頰食應當學
不齧半食應當學
不舒臂取食應當學
不振手食應當學
不吐舌食應當學
不全吞食應當學
不摶飯遥擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當
學
不以飯覆羹更望得應當學
不嫌呵食應當學
不為巳索益食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
不為著革屣人說法除病應當學
人現胷不應為說法除病應當學

人坐比丘立不應為說法除病應當學

人在高坐比丘在下不應為說法除病應當學

人卧比丘坐不應為說法除病應當學

人在前比丘在後不應為說法除病應當學

人在道中比丘在道外不應為說法除病應當學

不為覆頭人說法除病應當學

不為反抄衣人說法除病應當學

不為左右反抄衣人說法除病應當學

不為持蓋覆身人說法除病應當學

不為騎乘人說法除病應當學

不為拄杖人說法除病應當學

不為捉刀人說法除病應當學

不為捉弓箭人說法除病應當學

獨過人不得上除大因緣應當學

諸大德已說眾學法今問諸大德是中清淨不 第二第三亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經
中說
應與現前比尼與現前比尼
應與憶念比尼與憶念比尼
應與不癡比尼與不癡比尼
應與本言與本言治
應與自言與自言治
應與多人語與多人語
應與草布地與草布地
諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德已說戒經序已說四波羅夷
法已說十三僧伽婆尸沙法已說二
不定法已說三十尼薩耆波逸提法
已說九十一波逸提法已說四波羅
提提舍尼法已說衆學法已說七滅
諍法是法入佛戒經中半月半月波
羅提木叉中說及餘隨道戒法是中
諸大德一心和合歡喜不諍如水乳
合安樂行應當學

比婆尸如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門

尸棄如來應正遍知為寂靜僧略說
波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

比葉婆如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心寂樂精進　是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼如來應正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　尒乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知為寂靜僧略說
波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼如來應正遍知爲寂靜僧
昭說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常靜　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
諸大德　已說波羅提木叉竟僧一心
得布薩

彌沙塞五分戒本一卷

按此戒本國本同於宋本丹本獨異
如何去取今以本律撿之此丹本乃
正也彼國宋兩本即此隨函中十誦
比丘波羅提木叉戒本鳩摩羅什譯

者錯重寫爲五分戒本而云佛陀什
譯其間雖有小不同處但是寫筆之
錯耳故今取此丹本入藏

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦比丘波羅提木叉戒本　　隨

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧令和合先作何事一人答言布薩說戒

諸大德不來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴着鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提木叉白如是

諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者發露無罪者嘿然嘿然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱亦如是若有比丘如是比丘衆中第三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月波羅提木叉中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷罪不應共事

若比丘若聚落中若空地不與取名盜物如不與物取故若王若王等若捉若殺若縛若擯若輸金罪若如是言咄汝小兒汝癡汝賊如是相比丘不與物取是比丘得波羅夷罪不應

共事

若比丘若人若似人故自手奪命若自持刀與若教人持與若教死若讚死若如是語咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死是人因是事死是比丘得波羅夷罪不應共事

若比丘空無所有不知不見過人法聖利滿足若知若見作是語我如是知如是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄語是比丘得波羅夷罪不應共事除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一法是比丘不得共住不得共事如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共事今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘故出精是比丘僧伽婆尸沙除夢中

若比丘婬乱變心與女人身共合若
捉手若捉髮若捉一一身分
若上若下摩著細滑僧伽婆尸沙
若比丘婬乱變心婬欲麁惡不善語
呼女人如年少男女相僧伽婆尸沙
若比丘婬乱變心於女人前讚自供養
已身語姉妹如我等比丘持戒斷婬
欲行善法姉妹婬欲法供養是第一
供養僧伽婆尸沙
若比丘行媒法持男意至女邊持女
意至男邊若為婦事若私通事乃至
一交會時僧伽婆尸沙
若比丘無主為身自乞欲作房應量
作是房量長十二佛磔手內廣七磔
手是比丘應將諸比丘示作房處無
難處非妨處諸比丘應示作房處無
難處非妨處若比丘難處妨處自乞
作房無主為身亦不將諸比丘示作
房處亦過量僧伽婆尸沙
若比丘有主自為欲作大房是比丘
應將諸比丘示作房處無難處非妨處
諸比丘應示作房處無難處非妨處
若難處妨處有主為身作大房亦不

將諸比丘示作房處僧伽婆尸沙
若比丘瞋瞋故不喜清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若撿挍若不撿挍知是事無根無根故是比丘住瞋法語諸比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙
若比丘瞋瞋故不喜異分異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若撿挍若不撿挍知是異分異分事中取片若似片法是比丘住瞋法語諸比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙
若比丘為破和合僧故懃方便若受破緣事故共諍諸比丘應諫是比丘大德莫為破和合僧故懃方便亦莫受破緣事故共諍大德當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行大德捨是破僧因緣事諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙
是為破和合僧故懃方便是比丘有

餘比丘親厚同意別異語若一若二
若衆多是同意比丘語諸比丘大德
是事中莫諫是比丘何以故是法語
比丘善語比丘是比丘說法不說非
法說善不說不善
是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲
是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸
比丘應如是諫是同意比丘大德莫
作是語是法語比丘善語比丘是比
丘說法不說非法說善不說不善
是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲是比丘欲忍可事
我等亦欲忍可大德莫樂助破僧事
當樂助和合僧何以故僧和合歡喜
不諍一心一學如水乳合安樂行諸
大德當捨破僧同意別異語是同意
比丘諸比丘如是諫時若堅持是事
不捨諸比丘應第二第三諫捨是事
好若不捨僧伽婆尸沙
若比丘依止城若聚落住是諸比
丘行惡行汙他家皆見聞知諸比
丘應如是諫是諸比丘大德汝等

行惡行汙他家皆見聞知諸大德汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言諸大德諸比丘隨愛瞋怖癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語是比丘諸大德莫作是語諸比丘隨愛瞋怖癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不隨愛瞋怖癡諸大德汝等行惡行汙他家皆見聞知諸大德捨是愛瞋怖癡語汝等出去不應是中住是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語諸比丘應如法如善說所犯波羅提木叉中事自身作不可共語如是言諸大德汝等莫語我若好若醜我亦不語諸大德若好若醜諸大德不須諫我諸比丘應諫彼比丘大德諸比丘如法如善說所犯波羅提木叉中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語大德當為諸比丘說如法如善諸比丘亦當為大德說

如法如善何以故諸如来衆得如是增長所謂共說共諫共罪中出故大德捨是自身作不可共語諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

諸大德巳說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫諸罪中若比丘犯一一罪知故覆藏隨幾時應强令行波利婆沙行波利婆沙巳是比丘應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵巳次到阿浮訶那如法作巳諸比丘心喜二十比丘僧中應出罪若少一人不滿二十衆欲出是比丘罪是比丘罪不得出諸比丘亦可訶是法應尒今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月波羅提木叉中說

若比丘共一女人獨屛覆處可婬處坐可信優婆夷是比丘應三法中

若一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所說法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是初不定法

若比丘共一女人非屏覆處不可婬處坐是比丘與女人說麤惡婬欲語可信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應二法中隨所說法治若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至十日應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波

夜提除僧羯磨
若比丘三衣具足訖迦絺那衣時若
得非時衣是比丘若須衣得自手取
物應疾作比丘衣畜若得足者好
若不足若知更有得處若爲滿故是
比丘是衣乃至一月應畜若過一月
畜尼薩耆波夜提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣尼薩
耆波夜提除貿易
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣得者尼薩耆波夜提
除因緣因緣者奪衣失衣燒衣漂衣
是名因緣
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣從非親
里居士若居士婦乞衣若非親里居
士若居士婦自恣多與衣是比丘若
欲取乃至上下衣應受若過受尼薩
耆波夜提
若比丘非親里居士若居士婦爲辦
衣價念言我如是如是衣價買如是
如是衣與某甲比丘是比丘先不自

恣為好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買如是如是衣與我為好故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦各各辦衣價念言我如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請為好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買合作一衣與我為好故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘若王若王臣若婆羅門若居士遣使送衣價是使到是比丘所語是比丘言大德知不是衣價若王若王臣若婆羅門若居士所送大德受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘法不應受衣價我曹須衣時得清淨衣應自手取物疾作衣畜使語比丘言大德有執事人常能為諸比丘執事不須衣比丘應示使執事人若守僧房人若優婆塞應語言是人等常能為諸比丘執事使向執事人所

語執事人言

善哉執事如是如是衣價買作如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時至當來當與衣使若自勸若使人勸諭已還到比丘所到已白言大德所示執事人我勸諭作已大德須衣時往取當與大德衣須衣比丘應到執事所索衣作是言我須衣我須衣第二第二亦如是索若得衣者好若不得第四第五極至第六在執事前嘿然立若第四第五極至第六在執事前立得衣者好若不得爲得衣故過是求若得是衣尼薩耆波夜提

若不得衣隨衣價來處若自去若遣使應如是言汝爲某甲比丘送衣價是比丘於汝衣價竟不得用汝自知財莫使失是事法尒

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘欲作新敷具應用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下若比丘

不用二分純黑糯羊毛第三分白第
四分下作新敷具尼薩耆波夜提
若比丘欲作新敷具故敷具必應滿六
年畜若比丘六年內故敷具
若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波
夜提除僧羯磨
若比丘欲作新尼師壇故尼師壇四
邊各取一修伽陁磔手為壞好色故
若比丘不取故尼師壇四邊各一修
伽陁磔手壞色為好故尼薩耆波
夜提
若比丘行道中得糯羊毛欲受是比
丘應自手取乃至三由旬若無代過
擔者尼薩耆波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘糯
羊毛尼薩耆波夜提
若比丘自手取金銀若使人取若教
他取尼薩耆波夜提
若比丘以金銀買種種物尼薩耆波
夜提
若比丘種種販賣尼薩耆波夜提
若比丘畜長鉢得至十日若過畜尼
薩耆波夜提

若比丘所用鉢不滿五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是比丘是鉢應比丘眾中捨是比丘眾中最下鉢應與應如是教汝比丘受是鉢乃至破是事法爾

若比丘自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不自恣請為好衣故少作因緣往到織師所語織師言汝知不此衣為我作汝好織令緻廣我或當與汝少物是比丘若自勸諭若使人勸諭已後時與少物乃至一食若一食具若一食直為得衣故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘與他比丘衣後瞋恚忿心不喜若自奪若使人奪作是言汝比丘還我衣來不與汝尼薩耆波夜提是比丘應諸比丘前捨是衣

若比丘十日未至自恣得急施衣是比丘若須衣得自手取物乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘夏三月過有閏未滿八月若

阿蘭若比丘在阿蘭若處住意有疑
恐怖畏難若是比丘欲三衣中若一
一衣著舍内
若有因緣出界故離衣宿極至六夜
若過宿尼薩耆波夜提
若比丘春殘一月比丘應求雨浴衣
半月應畜若比丘春殘一月内求雨
浴衣過半月畜尼薩耆波夜提
若比丘知檀越欲與僧物自迴向己
尼薩耆波夜提
若比丘佛聽諸病比丘服四種含消
藥酥油蜜石蜜是藥病比丘殘共宿
極至七日應服若過七日尼薩耆波
夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提
法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）
諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是九十波夜提法半月半月
波羅提木叉中說
若比丘故妄語波夜提
若比丘毀訾語波夜提
若比丘兩舌鬪他比丘者波夜提
若比丘知僧如法斷事竟還更發起

波夜提

若比丘爲女人說法若過五六語波夜提除有智男子

若比丘以闡陁偈句教未受具戒人若波夜提

若比丘未受具戒人前自爲身說過人法若知若見自稱言我如是知如是見乃至實波夜提

若比丘知他比丘麁罪向未受具戒人說波夜提除僧羯磨

若比丘先歡喜聽後如是言諸比丘隨親厚迴僧物與波夜提

若比丘說戒時作是言何用說是雜碎戒爲半月半月波羅提木叉中說說是戒故諸比丘心悔心壞心惱心熱憂愁不樂生反戒心作是輕呵戒若波夜提

若比丘燒衆草木波夜提

若比丘嫌罵波夜提

若比丘不隨問荅惱他波夜提

若比丘僧卧具若坐牀若卧牀若鉤縶若坐卧具露地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人

擧波夜提

若比丘房舍中敷卧具若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自擧不教人擧波夜提

若比丘房舍中瞋恚忿心不喜若自挽出若使人挽出如是言出去滅去被不應是中住是因緣故不異波夜提

若比丘房舍中知諸比丘先安住敷卧具竟後來强以卧具若自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去是因緣故不異波夜提

若比丘重閣上若尖脚坐牀若卧牀用力若坐若卧波夜提

若比丘知水有虫若自澆草土若使人澆波夜提

若比丘欲作大房舍從戸牖平地邊漸次若二若三疊令堅牢若過疊波夜提

若比丘僧不差教誡比丘尼波夜提

若比丘僧雖差教誡比丘尼是比丘乃至日沒時波夜提

若比丘如是語爲供養利故諸比丘

教化比丘尼波夜提
若比丘與比丘尼議共道行乃至到一聚落波夜提除因緣因緣者若多伴所行道有疑怖畏是名因緣
若比丘與比丘尼議共載船若上水若下水波夜提除直度
若比丘與非親里比丘尼衣波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘共比丘尼獨屏覆處坐波夜提
若比丘共女人獨露處坐波夜提
若比丘知比丘尼讃因緣得食食波夜提除先白衣時善因緣
若比丘數數食波夜提除因緣因緣者病時布施衣時是名因緣
若比丘施一食處無病比丘應一食若過一食波夜提
若比丘到白衣家自恣多與若餅若麨諸比丘若須若二若三鉢應受若過是取波夜提二三鉢受已出外應與餘善比丘是事法尒若比丘食竟不受殘食法若食波夜提

若比丘知他比丘食竟不受殘食法
强勸自恣多與飲食如是言比丘食
爲惱故作是念令是比丘乃至少許
時得惱是因緣故不異波夜提
若比丘別衆食波夜提除因緣因緣
者病時作衣時欲道行時欲船上行
時大會時外道沙門施食時是名
因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘殘宿食食波夜提
若比丘不受飲食著口中波夜提除
水及楊枝
若比丘請家中如是美食乳酪生酥
熟酥油魚肉脯若比丘無病如是美
食爲身索波夜提
若比丘知水有虫取用波夜提
若比丘食家中卧處坐波夜提
若比丘食家中獨與一女人卧處强
坐波夜提
若比丘裸形外道若出家男若出家
女自手與食波夜提
若比丘軍發行往觀波夜提除因緣
若比丘有因緣到軍中乃至二宿應

從若過宿波夜提
若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行
主將幢麾軍陣合戰波夜提
若比丘瞋他比丘恚念不喜手打波
夜提
若比丘瞋他比丘恚忿不喜手搏波
夜提
若比丘知他比丘麤罪覆藏乃至一
宿波夜提
若比丘語彼比丘大德來至諸家使
與汝多美飲食是比丘不使與彼比
丘食如是言汝去共汝若坐若語不
樂我獨坐獨語樂欲令惱故作是念
令是比丘乃至少時得惱是因緣故
不異波夜提
若比丘無病欲露地自炙若草木
牛屎糞掃若自燒若使人燒波夜提
若比丘如法僧事與欲竟後更呵波
夜提
若比丘未受具戒人共一房宿過二
夜波夜提
若比丘作是言我如是知佛法義行
障道法不能障道是比丘諸比丘應

如是諫汝大德莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛莫謗佛謗佛不善佛不作是語佛種種因縁說行障道法實障道汝大德捨是惡邪見是比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事好若不捨波夜提

若比丘知是人如是語不如法悔不捨是惡邪見故損若畜使共事共語共宿波夜提

若有沙彌作是言我如是知佛法義行諸欲不能障道是沙彌諸比丘應如是教汝沙彌莫作是語我如是知佛法義行諸欲不能障道汝莫謗佛莫謗佛謗佛不善佛不作是語佛種種因縁說行諸欲能障道汝沙彌捨是惡邪見是沙彌諸比丘如是教時若堅持不捨

諸比丘應第二第三教捨是事好若不捨者諸比丘應如是語汝沙彌從今日不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙彌得共比丘乃至一

宿兩宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知是擯沙弥若畜使一房舍宿波夜提

若比丘若寶若名寶若自取若語取是物波夜提除僧房內若住處內若寶若名寶僧房內住處內如是生心是誰有是主取去是事法尒

若比丘得新衣應三種壞色一一壞色若青若泥若木蘭

若比丘三種壞色中不一一壞色若青若泥若木蘭作新衣波夜提

若比丘半月內浴波夜提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時除病時風時雨時作時行路時是名因緣

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘心疑作是念令是比丘乃至少時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘指癢挃波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘共女人一房舍宿波夜提

若比丘自恐怖他比丘若使人恐怖

乃至戲笑波夜提

若比丘他比丘若鉢若衣若戶鉤關若革屣若針筒如是一一生活具若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣輙還用波夜提

若比丘無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波夜提

若比丘與女人議共道行乃至到一聚落波夜提

若比丘與賊衆議共道行乃至到一聚落波夜提　七十

若比丘不滿二十歲人與受具足戒波夜提是人不得戒諸比丘亦可呵是事法尒

若比丘自手掘地若使人掘若指示言掘是波夜提

若比丘受四月自恣請過是受者波夜提除常自恣請除數數自恣請除獨自恣請

若比丘說戒時如是言我今未學是戒先當問諸比丘誦修多羅毗尼阿毗曇者波夜提

若比丘欲得法利是波羅提木叉中
應學亦應問諸比丘誦修多羅毗尼
阿毗曇者應如是言諸大德是語有
何義是事法尒

若比丘共諸比丘鬪乱諍訟時屏處
默然立聽作是念諸比丘所說我當
憶持波夜提

若比丘僧斷事時默然起去波夜提

若比丘輕他比丘波夜提

若比丘飲酒波夜提

若比丘非時入聚落不白善比丘波
夜提除因緣

若比丘請食食前食後行至餘家波
夜提

若比丘剎帝利王水澆頂夜未曉未藏
寶若門藝門藝邊過波夜提除大因緣

若比丘說戒時如是言我今始知是
法半月半月入戒經中說諸比丘知
是比丘乃至若二若三說戒中坐何
況多是比丘不以不知故得脫隨所
犯罪如法治應呵令厭汝大德汝失
無利汝不善汝說戒時不敬說戒不
作是念實有是事不貴重不著心中
不一心念不攝耳聽法從彼事波夜提

若比丘若骨若齒若角作針筒波夜提

若比丘欲作坐牀若臥牀足應高八指除入梐若過作波夜提

若比丘自以兜羅綿貯褥若使人貯波夜提

若比丘欲作雨浴衣應料量是中量長六修伽陀磔手廣二修伽陀磔手半若過作波夜提

若比丘欲作覆身衣應料量是中量長四修伽陀磔手廣二修伽陀磔手半若過作波夜提

若比丘欲作尼師壇應料量是中量長二修伽陀磔手廣一修伽陀磔手半若益一磔手縷若過作波夜提

若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量波夜提是中佛衣量長九修伽陀磔手廣六修伽陀磔手是名佛衣量

諸大德已說九十波夜提法今問諸大德是中清淨不 第二第三亦如是問 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月波羅提木叉中說

若比丘無病白衣家內非親里比丘
尼邊自手受食是比丘應語諸比丘邊
出罪如是言諸大德我墮可呵法所不
應作是可出法我今出是第一波羅
提提舍尼法
有諸比丘白衣家請食是中一比
丘尼立指示與是比丘餅與是比丘
羹諸比丘應語是比丘尼小住姊妹
待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無
一比丘能語是比丘尼姊妹小住待
諸比丘食竟是比丘應餘比丘邊出
罪如是言諸大德我墮可呵法所不
應作是可出法我今出是第二波羅
提提舍尼法
有諸學家中僧作學家羯磨若比丘
知是學家中僧作學家羯磨先不請
後來自手受餅食是比丘應餘比丘
邊出罪如是言大德我墮可呵法所
不應作是可出法我今出是第三波
羅提提舍尼法
有僧阿蘭若處住有疑怖畏若比丘
先知如是阿蘭若住處有疑怖畏僧
亦不作羯磨不精舍外受飲食精舍

內受飲食是比丘應餘比丘邊出罪
如是言大德我墮可呵法所不應作
是可出法我今出是第四波羅提提
舍尼法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大
德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月波羅
提木叉中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如鍛頭著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如麨團著內衣應當學
不細攝著內衣應當學
不如兩耳著內衣應當學　十
不生起著內衣應當學
不細生踩著內衣應當學
周齊著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學

不參差被衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
善好入白衣舍坐應當學
善好白衣舍坐應當學
不盱視入白衣舍應當學
不盱視白衣舍坐應當學
不嚊入白衣舍應當學
不嚊白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不襆頭入白衣舍應當學
不襆頭白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學

不現胷白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學　四十
不現脇白衣舍坐應當學
不叉抄衣入白衣舍應當學
不叉抄衣白衣舍坐應當學
不左右抄衣入白衣舍應當學
不左右抄衣白衣舍坐應當學
不放衣掉入白衣舍應當學
不放衣掉白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學　五十
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不攜手入白衣舍應當學
不攜手白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚白衣舍坐應當學

不掌扶頬白衣會坐爲白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受飯食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好飯食應當學
不大摶飯食應當學
摶飯可口食應當學
不張口待飯食應當學
不含食語應當學
不嚙半食應當學
不嚼食作聲食應當學
不全吞食應當學
不嗏咽食應當學
不吐舌食應當學
不嗅食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不汚手受食器應當學

不得以飯覆羹更望得應當學
不病不得為身索羹飯應當學
不得嫌心看比坐鉢中應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
不應洗鉢水棄白衣舍內除語檀越應
當學
人騎馬不應為說法除病應當學
人在前比丘在後不應為說法除病
應當學
人在道中比丘在道外不應為說法除
病應當學
人在高比丘在下不應為說法除病
應當學
人坐比丘立不應為說法除病應當學
人卧比丘坐不應為說法除病應
當學
人覆頭不應為說法除病應當學
人襆頭不應為說法除病應當學
人扠腰不應為說法除病應當學
人現胷不應為說法除病應當學
人現脇不應為說法除病應當學 一百
人叉抄衣不應為說法除病應當學

人左右反抄衣不應為說法除病應當學
人放衣掉不應為說法除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著革屣不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人捉蓋不應為說法除病應當學
人捉五尺刀不應為說法除病應當學
人捉小刀不應為說法除病應當學
人捉弓箭種種器杖不應為說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸大德已說眾學法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事起如草布地除滅應
當學。

諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中淸淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中淸
淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序已說四波羅夷法
已說十三僧伽婆尸沙法已說二不
定法已說三十尼薩耆波夜提法已
說九十波夜提法已說四波羅提提
舍尼法已說衆學法已說七滅諍法
是事入佛戒經中半月半月波羅提
木叉中說及餘隨道戒法中是中諸
大德一心歡喜不諍如水乳合安樂
行應當學

毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六
百二十万比丘前後圍遶說是戒經

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人

不名為沙門
尸棄佛如來無所著等正覺為八十
万比丘前後圍遶說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聡明人
能遠離諸惡
毗舍施佛如來無所著等正覺為十
万比丘前後圍遶說是戒經
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來無所著等正覺為四
万比丘前後圍遶說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含佛如來無所著等正覺為三
万比丘前後圍遶說是戒經
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺為二万
比丘前後圍遶說是戒經
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是名諸佛教
我釋迦牟尼佛如來無所著等正覺

為千二百五十未曾有僧前後圍遶
說是戒經
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道　已說戒經竟　僧一心布薩

十誦比丘波羅提木叉戒本

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩訶僧祇律大比丘戒本　隨

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月一日二日乃至十四日十五日月大月小悉應知

二者清旦當作施食法今日得食施某甲某甲於我不計意我當食（如是三說）

三者日日自憶若干臈數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別衆食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具戒者已出僧令和合先作何事（一人答言布薩說戒）諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰與比丘尼取欲

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒

僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏

有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白

諸大德今布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘眾中三唱若比丘如是比丘眾中三唱憶有罪應發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法是故比丘欲求清淨故憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深

諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月次
說波羅提木叉
若比丘於和合僧中受具足戒不還
戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生
是比丘波羅夷不共住
佛在毗舍離城成佛五年冬分第五
半月十二日食後東向坐一人半影
為長老耶舍迦蘭陀子制此戒已制
當隨順行是名隨順法
若比丘於聚落中若空地不與取隨盜
物王或捉或殺或縛或擯出咄男子
汝是賊汝愚癡比丘如是不與取是
比丘波羅夷不共住
佛在王舍城成佛六年冬分第二半
月十日食後東向坐兩人半影為瓦
師子長老達膩伽因瓶沙王及臺歸
為比丘制此戒已制當隨順行是名
隨順法
若比丘自手奪人命求持刀與殺者
教死歎死咄人用惡活為死勝生作
是意作是想方便歎譽死快因是死
非餘者是比丘波羅夷不共住
佛在毗舍離城成佛六年冬分第三

半月九日食前北向坐一人半影爲
衆多看病比丘因病於外道制此戒
已制當隨順行是名隨順法
若比丘未知未見自稱得過人聖法
知見殊勝我如是知如是見彼後
時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨
故作是言長老我不知言知不見言
見虛誑不實語除增上慢是比丘波
羅夷不共住
佛住舍衛國成佛六年冬分第四半
月十二日食後東向坐三人半影爲
聚落中衆多比丘及增上慢比丘制
此戒已制當隨順行是名隨順法
諸大德已說四波羅夷法今問諸大
德是中清淨不是中清淨不是中清
淨不諸大德是中清淨默然故是事
如是持 四事竟
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月次說波羅提木叉
若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲變心與女人身身相摩
觸若捉手若捉髮及餘身分摩觸受
樂者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲變心與女人說作醜惡

語隨順婬欲法如年少男女僧伽婆
尸沙

若比丘婬欲意心於女人前嘆自供
養已身姊妹如我沙門持淨戒行善法
修梵行以婬欲法供養第一僧伽婆
尸沙

若比丘受使行和合男女若為婦若
私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主為身應量作
長十二脩伽陀磔手內廣七磔手應
將諸比丘示作房處無難處非妨處
若難處妨處自乞作房無主為身亦
不將諸比丘示作房處而過量作僧
伽婆尸沙

若比丘作大房有主為身應將諸比
丘指授處無難處非妨處若難處妨
處有主為身不將諸比丘指授處
者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比
丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘
淨行此於後時若撿校若不撿校便
言是事無根我住瞋恨故說僧伽婆
尸沙

若比丘瞋恨不喜故於異分中小小事非波羅夷以波羅夷法謗欲壞彼比丘梵行此比丘於後時若撿挍若不撿挍便言我以異分中小小事住瞋恨故說僧伽婆尸沙

若比丘為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍諸比丘應諫言長老莫為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘同意相助若一若二若眾多同語同見欲破和合僧諸比丘諫時是同意比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所說所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說諸比丘應諫言長老莫作是語是法語比丘律語比丘何以故此非法語比丘律語比丘諸長老莫助破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍

共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用戾語諸比丘共法中如法如律教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比丘共法中如法如律教時汝莫不受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應諫言長老如是莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝
等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住
如是諫時捨者善若不捨應第二第
三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙
諸大德以說十三僧伽婆尸沙法九
初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪
隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆
沙已應僧中六日六夜行摩那埵行
摩那埵已應二十僧中出罪若少一
人不滿二十是比丘不得出罪諸比
丘應被訶是事法爾今問諸大德是
中清淨不是中清淨不是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如
是持 十三事竟

諸大德是二不定法半月半月次說
波羅提木叉
若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐
可信優婆夷於三法中一一如法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提
比丘自言我坐是處於三法中一一
如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若
波夜提應隨可信優婆夷所說法治
彼比丘是初不定法

若比丘與女人獨露現處不可婬處
坐可信優婆夷於二法中一一如法
說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自
言我坐是處於二法中一一如法治
若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信
優婆夷所說法治彼比丘是二不定
法諸大德已說二不定法今問諸大
德是中清淨不是中清淨不是中清
淨不諸大德是中清淨嘿然故是事
如是持 二不定竟
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半
月半月次說波羅提木叉
若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長
衣十日畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中
若離一一衣餘處宿除僧羯磨尼
薩耆波夜提
若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非
時衣比丘若須應取疾作衣受若不
足有望處為滿故聽一月畜若過者
足不足尼薩耆波夜提
若比丘取非親里比丘尼衣除貿易
尼薩耆波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若

染若打尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波夜提餘時者失衣時若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波夜提
若居士居士婦為比丘辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士如是衣價買如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提
若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提
為比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘使到言如是衣直若王大臣送尊者應受比丘言我不得受是衣直送淨衣來者當應受使言尊者有執事人不比丘若須衣應示使若園民若優婆塞言是人能為比丘執事使到

勸言善哉執事如是衣價買如是淨衣
與某甲比丘是比丘來取衣時與使
勸諭已還到比丘所言尊者所示執
事人我已勸作已須衣時往取比丘若
須衣應到執事所書我須衣我須衣
第二第三亦如是說若得衣者好若
不得應第四第五第六在執事人前嘿
然立得衣者善若不得過是求若得
衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來
處若自去若遣使言汝為某甲比丘
送衣直是比丘於汝衣直竟不得用
汝自知莫令失是事法尒 十事

若比丘純黑羺羊毛作新敷具尼薩
耆波夜提

若比丘作新敷具應用二分純黑羺
羊毛三分白四分下若過分尼薩耆
波夜提

若比丘憍奢耶雜純黑羺羊毛作新
敷具尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應至六年持若減
六年故敷具若捨若不捨作新敷具
除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具還尼師壇應壽故

敷具氈方一脩伽陁礙手為壞色故若不著作新敷具氈尼師壇尼薩耆波夜提

若比丘道行得羊毛若須得取至三由旬若過者尼薩耆波逸提若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手捉生色似色若使人捉舉染著者尼薩耆波夜提

若比丘種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣生色似色尼薩耆波夜提 二十竟

若比丘長鉢得十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘所用鉢減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言長老是鉢受持破乃止是事法尒

若比丘病應服酥油蜜石蜜生酥及脂一受七日服若過七日有殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘與比丘衣已後瞋恨不喜若自奪若使人奪得衣者尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月在當作成受用若未至求雨浴衣作成受用者尼薩耆波夜提

若比丘自行乞縷使非親里織作衣尼薩耆波夜提

若居士居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不請爲好故便往勸織師言善哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢直若食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提

若比丘十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提

夏三月末至夏末月比丘在阿練若處住有疑恐怖有因緣事三衣中若一一衣得寄家內離六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提 三十事竟

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半
月次說波羅提木叉
若比丘知而故妄語波夜提
若比丘種類形相語波夜提
若比丘兩舌語波夜提
若比丘知僧如法如律滅諍已更發起
言此羯磨不了當更作作是因緣不
異波夜提
若比丘為女人說法過五六語除有
智男子波夜提
若比丘教未受具戒人說句法波
夜提
若比丘自稱向未受具戒人說得過
人法我如是知如是見說實者波
夜提
若比丘知比丘麤罪向未受具戒人
說除僧羯磨波夜提
若比丘僧應分物先聽與而後遮言
長老從親厚意迴僧物與人波夜提
若比丘僧半月誦波羅提木叉經時
作是言長老用誦是雜碎戒為使諸
比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異
波夜提 十事竟

若比丘壞種子破鬼村波夜提

若比丘異語惱他波夜提

若比丘嫌責語波夜提

若比丘僧住處露地敷臥牀坐牀褥襯若自敷若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘僧房內敷牀褥若自敷若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘瞋恨不喜僧房內牽比丘出若自牽若使人牽下至言汝出去波夜提

若比丘知僧房內比丘先敷牀褥後來敷欲擾亂令去作是因緣不異波夜提

若比丘僧房閣屋上敷尖脚牀若坐若臥波夜提

若比丘知水有蟲澆草泥若使人澆波夜提

若比丘經營作大房施戶牖齊再三覆當於少草地中住教若過者波夜提 二十竟

若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提

若比丘僧差教誡比丘尼從日沒乃

至明相未出波夜提
若比丘從尼住處教誡不白善比丘
除餘時波夜提餘時者病時
若比丘語比丘言長老為食故教誡
比丘尼波夜提
若比丘共一比丘尼空靜處坐波夜提
若比丘與比丘尼期共道行下至聚
落間除疑怖畏估客伴時波夜提
若比丘與比丘尼期共載船上水下
水除直渡波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘知比丘尼讚歎食除舊檀越
波夜提 三十事竟
若比丘施一食處不病比丘過一食
波夜提
若比丘處處食除病時衣時波夜提
若比丘食已足離坐處不作殘食法
食者波夜提
若比丘知彼比丘食已足離坐處不
作殘食法欲惱故勸言長老食此食
食者波夜提

若比丘不與不受著口中除水及楊枝波夜提

若比丘非時食波夜提

若比丘停食食波夜提

若比丘從白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘食若過受不共食波夜提

若比丘不病爲身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是乞美食食者波夜提

若比丘別衆食除餘時波夜提餘時者病時衣時行時船上時大衆會時外道施食時 四十竟

若比丘无病自爲身然草木牛屎若自然若使人然除因緣波夜提

若比丘與未受具戒人同屋過三宿波夜提

若比丘與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我不與欲不好與此羯磨不成就我不與此欲波夜提

若比丘語比丘言長老共汝入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異波夜提

若比丘作是語長老我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘應諫言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡事如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘波夜提

若比丘知比丘惡見不捨僧如法如律作舉羯磨未作如法如律共食共同屋住波夜提

若沙彌作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘應諫言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說婬欲實障道法汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨應驅出言汝從今已後不應言佛是我師亦不得共比丘三宿汝去不得此中住若比丘知沙彌惡見不捨駈出來作如法謗嘆畜養共食共住波夜提

若比丘得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者

波夜提

若比丘僧住處內寶若名寶若自取若使人取除內取為主來求者與波夜提

若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月此二月半是熱時病時風時雨時作時行時

五十第·竟

若比丘知水有蟲飲者波夜提

若比丘自手與無衣出家男女食波夜提

若比丘知食家媱處坐波夜提

若比丘知食家屏處坐波夜提

若比丘看軍發行波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發行牙旗鬪勢波夜提

若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提

若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

若比丘知比丘麤罪覆藏者波夜提

六十第竟

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五眾衣後不捨而受用者波夜提

若比丘戲笑藏比丘衣鉢尼師壇針筒若使人藏波夜提

若比丘恐怖比丘波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘以指相指波夜提

若比丘與女人期共道行下至聚落中波夜提

若比丘與女人同屋宿波夜提

若比丘與女人獨屏覆坐波夜提 七十事竟

若比丘知人不滿二十與受具足戒是人不名受具足諸比丘應被呵波夜提

若比丘知賊眾期共道行下至聚落中波夜提

若比丘自手掘地若使人掘若指授語掘是地波夜提

若比丘四月別請應受過受波夜提除更請長請

若比丘語比丘言長老當學莫犯五

衆罪是比丘言我不隨汝語若見餘長
老宿根多聞持法深解我當從諮問
彼有所說我當受行除餘時波夜提
餘時者比丘欲得法利應學亦應問
餘比丘

若比丘飲酒咽咽波夜提

若比丘輕他比丘波夜提

若比丘諸比丘諍訟時嘿然立聽彼
有所說我當憶持作是因緣不異波
夜提

若比丘僧斷事不與欲出去不白波
夜提

若比丘阿蘭若處住非時入聚落不
白善比丘除急事波夜提 八十事竟

若比丘同食處食前食後不白善比
丘行至餘處除衣時波夜提

若比丘入王宮夫人未藏寶下至過
門限波夜提

若比丘骨牙角作針筒破已波夜提

若比丘作牀腳應高佛八指除入梐
若過截已波夜提

若比丘兜羅綿紵褥若坐若卧出已
波夜提

若比丘作尼師壇應量作長二修伽陀磔手廣一磔手半更益一磔手若過截已波夜提

若比丘作覆瘡衣應長四修伽陀磔手廣二磔手若過截已波夜提

若比丘作雨浴衣應長六修伽陀磔手廣二磔手半若過截已波夜提

若比丘與如來等量作衣若過截已波夜提如來衣長九修伽陀磔手廣六磔手

若比丘瞋恨不喜以无根僧伽婆尸沙法謗波夜提

若比丘知物向僧迴與餘人波夜提

若比丘僧半月說波羅提木叉經時作是言長老我今始知是法入修多羅半月波羅提木叉中說諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉經中坐況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪一一如法治應呵責言長老汝失善利半月說波羅提木叉經時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提 九十二事竟

諸大德已說九十二波夜提法今問

諸大德是中清淨不是中清淨不是
中清淨不諸大德是中清淨默然故
是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月次說波羅提木叉
若比丘阿練若處住先不語不病外
不受教內受若噉若食應向餘比丘
悔過言長老我墮可呵法此法悔過
若比丘不病在白衣家內從非親里
比丘尼邊受食若噉若食應向餘比丘
悔過言長老我墮可呵法此法悔過
若比丘受白衣家請食比丘尼在前
立指示言與是比丘飯與是比丘羹
若無若內諸比丘應語是比丘尼言
姊妹小住待諸比丘食竟若無一比
丘呵者是諸比丘應向餘比丘悔過
言長老我墮可呵法此法悔過
有學家僧作學家羯磨比丘先不
請而往自手受食若噉若食是比丘
應向餘比丘悔過言長老我墮可呵
法此法悔過
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不是中清淨不

是中清淨不諍大德是中清淨默然

故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月次說波

羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

諦視入家內應當學

好覆身入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不叉抄衣入家內應當學

不脚指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學 十事

不搖身入家內應當學

不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不笑家內坐應當學

不覆頭家內坐應當學

不叉抄衣家內坐應當學

不抱膝家內坐應當學 二十事

不交脚家內坐應當學

不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學

一心受食應當學

羹飯等食應當學

不偏刳食應當學

不口中頰食食應當學

不吐舌食應當學

不大團飯食應當學

不張口待食應當學 三十事

不挑團食應當學

不齧半食應當學

不含食語應當學

不指抆鉢食應當學

不舐手食應當學

不嗽指食應當學

不噂嗼作聲食應當學

不吸食食應當學

不全吞食應當學

不落飯食應當學 四十事

不振手食應當學

不嫌心看比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學
不病不得為已索食應當學
不以飯覆羹上更望得應當學
不以瞋手受飯器應當學
不以鉢中殘食棄地應當學
已立不為坐人說法除病應當學
已坐不為臥人說法除病應當學
已在下不為高牀上人說法除病應
當學 五十事
不為著革屣人說法除病應當學
不為著屐人說法除病應當學
不為覆頭人說法除病應當學
不為纏頭人說法除病應當學
不為抱膝蹲人說法除病應當學
不為翹脚人說法除病應當學
不為捉刀人說法除病應當學
不為捉弓箭人說法除病應當學
不為捉杖人說法除病應當學
不為捉蓋人說法除病應當學 六十事
在後不為在前人說法除病應當學
不為騎乘人說法除病應當學
在道外不為道中人說法除病應
當學

不生草上大小便涕唾除病應當學

不水中大小便涕唾除病應當學

不立大小便除病應當學

眾學六十六事竟

諸大德已說眾學法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月次說波羅提木叉

若隨事隨順人應與現前比丘人與現前比丘

應與憶念比丘人與憶念比丘

應與不癡比丘人與不癡比丘

應與自言治比丘人與自言治比丘

應與覓罪相比丘人與覓罪相比丘

應與多覓罪相比丘人與多覓罪相比丘

應與如草敷地比丘人與如草敷地比丘

諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持

七滅諍竟

諸大德是隨順法半月半月次說波羅提木叉二部比丘隨順者隨順行此法

諸大德已說隨順法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已說戒經序法　已說四波羅夷法

已說十三僧伽婆尸沙法　已說二不定法

已說三十尼薩耆波夜提法　已說九十二波夜提法

已說四波羅提提舍尼法　已說衆學法

已說七滅諍法　已說法隨順法

是名如來應供正遍知法比丘法入波羅提木叉經中是法隨順法一切學莫犯

佛言毗婆尸佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人　不名為沙門

尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

毗葉婆佛如来應供正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正遍知為
寂靜僧略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　尒乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧
略說波羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂
靜僧略說波羅提木叉
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯諸惡　是三業道淨
得聖所得道

摩訶僧祇律大比丘戒本　過二千九張　隨

若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慙愧得具足
能得無為道

已說波羅提木叉經竟僧一心得布薩

摩訶僧祇戒

持戒淨身口　攝心正憶念　多聞生實智
斯由戒為本　戒為妙寶藏　亦為七財寶
戒為大船師　能渡生死海　戒為清涼池
澡浴諸煩惱　戒為无畏術　消伏邪毒害
戒為究竟伴　能過嶮惡道　戒為甘露門
衆聖之所由　持戒心不動　專精不放逸
不毀正戒相　亦無邪命心　是名清淨戒
諸佛之所讚　是故歡喜持　清淨之戒身

摩訶僧祇律大比丘戒本

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

外

四分僧戒本

曇無德出

後秦罽賓三藏佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無崖　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　衆流海為最
衆星月為最　衆聖佛為最　一切衆律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出

不來諸比丘說欲及清淨

誰遣比丘尼來受教誡

僧今和合何所作為 答言說戒羯磨

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若
僧時到僧忍聽和合說戒白如是
諸大德我今欲說戒衆集現前默然
聽善思念之若有犯者當發露無犯
者默然默然故當知僧清淨若有他
問者即應如實答如是
諸比丘在於衆中乃至三唱憶念有
罪當發露不發露者得故妄語罪佛
說故妄語是障道法彼比丘自憶念
知有罪欲求清淨當發露發露則
安隱不發露罪益深諸大德我已說
戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是四棄法半月半月戒經中說
若比丘與比丘共戒同戒不捨戒戒
羸不自悔犯不淨行行婬欲法乃至
共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘在聚落中若閑靜處不與物
懷盜心取隨不與取法若為王王大
臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊
汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅
夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆

尸沙

若比丘婬欲意與女人婬欲麤惡語隨
所說婬欲麤惡語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大
姉我修梵行持戒精進修善法可持
此婬欲法供養我如是供養第一最
如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通
乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自為已當應
量作是中量者長佛十二磔手內廣
七磔手應將餘比丘往看處所彼比
丘當指示處所無難處無妨處若比
丘有難處妨處自乞作屋無主自為
已不將餘比丘往看處所若過量作
者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為已作應將
餘比丘往看處所彼比丘應看處所
無難處無妨處若比丘難處妨處
作大房有主為已作不將餘比丘往
看處所者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比

丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比
丘淨行彼於異時若問若不問知此
事無根說我瞋恚故作是語若比丘
作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取
片非波羅夷比丘以無根波羅夷法
謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問
若不問知是異分事中取片是比丘
自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合
僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘
言大德莫壞和合僧莫方便壞和合
僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善若不捨
者僧伽婆尸沙
若比丘有餘群黨若一若二若三
乃至無數彼比丘語是比丘言大
德莫諫此比丘此比丘是法語比丘
律語比丘此比丘所說我等心喜
樂此比丘所說我等心忍可彼比丘

應諫是比丘言大德莫作是說言此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等心喜樂此比丘所說我等
心忍可何以故此比丘非法語比丘非律
語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂
欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住行惡行
汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞諸比丘語是比丘言大德汝行
惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家
亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可
遠此村落去不須住此是比丘語彼比
丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有駈者有不駈
者諸比丘報言大德莫作是語言諸
比丘有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有駈者有不駈者何以故諸
比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行
惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他

家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟僧應與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不

如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說若比丘共女人獨在靜處覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法若比丘共女人在不覆處不可作婬處坐作麤惡語說婬欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘於三衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價持如是衣價與某甲比丘是比丘先

不受自恣請便到居士家作如是說善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士婦與比丘辦如是衣價我當辦如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辦如是衣與我共作一衣為好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘若王王大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我今不應受此衣價若我須衣合時清淨當受彼使語是比丘言大德有執事人不須衣比丘應言有若守僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事彼使語執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價竟大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反語言我須衣若二反三反

為作憶念得衣者善若不得衣四反
五反六反在前默然住令彼憶念若
四反五反六反在前默然住若得衣
者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提
若不得衣從彼所來處若自往若遣
使往語言汝先遣使送衣與某甲
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使
失此是時　第十
若比丘雜野蠶綿作卧具者尼薩
耆波逸提
若比丘新純黑羺羊毛作卧具者尼
薩耆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羊
毛三分白四分尨若比丘作新卧具不
用二分純黑羊毛三分白四分尨作
新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具應六年持若減六
年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩
耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一
磔手帖新者上為壞色故若比丘作
新坐具不取故者縱廣一磔手帖新

若上壞色若尼薩耆波逸提

若比丘行道中得羊毛比丘須者應取若無人持得自持行至三由旬若無人持自持過者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買金銀寶物者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提二十事

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若過者尼薩耆波逸提

若比丘破鉢減五綴不漏更求新鉢為好故若得者尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不受自恣請便到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我少多與汝價

若比丘與價乃至一食直若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪
若使人奪取還我衣來不與汝是比
丘應還衣取衣者尼薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七
日得服若過者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在應求雨浴衣半
月用浴若比丘春一月前求雨浴衣
半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘夏三月安居竟至八月十五
日滿已若迥遠有疑恐怖畏難處比
丘在如是處住於三衣中若留一
衣置村舍內及有因緣離衣宿乃至
六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入已者
尼薩耆波逸提　三十事
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提
法今問諸大德是中清淨不　如是三說　諸
大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月
戒經中說
若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀呰比丘者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二夜
至三夜曉者波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我
知是我見是見知實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語者波逸
提除有知男子
若比丘自手掘地教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩床木牀臥具坐褥露
地自敷教人敷捨去不自舉不教人
舉者波逸提
若比丘僧房舍內敷僧臥具坐褥若

自數教人數在中若坐若臥從彼捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘先知比丘住處後來於其中
間強敷臥具止宿念言彼若嫌迮者
當自避我去作是因緣非餘威儀者
波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若
自牽出若教人牽出波逸提
若比丘房重閣上脫脚繩牀木牀若
坐若臥波逸提
若比丘知水有虫自用澆泥澆草教
人澆者波逸提
若比丘欲作大房戶扉窓牖及諸莊
飾具指授覆苫齊二三節若過者波
逸提二十
若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日
沒波逸提
若比丘語諸比丘如是言諸比丘為飲
食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波

逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落除餘時波逸提餘時者若伴行有疑恐怖處此是時若比丘與比丘尼期乘船若上水若下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讃嘆因緣得食食除檀越主先有意者波逸提

若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提 三十

若比丘施一食處無病比丘應受一食若過者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時此是時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘須者應兩三鉢受持至寺内應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持至寺内不分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食

法更食者波逸提
若比丘知他比丘足食竟若受請不作
餘食法慇懃請與食大德取是食以
是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時食者波逸提
若比丘食殘宿食者波逸提
若比丘不受食食若藥著口中除
水及楊枝波逸提
若比丘得好美食乳酪魚肉無病自
為己索者波逸提四十
若比丘外道男外道女自手與食者
波逸提
若比丘先受請已若前食後食行
詣餘家不囑餘比丘除餘時波逸提
餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶屏處覆坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語諸比丘如是語大德共至
聚落當與汝食彼比丘乃至聚落
竟不教與是比丘食語言汝去我與
汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂
以是因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者波逸提

若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣闘戰或觀遊軍象馬勢力者波逸提五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘以指擊攊他比丘者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

若比丘無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輙著者波逸提

若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭

若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提 六十

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪而覆藏者波逸提

若比丘年滿二十當與受具足戒若比丘知年未滿二十與受具足戒此人不得戒諸比丘亦可呵彼愚癡故波逸提

若比丘知僧諍事如法滅已後更發舉者波逸提

若比丘知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘應諫是比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘如是

諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善若不捨
者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是惡
見不捨若畜同止宿同一羯磨者
波逸提
若比丘知沙彌作如是語我知佛所
說法行婬欲非障道法彼比丘諫此
沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語沙彌世尊
無數方便說行婬欲是障道法彼比
丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善
若不捨者彼比丘應語此沙彌言汝
自今已後非佛弟子不得隨餘比丘行
如諸餘沙彌得與大比丘二宿三宿汝
今無此事汝出去滅去不須此中住
若比丘知如是被擯沙彌若畜同一
止宿波逸提　七十
若比丘餘比丘如法諫時作如是語
我不學此戒乃至問有智慧持戒律
者我當難問彼波逸提欲求解者應當
難問

若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法是戒經半月半月戒經中說若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更增無知罪大德汝無利得不善汝說戒時不一心念攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以僧物與者波逸提

若比丘僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後更呵者波逸提

若比丘知他比丘共鬪諍聽此語已向彼說者波逸提

若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提　令

若比丘刹利水澆頭王王未出未藏
寶若入過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教
人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若在僧伽藍中若寄宿處若寶若寶及
寶莊飾具若自捉若教人捉識者當
取如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者
波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八
指除入梐孔上截竟過者波逸提
若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀
臥具坐褥者波逸提
若比丘用骨牙角作鍼筒成者波
逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中
量者長佛二磔手廣一磔手半更增
廣長各半磔手若過者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量
者長佛四磔手廣二磔手若過成者
波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量
者長佛六磔手廣二磔手半若過成

者波逸提

若比丘佛衣等量作衣是中量者長佛十磔手廣六磔手是佛衣量若過成者波逸提 卆

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘入村中無病從非親里比丘尼邊自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家先不受請無病自手受食食

是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若阿練若逈遠有疑恐怖處若比丘在如是阿練若處住先不語檀越僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆多學法半月半月戒經中說

齊整著內衣應當學

齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學 十

不得蹲坐白衣舍應當學

不得扠腰入白衣舍應當學

不得扠腰入白衣舍坐應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍坐應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學 三十

不得左右顧視入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍坐應當學

正意受食應當學

平鉢受飯應當學

平鉢受羹應當學

羹飯俱食應當學

以次食應當學 四十

不得挑鉢中央食應當學

無病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹上更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得摶飯遙擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰飯食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾除病應
當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當
學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與叉抄衣人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除為守視應當學 六十
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應
當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食汙地捨去
應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入
應當學
不得持死人衣從塔下過除為浣染

香薰應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣
来入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學 今
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛像在下房已在上房住應
當學
人坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已坐不得爲說法除病應當學
人在座已在非座不得爲說法除病
應當學
人在高座已在下座不得爲說法除
病應當學
人在前已在後不得爲說法除病應
當學 九十

人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學

人在道已在非道不得為說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學

人持杖不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學　百一

諸大德我已說眾學法今問諸大德是中清淨不　三說　如是　諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毘尼　當與現前毘尼　應與憶念毘尼

當與憶念毘尼　應與不癡毘尼　當與不癡毘尼

應與自言治　當與自言治　應與覓罪相

當與覓罪相　應與多覓罪相　當與多覓罪相

應與如草布地　當與如草布地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（三說）如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人
不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉於戒行　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺

說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是
戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正
覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是
戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺
於十二年中為無事僧說是戒經從
是已後廣分別說諸比丘自為樂法
樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒

戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毘尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切眾生　皆共成佛道

四分僧戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五分比丘尼戒本

梁建初寺沙門釋明徽集

大姊僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大姊為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勑　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實福慧故　是人佛法中
能得清淨命

未受具戒者出(有者應言遣出無者答言此眾無未受具戒人)

諸大姊不來諸比丘尼說欲及清淨(有者依言說無者答言此處無說欲人)僧今和合先作何事(答言說戒羯磨)

大姊僧聽今十五日布薩說戒僧一

心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白
如是
諸大姊今布薩說波羅提木叉一切
共聽善思念之若有罪應發露無罪
者默然默然故當知我及諸大姊清淨
如默然答我及諸大姊亦如是若比丘
尼如是眾中乃至三唱憶有罪不發
露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道
法發露者得安樂不發露罪益深諸
大姊已說戒經序今問諸大姊是中
清淨不（第二第三亦如是說）諸大姊是中清淨默
然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月戒
經中說
若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒
羸不捨隨意心行婬乃至共畜生是比
丘尼得波羅夷不共住
若比丘尼若聚落若空地盜心不與
取若王若大臣若捉若縛若殺若擯
語言汝賊汝小汝癡是比丘尼得波
羅夷不共住
若比丘尼若人若似人若自殺若與
刀藥殺若教人殺若教自殺譽死讚

死咄人用惡活為死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘尼後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心愛男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心愛男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一屋坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者

是比丘尼得波羅夷不共住
若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後時若在若死若遠行若殺擯若罷道若變形作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住
諸大姊已說八波羅夷法若比丘尼犯一一戒不得共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不　第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說
若比丘尼行媒法若為私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷謗無波羅

若比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知有罪女主不聽度為道除先出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於界外解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時水狹淺有橋船處畏男子處是名因緣

若比丘尼語官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有染著心自手受染著心男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教他比丘尼作是語汝但莫生染著受染著男子飲食何苦是

比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼為破和合僧勤方便諸比丘尼語是比丘尼汝莫為破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼助破和合僧若一若二若衆多語諸比丘尼言是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼

同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯咎言阿姨汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作自我不可共語汝當為諸比丘尼說如法諸比丘尼亦當為汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應是中住彼比丘尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言汝莫作是語諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應是中住如是諫堅持不

捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過
若二比丘尼共作惡行有惡名聲更
相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝
二比丘尼共作惡行有惡名聲更相
覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作
惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住彼二比丘尼言我等不作惡行
無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此
中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆
僧諸比丘尼復語言莫作是語何以
故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧
唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱
僧事於佛法中增廣得安樂住如是
諫堅持不捨應第二第三諫第二
第三諫捨是事善不捨者是比丘尼
三諫犯僧伽婆尸沙可悔過若二比
丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪
觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘
尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸
惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住二比丘

尼言我等不作惡行無惡名聲不相
覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易
我故作如是語諸比丘尼復言莫作
是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝
等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第
三諫捨是事善不捨者是比丘尼三
諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬭僧斷其事便言
僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫
好共他鬭莫作是語僧隨愛恚癡畏
何以故僧不隨愛恚癡畏汝等捨是
諍於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第
三諫捨是事善不捨者是比丘尼三
諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬭僧斷其事便言
我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘
沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我於
彼得修梵行諸比丘尼語言汝莫好
共他鬭莫作是語我捨佛法僧何以
故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝

云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大姉已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵次到阿浮呵那如法作已應二部僧各二十人中出罪若少一人不名出罪諸比丘尼亦可呵是法應令今問諸大姉是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘尼五衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善

若不足聽更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣壞衣是名因緣

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣壞衣從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過受尼薩耆波逸提

若非親里居士居士婦共議當以是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我為好故尼薩耆波逸提

若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝各為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我為好故尼薩耆波逸提

若王若大臣婆羅門居士為比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼即指示處使便到執事所言某王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝為受作取便與之使既與已還比丘尼所自言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過是求得者尼薩耆波逸提若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝為某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應尒

若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼使織師織作衣是比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣為我作汝為我故好織令極緻廣當別相報

後若與一食若一食直得者尼薩耆
波逸提　一十
若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若
自奪若使人奪作是語還我衣不與
汝尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入
已尼薩耆波逸提
若比丘尼病得服四種含消藥酥油
蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆
波逸提
若比丘尼前後安居十日未至自恣
得急施衣若須應受乃至衣時若過
尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢為
好故尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波
逸提
若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼
薩耆波逸提
若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉
若發心受尼薩耆波逸提
若比丘尼先乞是既得不用更乞餘
物尼薩耆波逸提

若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆
波逸提二十
若比丘尼與比丘尼貿易衣後悔還索得
者尼薩耆波逸提
若比丘尼語諸比丘尼語汝取遮月水
衣自言不用臨時先取尼薩耆波
逸提
若比丘尼乞重衣應取價直四大錢
者若受貴價衣尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣應取價直二大錢
半者若受貴價衣尼薩耆波逸提
若比丘尼為僧為是事從一居士乞
而餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼為僧為是事從衆多居士
乞而餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自為是事從一居士乞自
作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自為是事從衆多居士乞
自作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜積器物尼薩耆波逸提
若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提三十
諸大姊已說三十尼薩耆波逸提法
今問諸大姊是中清淨不 第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是二百一十波逸提法半月半月戒經中說

若比丘尼故妄語波逸提

若比丘尼毀呰比丘尼波逸提

若比丘尼兩舌鬪乱比丘尼波逸提

若比丘尼為男子說法過五六語除有別知好惡語女人波逸提

若比丘尼知僧如法斷事已還更發起波逸提

若比丘尼教未受具戒女人經並誦者波逸提

若比丘尼與未受具戒女人同室宿過三夜波逸提

若比丘尼向未受具戒女人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提

若比丘尼知比丘尼麁罪向未受具戒女人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼作是語何用是雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提一十

若比丘尼自伐鬼村若使人言伐是

波逸提
若比丘尼故不隨問答波逸提
若比丘尼喜說僧所差人波逸提
若比丘尼於露地自敷僧卧具若使
人敷若他敷若坐若卧去時不自舉
不教人舉不囑舉波逸提
若比丘尼於僧房內自敷僧卧具若
使人敷若他敷若坐若卧去時不自
舉不教人舉不囑舉波逸提
若比丘尼瞋不喜於僧坊中自牽比
丘尼出若使人牽作是語出去滅去
莫此中住波逸提
若比丘尼知他先敷卧具後來強自
敷若使人敷作是念若不樂者自當
出去波逸提
若比丘尼僧重閣上尖脚繩牀木牀
用力坐卧波逸提
若比丘尼知水有蟲若取澆泥若飲
食諸用波逸提
若比丘尼數數食除因緣波逸提因
緣者病時作衣時施衣時是名因緣 十二
若比丘尼受別請衆食除因緣波逸
提因緣者病時施衣時作衣時行路

時解上行時大會時是名因緣

若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提

若比丘尼到白衣家自恣多與餅食若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提

若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提

若比丘尼食竟不作殘食法强勸令食欲使他犯波逸提

若比丘尼不受食著口中除當食揚枝及水波逸提

若比丘尼非時食波逸提

若比丘尼食殘宿食波逸提

若比丘尼食家中與男子坐波逸提

若比丘尼觀軍發行波逸提 三千

若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提

若比丘尼有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提

若比丘尼作如是語如我解佛所說障道法不能障道語比丘尼語是比

丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
說障道法實能障道汝捨是惡邪見
如是諫時堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者波
逸提

若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨
惡邪見共住共語共宿共事波逸提

若沙彌尼作是語如我解佛所說若
受五欲不能障道諸比丘尼語是沙
彌尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
說五欲障道實能障道汝沙彌尼捨
是惡邪見如是教堅持不捨應第二
第三教第二第三教捨是事善若
不捨諸比丘尼應語是沙彌尼汝出去
從今莫言佛是我師莫在諸比丘尼
後行如餘沙彌尼得共諸比丘尼二
宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此
中住若比丘尼知如法擯沙彌尼畜使
共住共語波逸提

若比丘尼故奪畜生命波逸提

若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念
令是比丘尼乃至少時惱波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲起去波

逸提

若比丘尼擊攊比丘尼波逸提

若比丘尼水中戲波逸提四十

若比丘尼與男子同室宿波逸提

若比丘尼飲酒波逸提

若比丘尼輕師波逸提

若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提

若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所說我當憶持波逸提

若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自送請長請波逸提

若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法諫作如是語我不學是戒當問餘比丘尼持法持律者波逸提

若比丘尼說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵其不知汝所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提

若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼聚落波逸提 五十

若比丘尼無病為炙故自然火若使人然波逸提

若比丘尼若寶等物若自取若使人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶等物後有主索應還是事應尓

若比丘尼半月內洛除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣

若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提

若比丘尼恚故以手擬比丘尼波逸提

若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提

若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波逸提

若比丘尼語彼比丘尼共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故波逸提

若比丘尼新衣應三種色作識若青若黑若木蘭若不以三色作識波逸提

若比丘尼為戲笑故藏比丘尼若衣

若鉢若坐具針筒如是一一生活具
若使人藏波逸提 卆
若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後
更訶波逸提
若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識
迴僧物與波逸提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那
沙彌沙彌尼淨施衣强奪取波逸提
若比丘尼受他請食前食後行到諸
家不近白餘比丘尼除因緣波逸提
因緣者衣時是名因緣
若比丘尼以兜羅貯坐卧具波逸提
若比丘尼自作坐卧繩牀木牀足應
高修伽陀八指除入梐若過波逸提
若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提
若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波
逸提修伽陀衣量者長九修伽陀磔
手廣六磔手是名修伽陀衣量
若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘
人波逸提
若比丘尼噉蒜波逸提 卋
若比丘尼以手拍女根波逸提
若比丘尼作男根內女根中波逸提

若比丘尼以水洗女根應用二指各
一節若過波逸提
若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提
若比丘尼與比丘獨屏處共立共語
波逸提
若比丘尼與白衣及外道獨屏處共
立共語波逸提
若比丘尼與比丘獨露處共立共語
波逸提
若比丘尼與白衣及外道獨露處共
立共語波逸提
若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳
語遣伴比丘尼令遠去波逸提
若比丘尼與白衣及外道獨行巷中
共立耳語遣伴比丘尼令遠去波
逸提八十
若比丘尼裸形洗浴波逸提
若比丘尼離水浴衣行波逸提
若比丘尼比丘尼得新衣先以供養
使不復還波逸提
若比丘尼遮僧分衣波逸提
若比丘尼撤比丘尼衣已無病過四
五日不成波逸提

若比丘尼離五衣行波逸提 五分比丘尼戒本 第廿三張 外
若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外
道女波逸提
若比丘尼斷推人物與僧波逸提
若比丘尼讓借他家波逸提
若比丘尼不安居波逸提 九十
若比丘尼不依比丘眾安居波逸提
若比丘尼於安居內遊行波逸提
若比丘尼安居竟不從比丘僧請見
聞疑罪波逸提
若比丘尼就安居請竟一宿不去波
逸提
若比丘尼於國內恐怖處無所依怙
而獨行者波逸提
若比丘尼出國境恐怖處無所依
怙而獨行者波逸提
若比丘尼安居竟不付囑精舍出行
者波逸提
若比丘尼安居竟不捨精舍還主
者者波逸提
若比丘尼種種遊看波逸提
若比丘尼半月不於僧中乞教誡師
波逸提 一百

若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波逸提
若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提
若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆羯磨畜衆者波逸提
若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒波逸提
若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提
若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提
若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提
若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝波逸提
若比丘尼語比丘尼語言如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是事便可諳比丘尼者波逸提
若比丘尼教誡及羯磨時不往聽波逸提一百一十
若比丘尼式叉摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

若比丘尼度婬女波逸提

若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提

若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受具足戒波逸提

若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足戒波逸提

若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提

若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提

若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提

若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提

若比丘尼新受具足戒不六年依承和上若使人依承者波逸提 一百二十

若比丘尼畜弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提

若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提

若比丘尼同學病不自看不教人看波逸提

若比丘尼度屬人婦女波逸提

若比丘尼度長病女人波逸提

若比丘尼度爲夫婦人波逸提
若比丘尼度負債女人波逸提
若比丘尼與男子闇處共立共語波
逸提
若比丘尼不語主人輒坐其座波逸提
若比丘尼自手與白衣及外道男子
食波逸提 一百三十
若比丘尼向白衣說比丘過波逸提
若比丘尼與人鬪已自打啼哭波
逸提
若比丘尼不諦了人語妄瞋他波
逸提
若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提
若比丘尼擲屎尿於籬牆外若使
人擲波逸提
若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆
外若使人擲波逸提
若比丘尼於生草上大小便波逸提
若比丘尼擲糞掃殘食生草上波
逸提
若比丘尼於有食家宿波逸提
若比丘尼若比丘如法問不答波
逸提 一百四十

若比丘尼乘乘行波逸提
若比丘尼著草屣捉蓋行來波逸提
若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若給
水若扇波逸提
若比丘尼誦治病經方波逸提
若比丘尼教他誦治病經方波逸提
若比丘尼為人治病以為生業波逸提
若比丘尼教治病以為生業波逸提
若比丘尼以飲食故為白衣家作波
逸提
若比丘尼共白衣及外道婦女同衣
臥波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌
尼同衣臥波逸提 一百五十
若比丘尼與白衣及外道婦女更相
覆眠波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼
更相覆眠波逸提
若比丘尼以香塗身波逸提
若比丘尼無病以澤粘揩身波逸提
若比丘尼畜華鬘若著波逸提
若比丘尼著寶瓔珞波逸提
若比丘尼著褌身衣波逸提

若比丘尼畜種種嚴身具波逸提

若比丘尼畜髲波逸提

若比丘尼髮長波逸提 一百六十

若比丘尼著嚴身具波逸提

若比丘尼為他作嚴身具波逸提

若比丘尼績縷波逸提

若比丘尼不問白衣輒坐其家敷卧具住波逸提

若比丘尼至白衣家敷其坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼自煑生物作食波逸提

若比丘尼先聽住後恚謗者波逸提

若比丘尼不白僧輒使男子治病波逸提

若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提

若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提 一百七十

若比丘尼受請主人未唱隨意食者波逸提

若比丘尼被駈出羯磨不去者波逸提

若比丘尼僧如法集會不即往波逸提

若比丘尼觀歌舞作伎波逸提

若比丘尼往邊地波逸提

若比丘尼度二根人波逸提

若比丘尼度二道合作一道女人波逸提

若比丘尼度常有月水女人波逸提

若比丘尼見比丘不起不礼不請坐波逸提

若比丘尼燒隱處毛波逸提一百八十

若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提

若比丘尼與白衣對坐臨身相近說波逸提

若比丘尼自歌舞波逸提

若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提

若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提

若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提

若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提

若比丘尼作外道事火法然火波逸提

若比丘尼在有人處浴波逸提

若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提一百九十

若比丘尼一衆授具足戒波逸提

若比丘尼自作書案羯磨波逸提

若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提

若比丘尼自受二歲學戒波逸提

若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提

若比丘尼作一歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提

若比丘尼自織作衣著波逸提

若比丘尼國內恐怖處於中遊行波逸提

若比丘尼自作已像若使人作波逸提

若比丘尼莊嚴女人波逸提 二百

若比丘尼水中遊戲行波逸提

若比丘尼仰臥水來下處波逸提

若比丘尼治香使細波逸提

若比丘尼種種治身波逸提

若比丘尼如婬女法著衣波逸提

若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提

若比丘尼以欲心自觀形體波逸提

若比丘尼照鏡波逸提

若比丘尼自卜若就他卜波逸提

若比丘尼隨世俗論者波逸提 二百十一

諸大姊已說二百一十波逸提法今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘尼無病自為乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞油食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞蜜食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞石蜜食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞乳食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞酪食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法

今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞魚食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞肉食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
諸大姊已說八波羅提提舍尼法今
問諸大姊是中清淨不 第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如
是持
諸大姊是眾學法半月半月戒經
中說
不高著下衣應當學
不下著下衣應當學
不參差著下衣應當學
不如多羅葉著下衣應當學
不為象鼻著下衣應當學
不如圓榛著下衣應當學
不細襵著下衣應當學
不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學 下

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學

不左右反抄衣著兩肩上白衣舍坐應當學

不搖身入白衣舍應當學

不搖身白衣舍坐應當學 二十

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭白衣舍坐應當學

不搖肩入白衣舍應當學

不搖肩白衣舍坐應當學

不攜手入白衣舍應當學

不攜手白衣舍坐應當學

不隱人入白衣舍應當學

不隱人白衣舍坐應當學

不扠腰入白衣舍應當學

不扠腰白衣舍坐應當學 三十

不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學 四十
不企行入白衣舍應當學
不企行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學 五十
庠序白衣舍坐應當學
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學

不於鉢中處處取食應當學　五分比丘尼戒本　第三張外　[illegible]
不刳中央食應當學
不曲指杖鉢食應當學
不齅食食應當學
諦視鉢食應當學
不弃飯食應當學
不以食手捉淨飲器應當學　六十
不吸食食應當學
不嚼食作聲應當學
不舐取食應當學
不滿手食應當學
不大張口食應當學
飯未至不張口待應當學
不脹頰食應當學
不齧半食應當學
不縮鼻食應當學
不含食語應當學　七十
不舒辟取食應當學
不振手食應當學
不吐舌舐食應當學
不全吞食應當學
不揣飯遥擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

不以飯覆羹更望得應當學
不嬾呵食應當學
不為己索羹食應當學
不嬾心視比坐鉢應當學八十
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著革屐不應為說法除病應當學
人現胷不應為說法除病應當學
人坐比丘尼立不應為說法除病應當學
人在高座比丘尼在下不應為說法除病應當學
人臥比丘尼坐不應為說法除病應當學
人在前比丘尼在後不應為說法除病應當學九十
人在道中比丘尼在道外不應為說法除病應當學
不為覆頭人說法除病應當學
不為反抄衣人說法除病應當學
不為左右抄衣人說法除病應當學

不為持蓋覆身人說法除病應當學
不為騎乘人說法除病應當學
不為拄杖人說法除病應當學
不為捉刀人說法除病應當學
不為捉弓箭人說法除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學因
緣者惡獸諸難是名大因緣一百
諸大姊已說衆學法今問諸大姊是
中清淨不 第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊已說戒經序已說八波羅夷
法已說十七僧伽婆尸沙法已說三
十尼薩耆波逸提法已說二百一十
波逸提法已說八波羅提提舍尼法
已說衆學戒法是法入佛戒經中半
月半月波羅提木叉中說及餘隨道
法是中諸大姊一心和合歡喜不諍
如水乳合安樂行應當學
毗婆尸如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉
忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人
不名為沙門
尸棄如來應正遍知為寂靜僧略說

波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人

能遠離諸惡

毘葉婆如來應正遍知為寂靜僧略

說波羅提木叉

不嬈不說過　如戒所說行　飯食知節量

常樂在閑處　心寂樂精進　是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知為寂靜僧略

說波羅提木叉

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去

比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作

但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼如來應正遍知為寂靜

僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學

若有知寂一心人　然乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知為寂靜僧略說

波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知為寂靜僧

略說波羅提木叉

護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉

護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於恚人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
諸大姉已說波羅提木叉竟僧一心
得布薩

五分比丘尼戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

沙弥十戒法并威儀一卷

失譯附東晉錄

佛語舍利弗汝去度羅睺羅出家舍利弗言我當云何度佛教言我羅睺羅歸依佛歸依法歸依僧如是三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說

盡形壽不煞生 盡形壽不盜 盡形壽不婬

盡形壽不妄語 盡形壽不飲酒

佛婆伽婆出家我某甲因和上某甲隨佛出家如是三說

佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某甲因和上某甲隨佛出家捨俗服著袈裟

盡形壽不煞生持沙弥戒

盡形壽不盜持沙弥戒

盡形壽不婬持沙弥戒

盡形壽不妄語持沙弥戒

盡形壽不飲酒持沙弥戒

盡形壽不著香華鬘不香塗身持沙弥戒

盡形壽不歌儛倡妓不往觀聽持沙弥戒

盡形壽不坐高廣大牀持沙弥戒
盡形壽不非時食持沙弥戒
盡形壽不捉持生像金銀寶物持沙
弥戒
汝今已受沙弥十戒竟當盡形壽頂
戴奉持終身不得犯應供養三寶和
上阿闍梨一切如法教不得違逆上
中下坐心常恭敬勤求方便坐禪誦
經學問勸助作福閉三惡道開涅
槃門於比丘法中增長正業得四道
果沙弥之戒盡形壽不得殘殺傷害
人物當念所生及師友恩精進行道欲
度父母慎無懈誑諂直於人引曲向
已蜎飛蠕動蚑行之類無所嬈傷施
恩濟乏使其得安心念為人言無及
殺見殺不食聞聲不食疑殺不食若
見殺時當起慈心誓吾得道國無殺
者草木不用慎無毀傷有犯斯戒非
沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得偷盜至合銖
兩一無欺人心存于義口不教取敢
賣僕使奴婢借賃僮客或有惠施一
不得取無服飾珎玩高牀幃帳求趣

莊形無以文綵食趣支命不得嗜味
無得貯畜穀糧藏積穢寶人與不受
受則不留轉濟窮乏常為人說不貪
之德寧就斷手不取非財有犯斯戒
非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得取婦畜養繼
嗣防遠女色禁閉六情莫觀美色目
不瞻睨心無念婬口無言詞華香脂
粉無以近身好聲邪色一無視聽寧
破骨碎心焚燒身體不得為婬雖婬
娛而生垢穢不如貞潔而死有犯斯
戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽誠信為本不得兩
舌惡罵妄言綺語前譽後毀證人
入罪徐言持政無宣人短為人說法
恩合議理見有諍者兩說和善大士
處世斧在口中所以斬身由其惡言
不慎言者非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得飲酒無得嘗
酒無得嗅酒亦無鬻酒無以酒飲人
無飲藥酒無止酒舍酒為毒水衆失
之原殘賢毀聖招致禍殃四等枯朽
去福就罪靡不由之寧飲洋銅慎無

犯酒有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得習弄兵仗手執利器畜養六畜籠繫飛鳥車輿牽騎乘快心恣意馳騁遊獵彈射禽獸無得放火焚燒山林傷害衆生無得破决湖池壅塞泒瀆鉤釣魚網殘害水性有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得習弄碁局摴蒱博塞諍於勝負弄俳調戲吟詠歌音手執樂器琴瑟箜篌箏笛竽簧以亂道意無得壘擬山澤耕犁田畒修治園圃種殖五穀船車賈作於前販買與百姓諍利有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽不得學習奇技歷醫蠱道時日卜筮占相吉凶仰觀曆數推步盈虛日月薄蝕星宿變怪山崩地動風雨旱澇歲熟不熟有疫無疫一不得知不得論說國家政事平量優劣出軍行師攻伐勝負有犯斯戒非沙弥也
沙弥之戒盡形壽男女有别居不同寺跡不相尋無同船車俱載遂無道

談若持異物無察視之速嬉避疑無
書疏往來假借裁割浣濯衣服及所
乞求彼若惠已亦不宜受若欲往時
必須啓年愼無獨行無止宿有犯
斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽非賢不友非聖不
宗不孝之子昏兒獵者偷盜嗜酒之
徒志趣邪僻履行凶嶮不得交遊往
來之藝獨處損道行法服應器常與
身俱非時不食非法不言食則無語
卧則無談精勤恩義溫故知新坐則
禪思起則諷誦戒行如是眞佛弟子
說戒已竟
沙彌威儀
已受沙彌十戒為賢者道人次教之
當用漸漸稍從小起當知威儀施行
所應當知和上幾歲三師名字當識
知初受戒時歲日月數當知事和上
有幾事亦當知隨事阿闍梨有幾事
亦當知給使授器者有幾事亦當知
授沙彌戒與沙彌及持鉢有幾事亦當
知捉錫杖持履有幾事與和上阿闍
梨俱應請時若至國王家時若至迦
羅越家時若至婆羅門家時若逆坐

飯時若別坐飯時若俱入城乞食時
若俱還時至故處時若日晩時若止
水邊飯時若道邊時若樹下飯時若
自先去住相待時若合鉢食時若轉
賀鉢時若俱共對飯時若前後飯時
若飯已澡漱時若澡鉢去時各當具
知有幾事當知給衆僧作直日時
各當知有幾事年滿二十欲受具足
戒時皆悉當知設爲賢者比丘所問
不具對者不應與受具足戒何以故
作沙彌乃不知沙彌事所應施行沙
門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且
去熟學當悉聞知乃應授與具足
戒所以卿不知沙彌法者但奉諦細
身苦故不伏意耳而反欲受具足戒
今授卿具足戒者人誦佛法易行沙
門易作不知佛道至妙罪福運行法
律交乎以是數日之中相之是故譬
老問設能具對能如法者三師易得耳
師教沙彌有五事一者當敬大沙門
二者不得呼大沙門名字三者大沙
門說戒經時不得盜聽四者不得求
大沙門長短五者大沙門誤失時不

得轉行説是為沙弥威儀

又教沙弥有五事一者不得身處高大沙門二者不得輕易大沙門於前戲笑効其語言形相行步三者見大沙門過即當起住若讀誦經若飯時若作衆事不應得起四者行與大沙門相逢當下道止住避之五者若調戲時若見大沙門即當止謝言不及是為施行所應尒

沙弥事和上有十事一者當早起二者欲入户當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授履五者當掃地益澡水六者當疊被枕攝拭牀席七者師出未還不得捨房中去師還當逆取袈裟内襞之八者若有過和上阿闍梨教誡不得還逆語九者當低頭受師語去當思念行之十者出户當還牽户閇之是為事和上法

教沙弥事阿闍梨有五事一者視阿闍梨一切當如視我二者不得調戲三者設呵罵汝不得還語四者若使汝出不淨器不得唾惡恐五者暮當

按摩之是為事阿闍梨法也

事阿闍梨法沙彌事師當早起具楊
枝澡水有六事一者斷楊枝當隨度
數二者當破頭三者當洗使令淨四
者當易故宿水五者當滌澡罐
六者當滿中水持入不得使有汙穢
有膩是為具楊枝澡水法

授袈裟有四事一者當徐徐一手排
一手提下授之二者當次視上下三
者當止住待師衣已四者當上著師
肩上是為授袈裟法

疊袈裟有四事一者當視上下二
者不得使著地三者當著常處四
者當覆上是為攝袈裟法

持鉢有四事一者當洗令淨二者拭
令燥三者帶令堅四者不得使有聲
是為持鉢法

持錫杖有四事一者取拭去生垢二
者不得著地使有聲三者師當出户
乃當授四者師出還當受取若假
行若入眾若禮佛亦當取持是為
持錫杖法

持履有四事一者當先抖擻之二

者當視次比之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當取次比之是為持履法

若俱應請連坐飯時有四事一者坐當離師六尺二者當視師達嚫竟乃應授鉢三者不得先師食飯四者師飯已當起取鉢自近是為連坐飯時法也

別坐飯時有四事一者當立住師邊二者師教食去乃當坐去三者頭面著地作禮四者食飯不得倨坐上戲飯已當至師邊住師教還坐乃應坐是為別坐飯時法也

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是為行乞食時法

獨行還至故處有四事一者當先徐開戶出坐具敷之二者澡師手巳乃却自澡三者當授師鉢自却叉手住四者當豫具澡豆手巾等是為還歸飯時法

過水邊飯時有四事一者當求淨地

二者當求草作坐三者當取水澡師手已還自洗手已乃却授師鉢四者師教使飯當作礼却坐是爲水邊飯時法

止陰樹下飯時法有四事一者當持鉢掛著樹上採取菜作坐二者取水澡師手設不得水取淨草授與師三者還取鉢授師四者當豫具澡草澡師鉢已却以草熱拭鉢乃去是爲樹下飯時法

道中相待有三事一者持鉢著淨地作礼如事說二者當視日早晚可疾還歸若道止三者當取師鉢并持隨師後去是爲道中相待時法

合鉢飯時有二事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢飯授師若師不取且當却住二者徐取師鉢中半飯出著淨地樹葉上却自取鉢中半飯著師鉢中却住是爲合鉢飯時法

轉貿鉢飯時有三事一者若師鉢中得美膳者自得不如者便當授師二者師欲貿鉢當讓不受三者師堅呼貿鉢當取再飱便當拔鉢還授師

是為賫鉢飯時法
對飯時有三事一者當授師鉢乃却坐飯二者當數視師所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後竟以起當復問欲得何等師言持去乃當取去是為對飯時法
前後飯時有三事一者授師鉢具已當却至屏處住聽師呼聲即當應之二者當豫取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作礼去飯是為前後飯時法
飯已澡鉢有三事一者澡漱已當先取師鉢澡令淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢已手摩令淨燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥亦內著囊中帶之止住是為澡鉢時法
澡鉢去時法有三事一者師言我今欲過某許賢者有某自先歸二者頭面著地作礼便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處誦經是為澡鉢去時法
沙彌入衆有五事一者當明學二者當

習事三者當給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳

復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上下坐四者當留上座坐處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遥相呼語笑二者不得數起出三者若衆中呼沙彌某甲即當起應四者當隨衆僧命五者摩摩帝呼有所作當還白師是名入衆時法用

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者作事未訖不得中起捨去四者若和上阿闍梨呼不得便往應當報摩摩帝五者當隨摩摩帝教令不得違戾是為作直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黄合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當掃處令淨復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩帝三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布席坐蓐

五者當朝暮掃除舍後益水棄去盆
汲水有十事一者手不淨不得便用汲
水當先澡手二者不得大投罐井中
使有聲三者當徐徐下罐不得大挑
聲左右著使有聲四者不得使繩頭
還入井中使有聲五者不得持瓫覆
井欄上六者不得持持罐水著入釜中
七者不得持罐置地八者當洗澡器
令淨九者舉水入當徐徐行十者著
屏處不得妨人道中
澡釜有五事一者當澡釜緣口上二
者當澡釜緣表三者當洗釜腹四
者澡裏底五者當三易水
吹竈有五事一者不得蹲吹火二者
不得然生薪三者不得倒然濕薪四
者不得然腐薪五者不得以熱湯澆
火滅
掃地有五事一者當順行二者灑地
不得有厚薄三者不得有汙溺四壁
四者不得蹈濕地壞五者掃已即當
自擔草糞棄之
比丘僧飯時沙彌掃地有五事一者
常却行一者不得挑手持三者過六

人土作聚四者悉掃令遍為善五
者即當自手掃除持出棄之
持水澡罐瀉水有五事一者一手持
上一手持下不得轉易二者當近左
面豎持直視前三者當視人手澆下
水不得多不得少正當投人手中四
者下水當去人手四寸不得高不得
下當相視水多少設水少不足一人
當益水不得使人手五者以澡手還
著袈裟如法
持澡盤有五事一者不得使盤有
聲二者當兩手豎持左面三者當隨
人手高下不得左右顧視四者澡盤
中水滿當出棄之不得澆人前地五
者已當過澡手還去著袈裟如法
持手巾有五事一者當左手持下
頭右手持上頭授人二者去至二尺
不得倚人膝三者持手巾不得隨障
人口四者人拭手未放巾不得引去以
下首當持付三者著故處五者已當
澡手還著袈裟如法
布履有五事一者當先抖擻去中肝
有二者當從上座起三者當從澡盤後

二示三令自識四者不得持左著右皆當下意沙彌五者已竟當還澡手著袈裟如法

沙彌澡鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄中飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有校六者當更益淨水不得遠棄汙灡人七者欲棄鉢中水當去地四寸不得使有高下

拭鉢有五事一者當更澡手拭令燥二者當持淨手巾著膝上三者當拭裏使燥四者手已拭表不復得拭裏五者鉢已燥即當持淨手巾并覆著囊中安常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者不得累使有聲三者不得持揚枝著鉢中四者人來授案不得持鉢檐著人案上五者不得從人後授鉢當正從前亦不行衆中視師飯已當起取鉢還坐是為持鉢法

為師道行荅謝人有七事一者當直從二者當直還三者當識師所語亦

當識人報語四者不得妄有所過五者
若所索不得止留宿六者不得調戲
七者出行當有法則
沙彌給比丘僧使竟不得妄入大沙
門戶有三事得入一者若和上阿闍梨
暫使往二者若情有所取三者欲往
問經應得入
欲入門戶有七事一者當三彈指乃得
入二者不得當人道住坐若障火光
三者不得妄語他事四者當叉手如
法說五者若教坐不得交脚六者不
得調戲七者不得障人先欲出戶當
向戶出迴面向戶卻行而出不得背去
獨使沙彌遠出行當教上頭有三事
一者被人問卿和上名何等便報言
字某甲二者復問卿和上作沙門來
幾歲便報言若干歲三者復問卿和
上是何許人便報言某郡縣人設復
問卿阿闍梨名何等人便報言字某
甲復問卿阿闍梨年幾許便報言年
若干復問卿阿闍梨是何許人便報
言是某國縣人若復問賢者名何等
字便報言字某甲復問卿作沙彌已

來幾時便報言若干歲若干月若干
日若干時是為知和上阿闍梨亦自
知時名字歲日月數
入浴室有五事一者低頭入二者入
當避上座處三者上座讀經時不得
狂語四者不得以水平相澆五者不
得以水澆火滅
復有五事一者不得調戲二者不得
破中瓮瓷三者用水不得大費四
者不得潘中澡豆麻油五者當疾出
去不得止中浣衣
沙彌至舍後行有十事一者欲大小
便即當行二者行不得左右顧視三
者至當三彈指四者不得迫促中人
使出五者已至上復三彈指六者不
得大咽七者不得低頭視陰八者不
得弄土灰土丸者不得持水澆壁十
者已還當澡手未澡手不應持物
復有五事一者不得正嚏前壁二者
不得左右顧視望三者不得持草畫
壁地四者不得持火燒畫地及壁五者
不得久圖圓頭上當自下去設當逢
人不得為作禮當避道去

説沙弥威儀式竟

沙弥七十二威儀揔有十四事

師與語有二事一者不得報語二者不得自理

沙弥為師作礼有十事一者師頭前有盤不應作礼二者師坐禪不應作礼三者師經行不應作礼四者師食不應作礼五者師説經不應作礼六者與師相逢左面不應作礼七者師梳齒不應作礼八者欲入户作礼應弾指三返師不應應去九者不得離師七步十者師户開應作礼

早起入户有五事一者整理衣被二者出唾壺三者掃地四者問經五者與物

襞三衣有五事一者不得當前二者當於左面三者當識衣表裏四者不得倒襞五者當置常處

隨師行有五事一者不得過歷人家二者不得止住道與人共語三者不得左右顧視四者當低頭隨師後五者到檀越家當住一面師教應坐

給師所須有五事一者當得楊枝二者當得澡豆三者不得宿水四者當

更汲五者手巾用應淀淨　沙弥十戒法　并十九紙

沙弥洗有五事一者不得向塔二者不得向和上三者不得向阿闍梨四者當於屏處五者當自取水不得取他人成事水

暮入戶有五事一者當掃除牀二者當理衣被三者當内頭四者當然燈五者教自應去出者當背向牽戶閉

沙弥從師受經有五事一者整衣服二者當叉手作礼三者不得前却四者兩足當齊五者當小僂

沙弥授師三衣有五事一者當洗手二者當與安陁衛三者當與亘多羅僧四者當與僧伽梨五者當與手巾

沙弥洗鉢有五事一者當得井糞灰二者當得澡豆三者去地七寸四者不得有聲三易水欲捐水不得灑地五者當令燥

沙弥掃地有五事一者不得背師二者不得逆掃三者當令淨四者不得有跡五者當即時棄却

沙弥隨師至檀越家有五事一者當持鉢二者當持手巾三者當滯戶四

者到檀越家索淨水洗鉢五者師坐
捉手巾鉢授與師乃應還自坐
沙弥入浴室有五事一者不得先師
入二者不得在坐前三者師未㳂水
不得動四者設欲揩背先當諮之五
者浴已當先取可著衣
沙弥礼節威儀又朝晡問訊礼敬有
十三事一者當早起澡漱二者當整
頓衣服三者問訊起居四者師若在
内欲進之法當先脫頭上所著物及
足所著物五者不得躡蹤六者當往
外立三彈指呼前乃進入七者當頭
面著地稽首為礼八者若命令坐三
讓乃坐九者坐必端嚴十者有問即
對應聲分明十一者無者即默十二
者事必宜退稽首如初十三者欲出
戶時當迴身還向去
沙弥又持師澡罐有十五事一者淨
洗澡瓶二者當有常處三者當令淨
水滿器四者不得宿水五者豫具楊
枝六者浴楊枝當令如法七者澡瓶
去膝一尺八者執澡瓶當左手持上
右手捧下九者瀉水調適當得其宜

少十者不得令有聲十一者手巾必有常處十二者持巾左執其手巾右以授師十三者棄不淨水當有常處十四者無令澆濺淨地十五者用巾已當復常處

又灑掃拂拭牀有八事一者常向於尊二者不得背三者灑地當輕手栽水多少四者用糞箕當以自向五者糞箕當有常處六者掃拭牀席七者襞衣被枕八者掃拭牀不令有聲

又持師食有十四事一者當具淨巾二者所欲進食皆當兩手捧下三者當直進四者跪以授師五者不得道中與人言笑六者進食不得有聲七者凡所進飲食當適其寒溫八者匙箸當令淨潔九者若有所益必令調均十者往必有常處十一者當宜端嚴十二者食畢斂器務令徐徐十三者隨次所舉十四者掃灑澡器一如常法

又取法衣及履有十事一者當左執其上右執其下二者當跪以授師三者當襞袈裟不得以口銜之四者不得振令有聲五者還復其常處六

者以巾覆上七者取履當先扑擻之八者不得使有大聲九者著地當令端正十者還當復其常處

若取應器及澡瓶有八事一者先摩拭令淨二者當兩手捧其下三者跪取師鉢四者洗當用皂莢豆末五者畢令於手中燥六者有急事當行宜著日中七者若向火令其燥八者畢令復其常處

若取錫杖有七事一者當掃拭令淨二者不得下拄地三者不得以有所指擬四者無使有聲五者當兩手捧之六者當跪以授師七者畢還復常處

又侍師沐浴剃頭朝當著法衣有十二事一者務當恭敬就所宜作二者隨時寒溫三者掃除浴室四者具淨湯水五者當先具皂莢澡豆及麻油六者豫取淨手巾七者寒具爐火八者當端住於外無令人入九者若長跪必令有常處十者若曝法衣當待乾燥十一者急事行當有所付不得使忘去十二者執事

必宜復其常處

又持香有七事一者當淨拭香爐二者當捨去宿花三者當藏火多少四者賦香華從上座始五者賦香時手相離五寸六者執香爐無以自薰七者畢竟當著常處

又然燈有八事一者去故炷二者梳洗燈爐令淨三者當調適盛油四者索淨炷五者不令欲盡數往益之六者朝當早起諷誦七者適來盡當狀出餘炷聚著僻處别然令盡八者畢竟徐還著本處

若行採花及取楊枝有九事一者當三問其主二者無主當呪願山澤樹神三者取花及楊枝不得拔其根株四者若遊道路當直往還五者不得嫚嬈語戲六者設為人所犯慎無與人交通七者徑頭內自觀責勿令有恨心八者若欲賦花當於上座始九者當去萎花凡所施行不得自用有十八事一者出入行來當先白師二者若欲宿行當先白師三者若作新法衣當先白師四者若欲著新法衣

當先白師從受五者若欲浣法衣裳當先白師六者若欲剃頭先當白師七者若疾病服藥當先白師八者若作衆僧事當先白師去九者若欲私有貝錢筆之輩當先白師十者若諷起經唄當先白師十一者若人以物惠施先白師已受取十二者已物惠施人當先白師師聽然後與十三者人從已假借二當先白師師聽然後有與十四者已欲從人假借皆當白師師聽得去十五者欲白之儀先整衣服稽首爲礼十六者若其聽或不聽皆當恭敬稽首作礼十七者隨所欲知十八者不得有恨意有所應辭報

又從師行先後還有十六事一者當整衣服二者識所言趣當報應答隨持錫杖手巾之輩三者當尋師後四者無蹋其影五者無錫杖戲其前六者不得道中與人語七者不得惡師有過八者師若遣還有所取當尋其來道九者即當如其教行十者慎元淹留十一者師若使住爲禮越說經即

當稽首承受節度十二者暮當早還
十三者愼無留宿十四者還到請礼
問事先整衣服十五者當五體投地
稽首作礼十六者礼師自如常法
若獨行送死問疾有九事一者當至
人門當相進退之儀有異座當坐設無
異座不宜雜坐二者當視其座席無
犯宜忌端坐三者人若欲問經當冝
知時四者愼無為非時之説五者主
人設食雖非時法會之食無令失其
儀軌六者冝還及日七者無犯夜行
八者若逼暮疾風雨臨時斟冝九者
還畢。如舊若於道路與師相逢有六
事一者當先整衣服二者當脱草屣
三者礼師當稽首足下四者身尋師
後五者師若自別去當稽首承受節
度六者雖不與師相隨所行礼節必
令如常若衆僧食飯時十六事一者
聞揵稚聲即當整衣服二者當務脱
草鞋往搭下三者往必端嚴四者若從
師後到便位住愼勿言笑有所及五
者若上人説經呪願皆當恭敬愼無
失儀六者欲食之初當先瞻望上下

七者食無衆人前食止無後衆八者無呵食好惡九者不得大餐小餐十者慎無大咽十一者不得大摟刮鉢中十二者不得嗜叩鉢上十三者不得求益十四者不得以食私所與若摘與狗十五者有來益食不得言不用十六者說已飽當以手讓却之

又衆僧說經有十三事一者法會說經在遍堂及清涼室若浴室一者當整理衣服二者當平視直進三者無得道中與人語笑四者以次礼所尊五者却入偶坐席六者上座說經及經便坐七者坐必端嚴八者慎無亂語九者無大欬唾十者無唾淨地違礼律十一者若次應說經即當說十二者爲衆人所老上高座當先審所學楷慎莫失儀十三者若衆中有失義當遇惡揚善慎無尚且說之過又衆僧說經十三事若當次直日朝晡行礼一者開揵稚聲緩香火二者賊香如舊三者整所宜次四者淨拂席五者掃灑如法六者若法會出所領分明付受檀越請宜用七者尊畢

領受畢令如初八者門鑰相付早閉
晚開一以為常九者若有異賓當師
邊聽所須當付十者若有賓宿皆當
整衣服往其常位十一者即對應
辦分明十二者住必端嚴無令失儀
十三者若欲暫出輒者令人自代
無令處空重呼
又直日所領知後十事若為直日宜
執所將其有衆事功夫一者起塔二
者講堂設僧諸事三者若作佛像當
早起憂識事四者當選所宜用錯斧
鑿必使當處五者若所畫朱彩墨
務具所得無令臨時有之六者畢宜
選錄領復有常處經本先之丈書八者數所領受分明
付獲无令差跌九者器有所市求皆
問於摩摩帝十者出用令餘宣陳列
令有參奉
又獨行分衛十六事若行分衛一者
務與人俱二者若無人俱當知所可
行處三者應器常存左腋四者常應
器之宜出時當以外向五者以食來
還當以內向六者到人門戶宜審舉
措七者家無男子慎無入門八者若

欲坐當先瞻視座席九者設座有刀兵不應坐十者設有寶物不應坐十一者若設有婦女衣被嚴具之輩不應坐都無此者然後及坐十二者主人設食十三所食者便當呪願十四者不得問食好醜十五者不先食說經十六者雖欲說經當知所應說時不宜說時又市所求有九事一者當住頭直往直還二者若覩異物慎無察視三者無諍貴賤四者無坐女肆五者若為人所犯方便避之勿從求直六者賣買若發誠諦遂直無言柔取錢及及羅縠七者已許某甲物雖復更賤無捨彼取此令三有恨八者若見四輩人有賣買賤直不令已往如當言法不得令九者慎無爲往致煩負又到比丘寺中有九事若師使到比丘寺中一者當與俱二者遠諸作禮一如常法三者若有異座說无異座不得坐四者疾病欲聞經當說所宜說五者不得為非時之說六者不得及人之非七者若坐以孫異衣服巾履施惠一不得受八者若

遲不得說其好醜九者餘人不得言
但用供養某又諷經誦法有八事一
者必令詳審所見不同或左右各有
所習二者慎無專知攬言此是彼非
三者同學變諍務令和解無令頗
四者衆事役勞慎無自代顯己之功
五者大沙門說戒慎無竊聽之六者知
己有過犯於衆人即當言悔莫以其
和解之七者師若問言某說卿有過
即當知事道之八者無得隱藏以
成瑕穢

有諷誦者有十事常晝夜三時誦經行
道一者整衣服二者若經行必令有
常處三者當於中四者講堂中五者
或於塔下六者亦飯堂中七者不得
蹋登履八者不得來履九者不得
持杖十者慎無臥誦經

又誦經行有十事房室中常法一者
寢息各異不相涉入二者要經句讀
三者論經義四者問訊疾病五者或
爲授經六者不得說不急之事七
者不得示人之非八者不得轉相評
論九者皆取與必分明十者無違期

約以失道信

沙弥十戒法并威儀一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

舍利弗問經　外

附東晉錄

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神等願聞法要

舍利弗從座而起前白佛言世尊佛是法王隨衆生欲散說法教令諸天人恭敬奉持或聞傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛言善哉善哉汝能爲諸衆生作如是問諦聽諦聽吾爲汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧如實尊比丘聞佛所說諸行無常即觀生滅斷諸有漏真吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陀夷說飲酒者罰放送門於行道者作大習難即入無諍三昧得見道斷棄行我法者不行非法行非法者是名不行是非法人非吾弟子入邪見稠林舍利弗白佛言云何世尊爲諸比丘所說戒律或開或閉如爲忽起長者設供斷

諸比丘不聽朝食如為社人請復聽
食飯粆魚肉如為頻富村人請復不
聽食飯但食薄粥如為頻婆娑羅王
請復聽飽食飯食如為闍隨師利請
復聽多家數數食皆不得飽諸如此
語後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷
云何奉持佛言如我言者是名隨時
在此時中應行此語在彼時中應行
彼語以利行故皆應奉持我尋涅槃
大迦葉等當共分別為比丘比丘尼
作大依止如我不異迦葉傳付阿難
阿難復付末田地末田地復付舍那
婆私舍那婆私傳付優波笈多優波
笈多後有孔雀輸柯王世弘經律其
孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位顧問
羣臣云何令我名事不滅時有臣言
唯有二事何等為二猶如先王造八
万四千塔捨傾國物供養三寶此其
一也若其不尒便應反之毀塔滅法殘
害息心四眾此其二也名雖好惡俱不
朽也王曰我無威德以及先王當建
次業以成名行即御四兵攻雞雀寺
寺有二石師子哮吼動地王大驚怖

逞走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將乍行死害督令勤與呼攝七衆比丘比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩尼出家出家尼一切集會問曰壞塔好不壞房好不僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿厲曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸寺塔八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取因繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱險軍甲不能至故王恐不洗賞募諸國若得一首即賞金錢三千君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處送金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就燄飈炎及經弥勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有王行神先索我女我嫌不與今𢹂令護法以女與之使至心伏王行神喜手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯

都盡其後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共出家如是比丘比丘尼還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰總聞諮請羅漢及與國王分教經律各立臺館為求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學別為羣黨互言是非時有比丘求王判决王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有萬數時取白者只有百數王以皆為佛說好樂不同不得共處學舊者多從以為名為摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座為名為他俾羅也他俾羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部跋陀羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生彌沙塞部目犍羅優婆提舍起曇無屈多迦部

薩婆利師部他俾羅部復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆收婁多柯部鉢蠟若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若非唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種衣更互而著便大得食何以故是其前世執性多慳見沙門乞急閉門戶云大人不在見他布施歡喜適會發心願作沙門是故今身雖得出家窮艱如此我法出家能服染帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也舍利

佛言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味能正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人聞飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多習慧人能取能捨諸愚癡人不能分別舍利弗言如來先云若東國土聽諸比丘身著俗服及覆頭首迦鄉比丘行大林聚落值天大寒鳥獸死盡村人與其俗衣世尊今其懺悔何耶佛言聽著深色置在衣裏耳舍利弗言云何世尊常言諸比丘不得以鉢布地當擊以淨物若無淨物當以草葉木葉君輸柯比丘與其眷屬受日難王請行淨椒華鉢云何世尊而罵之言是惡魔行非行法者我言以清淨物不受染若淨無者乃用草木之葉一用即棄不得用木皮木肉以其體中本有脂故若脂若漆以受塵故若已枯燥本是有數濕熱更流故舍利弗白佛言世尊云何聽諸比丘受施主請食及僧家常食云何蘭若提比丘受無畏長者請食

如来罵云是出家人不應貪人食也佛言以破壞威儀行食之時但以眼視不以手受外道梵志尚知受取況我弟子而不受食何況於食一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若於金器受則判施舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如莎蓙子是名破戒開放逆門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我為汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆為取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若為病開如来所許為乞得酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所懇懃悔過佛為說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逆門飲如莎蓙子犯罪已積若消病苦非先所斷舍利弗又白佛言云何如来常言不得殺衆生乃至蟻子而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸

羅外道梵術先還以神通力令墮負
處其生慙者投水自盡眼視況沒命
不控放不亦無乎方復告眾言輸贏
持此惡法欺亂衆生前世善熟識此
惡身轉生善見不亦快乎我諸弟子
當於此日設清淨浴洗浣身垢念除
倒見身若清淨心亦清淨似結使人
無有慈悲佛言大智汝能為諸未通
達者問斯議要論廣外道若無盡世
中積習邪見譬障正法往昔燈明佛
時我行菩薩道遇一村落人多癘病
死者縱橫我採衆藥隨宜救療皆得
除愈其中一人名曰不羨吳音是梵志
學自負多能不肯信服臨欲終時方
復求救我語之云汝先可治與藥不
取令將氣盡方復有求如汝即時非
藥能治不載因我令不能復判優劣
願未來世共汝勝負我若負者當試
身求生為汝弟子汝若不如為我達
使時我報云善哉善哉故今生此土
與我相值臨終善熟共契所會發言
失援恥其善屬投水自害身雖死亡
心發善故生我法中有勝進故我不

救也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又為迦葉村人說城喻經云我諸弟子當正被袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胸臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正薦席若泥地作華若捷高足下若灑若移種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故多受快樂又問善惡二異可得聞耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以卑褻舍宅飲食供養三寶少懷嫉勝之人猶懷憍慢諂嫉姤者故受天神身如普光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身

如摩昆光龍王等夜叉神者好大布施或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮自嚴作眾伎樂今為此神常為諸天奏諸伎樂阿修羅神者志強不隨善友所作淨福好逐幻偽之人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬪訟故受今身迦婁羅神者先修大捨常有高心以㦲於物故受今身緊那羅神者昔好勸人發菩提心未正其志逐諸邪行故得今身摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故受今身人非人等皆由依附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不雜魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大觀似道細則睽離當依正法及行正法者當得佛法借力解脫無為若依相似法依行邪導師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入邪見網邪導師者雖讀眾經以邪事叢矯製邪科出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人

所知説　云我知非人所得説云我得或人難曰鄉知鄉得答曰空界天神幽中知識審以語我或云某年某月有剎有害逆相開示應防護救此滅彼興我得汝失如是欺誑薄俗之人下能深思德本隨逐邪求失其正見與造邪業生頭戴角死入惡道拔舌吞銅百千万歲後作畜生亦無量歲復生爲鬼或在山林曠野河海舍宅盜懷諂誑無有休息或逆謗行人使失道徑或示語邪巫言先亡形服恐動百端甚可惡賤求人飲食無有終極值我弟子心懷正直不失正念者聞即呵叱終敢復爲若我弟子心懷怯弱易矣心者從其求覓蹁得其便千端万緒求索無猒如是之人無丈夫相爲邪所動死隨惡趣甚可悲念舍利弗復白佛言八部鬼神依空爲空神依地爲地神耶佛言別有地神如淨華光等過去世時好修布施多願難滿嗜酒喜歌儛故作此神耆紀白之衣潔淨無垢舍利弗復白佛言云何如來昔天帝釋及四天大王云我不久滅

度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖尊到累年不如佛在世時一念之善其薄為現佛像僧像若空中言若作極懺至無復二向汝為證信隨事厚光明乃至夢想令其堅固彌勒下生聽汝泥洹舍利弗復白佛言如來現世二十年前度諸弟子無有常施隨有便施自二十年後施多定物是義云何佛言有長者子名曰分若多羅宿有善根生婆羅門家樂欲捨家修無上道隨大目揵連於巴連弗邑天王精舍求受具戒目連語去汝可七日七夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障者我當為汝從僧中乞分若多羅言云何得知妨障已滅云何得知我受得戒即願諸佛加我威神令我罪滅得見得戒之相佛言汝但勤誠誠至自見分若白佛謹奉尊教懇惻日夜到第五夕於其室中雨種種物若巾若帊

若拂若菷若刀若斧若鉾若鏟次第
分別隨其目前分若多羅坐歡喜心
坐得果心滿七日已具白目連目連問
我我語之曰是雜麁相拂剖之物也
當以親師師其緣也夫受戒者隨
其力辨可以為施不限於此不必倍
此舍利弗復白佛言世尊有諸檀越
造僧伽藍厚置資給供來世僧有似
出家僧非時就與食僧索食而食與
者食者得何等罪其本檀越得何
等福佛言非時食者是破戒人是犯
盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜
檀越物是不與取非施主意施主無
福以失物故猶有發心置立之善舍利
弗言時受時食食不盡者非時復食
或有時受至非時食復得福不佛言
時食淨者是即福田是即出家是即
僧伽是即天人良友是即天人導師
其不淨者猶為破戒是大劫盜是即
餓鬼為罪窟宅非時索者以時非
時非時輙與是與食者是名退道是
名惡魔是名三惡道是名破器是癩
病人壞善果故偷乞自活是故諸慈

羅門不非時食外道梵志亦不邪食况我弟子知法行法而當介耶凡如此者非我弟子是盜我法利者無法人盜名盜食非法之人盜與盜愛一團一撮片鹽片酢死墮燋腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人惡其聲後生餓鬼還伽藍中處廁圊內敢食糞穢並百千万歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕剝奪多人故長福田故斷絕出世道故舍利弗復白佛言如來宗親多有出家為自發心為佛神力耶佛言諸釋憍慢著樂何能願樂特是父王宣勅宗室生二子者一人隨我阿那律久積善根深樂正法難陀孫陀羅子跋提難提金毗羅難陀跋難陀阿難陀提婆達多優波離等並清淨來至我所欲求出家時有上座名毗羅茶別度阿難阿難隨次一上座名婆修羅別度提婆達多跋難陀唯阿難修不忘禪宿習揔持於少時中得佛覺三昧積百万劫水攪以

爲雨雨水奔流入于大海阿難手從
海中取以分別色味不雜還置本源
無有漏失文殊師利白佛言世尊舍
利弗者如來常言其於聲聞中智慧
第一不謂小心能問要義佛言其久
種明悟發揚我法以諸慧利利衆生
故云何如來說父母恩大不可不報
又言師僧之恩不可稱量其誰爲最
佛言夫在家者孝事父母在於膝下
莫以報生長養之等以生育恩深故
言大也若從師學開發知見決恩大
也夫出家者捨其父母生死之家入
法門中受微妙法師之力也生長法
身出功德財養智慧命功莫大也進
其所生乃次之耳又言當何名斯經
佛言當名菩薩問喻以廣大故又名
舍利弗問佘時四衆聞說是已五十
新學比丘信根成立法眼清淨舊德
天人八部等皆大歡喜作礼而去

舍利弗問經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

戒本 并序

西太原寺沙門懷素集

夫戒者迺是定慧之宏基聖賢之妙趾窮八正之道盡七覺之源然既樹五制之良規傳須獲寶揚六和之清訓學者知詮竊尋流行愆有四本據其理雖復同會其文則有異致使弘揚失於宗叙修奉爭於行儀虧鹿野之微言紊龍城之要旨故今詳檢律本參驗戒心依於正文錄之如左庶使順菩提之沙業成實相之嘉謀作六趣之舟航為三乘之軌躅者也

四分比丘尼戒本

後秦三藏佛陀耶舍 譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除八棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘樓孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入嶮道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　衆流海為最
衆星月為最　衆聖佛為最　一切衆律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

僧集（答云僧集）和合（答云和合）未受大戒者出（有者遣出遣已答言已出無者答無）

不來諸比丘尼說欲及清淨（有依法說無者言無）

僧今和合何所作為（答言說戒羯磨）

大姊僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是（作白成不答云成）

諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大姊清淨若有他問者亦如是答如是比丘尼在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘尼憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊我已說戒經序

今問諸大姊是中清淨不（如是至三）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空閑處不與懷盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝賊汝癡汝無所知若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心念無數方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從

腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應第一第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨

舉故

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不 如是至三 諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若私通事乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問是事無根說我瞋恚故如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚故作如是說是比丘尼犯

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能鄣汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙一七

若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心憙樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等憙樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住

是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽

婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等

亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清淨不如是至三

諸大姊是中清淨黙然故是事如
是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半
月半月説戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜
長衣經十日不淨施得持若過尼薩
耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五
衣中若離一一衣異處宿經一夜除
僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得
非時衣欲須便受受已疾疾成衣若
足者善若不足者得畜一月為滿足
故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣
除餘時尼薩耆波逸提是中時者
若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非
親里居士若居士婦自恣請多與衣
是比丘尼當知足受衣若過者尼薩
耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具
如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼

先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二

反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣

請便往到彼所語織師言此衣為我
織極好織令廣長堅緻齊整好我當
少多與汝價若比丘尼與價乃至一
食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自
奪若教人奪取還我衣來不與汝是
比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波
逸提

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石
蜜得食殘宿乃至七日得服若過七
日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急
施衣比丘尼知是急施衣應受受已
乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆
波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼
薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆
波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘
用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴
作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼擅越所施物異迴作餘用（四分巳三拾卷 第十六張 外 [illegible]）
者尼薩耆波逆提
若比丘尼擅越所為施物異自求為
僧迴作餘用者尼薩耆波逆提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逆提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波
逆提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與
者尼薩耆波逆提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼
薩耆波逆提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚
還自奪取若使人奪妹還我衣来
我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩
耆波逆提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過
者尼薩耆波逆提
若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張
半氎過者尼薩耆波逆提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逆提
法今問諸大姊是中清淨不 如是至三
諸大姊是中清淨默然故是事如
是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月
半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語波逸提

若比丘尼兩舌語波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼與未受戒女人同一室宿
若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者
波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大
戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法
言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除
有智女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩牀若木牀若臥具
坐褥露地自敷若教人敷捨去不自
舉不教人舉者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷
若教人敷在中若坐若卧從彼處捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於
中間強敷卧具止宿念言彼若嫌迮者
自當避我去作如是因緣非餘非威
儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房
中自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若
木牀若坐若卧波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草
若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窻牖及餘莊
飾具指授覆苦齊二三節若過者波
逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應
一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘
時者病時作衣時施衣時道行時
船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨
食比丘尼欲須者二三鉢應受持盂

寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無
病過三鉢受持至寺中不分與餘比
丘尼食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水
及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行
詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸
提餘時者病時作衣時施衣時此
是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波
逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者
波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐
者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝
至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教
與是比丘尼食如是言大姊去我與
汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語
樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼四月與藥無病比丘尼應

受若過受除常請更請分請盡形請
波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三
宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍
陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應
受若過受除餘時波逸提餘時者
熱時病時作時大風時雨時遠行
來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火
若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐
具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼衣後不問主取著者
波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿

波逸提

若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經來餘

比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姉汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛八指除入梐孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具坐具波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便波逸提

若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀座者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胷啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥波逸提

若比丘尼共一蓐同一被臥除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚駈出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姉可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾莊嚴園林
浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水
池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作
者長佛六磔手廣二磔手半若過
者波逸提
若比丘尼發僧伽梨過五日除難
事起波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣
者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣
遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得
出迦絺那衣後當出欲令五事久
得放捨波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不
出迦絺那衣欲令久得五事放捨波
逸提
若比丘尼語餘比丘尼言為我滅此

諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道
食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床
上若坐若臥波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止
宿明日不辭主人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊娠度與受具足
戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒
者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足
戒波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒
年滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒
不與六法滿二十便與受具足戒者
波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒

與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足

戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬
愛愁憂瞋恚女人度令出家授具
足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝捨是
學是當與汝受具足戒若不方便與
受具足戒波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與
我我當與汝受具足戒而不方便與
受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者
波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方
往比丘僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教
授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧
中說三事自恣見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波
逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而
入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬬諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼眾者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著貯髀衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出與受具足戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難病難與受具足戒波逸提

若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提

若比丘尼以世俗技術教授白衣波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問

者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲
惱故在前經行若立若坐若卧者
波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍內起塔
者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆
恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣
波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波
逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提
諸大姉我已說一百七十八波逸提
法今問諸大姉是中清淨不如是三
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是八波羅提提舍尼法半月
半月說戒經中來
若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔

可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應
懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
姉我犯可呵法所不應為我今向大
姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（如是三）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊此衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不病不得自為己索羹飯
應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草葉上大小便涕唾除病應
當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病
應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故
應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來
入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣
染香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣
來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

四分尼戒本　請四十張　外　僧

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行
應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應
當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姉我已說衆學戒法今問諸大
姉是中清淨不　如是三說
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月說戒
經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大

姊是中清淨不　如是三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉持於戒　飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作

但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教

七佛為世尊 滅除諸結使 說是七戒經
諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行
入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘眾 與如是教誡 莫謂我涅槃
淨行者無護 我今說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世
佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時
世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經
眾僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德
施一切眾生 皆共成佛道

四分比丘尼戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分比丘戒本并序

西太原寺沙門懷素集

夫戒者迺是定慧之宏基聖賢之妙趾窮八正之道盡七覺之源然既樹五制之良規傳須獲貫揚六和之清訓學者知詮稱尋流行然有四本據其理雖復同會其文則有異致使初學迷於宗敘修奉昧於行儀戲虛野之微言紊龍城之要旨故今詳撿律本參驗戒心依於正文錄之如左庶使順菩提之妙業成實相之嘉謀作六趣之舟航爲三乘之軌躅者也

四分律比丘戒本

後秦三藏佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘樓孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　眾流海為最
眾星月為最　眾聖佛為最　一切眾律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

僧集（答言僧集）和合（答言和合）未受大戒者出（有者遣出答言未受大戒者已出無者答言此中無未受大戒者）不來諸比丘說欲及清淨（有依說竟答言說欲已無者答言此中無說欲者）誰遣比丘尼來請教誡（有受尼囑者論說許者言請教誡已無者答云此中無尼來請教誡）僧今和合何所作為（答云說戒羯磨）

大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作白成不（若成答言成若不成答言不成）

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在眾中乃至三問憶念有罪而不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說

障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不 第二第三亦如是說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大徳我已説四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大徳是中清淨不（第二第三亦如是説）諸大徳是中清淨默然故是事如是持

諸大徳是十三僧伽婆尸沙法半月半月説戒經中來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨所説麁惡婬欲語僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋無主自為已當應

量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合

僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言
大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至
無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此
比丘此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等
忍可彼比丘言大德莫作是語言此比
丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我
等喜樂此比丘所說我等忍可然此
比丘非法語比丘非律語比丘大德
莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合
僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘如是諫時堅持不捨彼比
丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行

惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見
亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙
他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行
令可遠此聚落去不須住此是比丘
語彼比丘作是語大德諸比丘有愛
有恚有怖有癡有如是同罪比丘有
駈者有不駈者諸比丘報言大德莫
作是語有愛有恚有怖有癡有如
是同罪比丘有駈者有不駈者而諸比
丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸
比丘如法諫已自身不受諫語言諸
大德莫向我說若好若惡我亦不向
諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫
我彼比丘應諫是比丘言大德莫自身
不受諫語大德自身當受諫語大德
如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子衆得增益展轉相諫

展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿

易尼薩耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若
比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親
里居士居士婦自恣請多與衣是比
丘當知足受衣若過受者尼薩耆
波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價
買如是衣與某甲比丘是比丘先不
受自恣請到居士家作如是說善哉居
士為我買如是如是衣與我為好故
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣
價持如是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘先不受居士自恣請到
二居士家作如是言善哉居士辦如
是如是衣價與我共作一衣為好故
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居
士居士婦遣使為比丘送衣價持如

是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時一

若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若過者尼薩耆波逸提

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故若得者尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

罽比丘戒本第百四張 外 安

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐怖處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內諸比丘有因緣得離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提 三十

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不 三如是說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘種類毀呰語者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與女人同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共誦者波

逆提

若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逆提

若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逆提

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逆提

若比丘自手掘地若教人掘者波逆提十一

若比丘壞鬼神村者波逆提

若比丘妄作異語惱他者波逆提

若比丘嫌罵者波逆提

若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逆提

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逆提

若比丘知先比丘住處後來强於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逆提

若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他牽出波逆提

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木
牀若坐若卧波逸提
若比丘知水有蟲若自澆泥若澆草
若教人澆者波逸提
若比丘作大房戶扉牕牖及餘莊飾
具指授覆苫齊二三節若過者波逸提十二
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日
暮者波逸提
若比丘語餘比丘作如是語諸比丘
為飲食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波
逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行從一
村乃至一村間除異時波逸提異時者
與估客行若疑畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水
下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得
食食除檀越先有意者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至
一村間波逸提 三十
若比丘施一食處無病比丘應一食
若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時
者病時作衣時施衣時道行時乘船
時大衆集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯
若比丘欲須者當二三鉢受還至僧
伽藍中應分與餘比丘食若比丘無
病過二三鉢受持還至僧伽藍中不
分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食
法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不
作餘食法慇懃請與食長老取是
食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及
楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若
比丘如此美飲食無病自為已索者
波逸提十四
若比丘外道男外道女自手與食者
皆波逸提
若比丘先受請已前食後食行詣餘家
不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時
者病時作衣時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波
逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者
波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘作如是語大德共至
聚落當與汝食彼比丘竟不教與是
比丘食語言汝去我與汝一處若坐
若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣
非餘方便遣去者波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受
若過受除常請更請分請盡形壽請
者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿

若過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍
陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波
逸提 五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不
得過除餘時波逸提餘時者熱時病
時作時風時雨時道行時此是餘時
若比丘無病自爲炙身故在露地然
火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若
自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥
沙弥尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應作三種壞色一一色
中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘
不以三種壞色若青若黑若木蘭著
餘新衣者波逸提 六十
若比丘故煞畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可呵故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同一道行乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是語我從佛聞

法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘應語此沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥而誘將畜養共止宿者波逸提七十

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老

汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手摶比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提八十

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

若比丘若寶若寶莊飾具若自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若寶莊飾具自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入梐孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提

若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作者波逸提是中如來衣量者長佛九磔手廣六磔手是謂如來衣量卒

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼

無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處住若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學　十

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學十二
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學十三
不得挑鉢中而食應當學
若比丘无病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學十四

不得頰食食應當學

不得齧飯作聲食應當學

不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手捉飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得水中大小便涕唾除病應當學十五

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著革屣者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得為騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學十六

不得藏財物置佛塔中除為堅牢故

應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下坐食留草及食汚地應
當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得在佛塔下埋死屍應當學
不得在佛塔下燒死屍應當學
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入
應當學
不得持死人衣及牀從佛塔下過除
浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來
入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學（四分比丘戒本・第六十九 外）
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛像在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學九十
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而

行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學（一百）

諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

若有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與覓罪相當與覓罪相

應與多人覓罪當與多人覓罪

應與如草覆地當與如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅
夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說
二不定法已說三十尼薩耆波逸
提法已說九十波逸提法已說四波
羅提提舍尼法已說衆學戒法已說
七滅諍法此是佛所說戒經半月
半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人
不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是
戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是
戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說
是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂惑　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教

七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經　諸縛得解脫
已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說　聖賢稱譽戒
弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毘尼　我雖般涅槃　當視如世尊
此經久住世　佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥
當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說
我已說戒經　眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切眾生　皆共成佛道

四分比丘戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

解脫戒經　外

譯經緣起　　僧昉述　參

戒律者建定慧之妙幢殄闇惑之明燈度危嶮之蹊徑開愔怕之梁津寶殿之功因初弗起踰越重閣非帶靡昇正法住滅驗之常典大聖泯暉遺餘千紀法澤遐流猶未周脩今文學之徒異論竟興薄俗之士訕音滿世余聽斯談輙闕慈範脉攬玄言乃矚大集聖所嗟歎言迦葉毗妙觀我人善推惱結閑邪辯正極聖中典每尋斯文慨五數闕敢以追訪獲斯戒本雖未廣具欲以洗心剪世浮辭大魏武定癸亥之年在鄴京都侍中尚書令高澄請為出焉

羯磨中外國云若僧到時（漢地迴云僧言時到）忍聽（言僧至我作法時莫遮我所作故言聽）外國耳聽（遮聽）（言旨字訓漢用一字所以致或）

解脫戒經　出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

是解脫戒經　億劫難得聞　攝受正修行

斯事倍復難　有佛興世樂　興世說法樂

衆僧和合樂　和合持戒樂
諸大德時分一月過三月在老死欲
至佛法滅當一心精進莫行放逸
所以者何如來勤精進故得阿耨多
羅三藐三菩提及餘善法菩提分法
衆僧和合坐來受具戒者出
衆僧和合先作何事不來諸比丘說
欲清淨比丘尼遣誨來受教
毗婆尸如來　六十八百千　阿羅漢衆中
說此解脫戒　忍辱第一義　佛說涅槃常
出家惱他人　不名爲沙門　尸棄等正覺
金山無與等　三十六万衆　說此解脫戒
譬如明眼人　有足能避嶮　世有聰明人
能遠離衆惡　毗舍浮如來　永離諸惡惱
百千大衆中　說此解脫戒　不罵說人過
不惱亂他人　當奉行斯戒　衣食知止足
拘留村陁佛　如見廣無畏　四十千衆中
說此解脫戒　譬如蜂採花　但取其香味
持至所住處　比丘入聚落　不破壞他意
不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
迦那迦牟尼　三十千沙門　羅漢大衆中
說此解脫戒　莫觀莫放逸　當學牟尼法
如是無憂愁　心寂入涅槃　迦葉敬如來

大智大名稱 三十千眾中 說此解脫戒
一切惡莫作 當具足眾善 自調伏其心
此是諸佛教 世尊大智慧 釋法王牟尼
為已羅淨眾 說此解脫戒 善護於口業
自淨其心意 身莫作眾惡 此三業清淨
僧眾甚廣大 說法亦無量 名聞大供養
說此解脫戒

大德僧聽僧今十五日布薩說解脫戒若僧到時僧忍聽僧作布薩說解脫戒白如是

諸大德今說解脫戒眾集默然聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知眾清淨如一一比丘問如是比丘乃至三問若比丘如是眾中乃至三問憶念有犯當發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法彼比丘自憶知有犯欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說解脫戒經序今問諸大德是中清淨不 如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此四波羅夷法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若在聚落若空靜地他物不與以盜心取若王若大臣若捉若害若縛若罰財若驅出國若與種種苦咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若人若似人故自手斷其命若自持刀或求持刀教死讚死如是說咄男子用此不善惡活為死勝生隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死彼人因是事死是比丘得波羅夷不應共住

若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我知我見彼於異時若撿問若不撿問欲求清淨作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與比丘共住如前波羅夷不應共住今問諸大德是中清

淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月

半月說解脫戒經中來

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆

尸沙

若比丘染汙心共女人身相觸若捉

手若捉髀若捉髮若觸一一身分覺

觸僧伽婆尸沙

若比丘染汙心說麁惡婬欲語如男

子女人逆淫說僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自讚身言姊妹我

等持戒善修梵行應以婬欲供養我

此法供養最第一僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意語女持女意

語男若為婦事若為私通乃至須臾

僧伽婆尸沙

若比丘自求作房無主自為已當應

量作是中量者長佛十二手內廣七

手應將餘比丘往視處所諸比丘應

觀處所無難處無妨處

若比丘難處妨處自求作房無主

為已不將餘比丘往觀處所若過量

作僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為已作應將
餘比丘往視住處諸比丘應觀住處
無難無妨比丘初治地作大房有主
為已作不將餘比丘往視住處僧伽
婆尸沙
若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以
無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行
彼於異時若撿問若呵責或不撿問
便言此事無根說我瞋恚故作是語
僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以
相似法無根波羅夷法謗為破彼梵
行彼於異時若撿問若不撿問知是
異分相似比丘自說我瞋故妄語說
僧伽婆尸沙
若比丘欲破和合僧受破僧方便法
堅執不捨諸比丘應諫此比丘言大
德莫破和合僧莫受破僧法堅執不
捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合增益安樂住大
德捨此破僧法諸比丘如是諫時捨
者善若不捨者諸比丘應三諫捨是

事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽

婆尸沙

若比丘有餘同伴群黨比丘說隨順語若二若三乃至衆多語諸比丘言長老莫諫此比丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合共僧和合僧令和合歡喜不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘語此比丘言

長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦
見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知
長老汝汙種姓行惡行汝等出去不
應住此中住彼比丘語諸比丘言諸比
丘有愛有恚有癡有怖有餘同行比
丘有驅者有不驅者諸比丘應語此
比丘言長老莫作是語言僧有愛有
恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者
有不驅者何以故諸比丘不愛不恚
不癡不怖長老汝汙種姓行惡行汝
汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見
亦聞亦知汝汙種姓行惡行汝捨此有
愛有恚有癡有怖語是比丘如是諫
時捨者善若不捨者諸比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善若不捨
僧伽婆尸沙
若比丘惡口若衆戒經中學如衆法中
如法如戒是自身不受諫語諸比丘
言長老莫向我說若善不善我亦不
向諸長老說若善若不善長老止莫諫
我諸比丘諫此比丘言大德於僧戒
法中學如法如律自身當受諫莫不
受諫大德如法如律諫諸比丘

亦如法如律諫大德何以故如是具
足如來應供等正覺弟子衆得增長
種種相諫展轉相教各各悔過各各
共語彼比丘如是諫時捨者善若不
捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法
九初犯四乃至三諫若比丘犯一一
法隨知覆藏應行別住行別住竟
僧中六夜行摩那埵畢下行淨意竟
應與除罪順法行二十僧中滅罪若
少一人不滿二十滅是比丘罪是比
丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如
是今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此二不定法半月半月說解
脫戒經中來
若比丘與一女人獨在覆障處無人
見處坐說欲事有信優婆夷三法中一
一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提是坐處比丘自言我犯是罪於
三法中隨一一治若波羅夷若僧伽
婆尸沙若波夜提如有信優婆夷所

說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共一女人不覆處坐有信優婆夷二法中一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此三十尼薩耆波逸提法半月半月說解脫戒經中來

若比丘衣已竟出迦絺那衣畜長衣經十日得持若過畜尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣於三衣中離一一衣異處經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至一月若過畜尼薩耆波逸提

若比丘共與非親里比丘尼博衣貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信居士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士居士婦為比丘具衣價持此衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請至居士家作如是說居士實為我故辦衣價不居士言實尒比丘言善哉居士當為我辦如是好色衣為好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘二居士各各為比丘辦衣價此物作衣已與某甲比丘是比丘先不受自恣請憶念往至彼居士家作如是說居士汝二人實欲為我作衣不耶答言實尒比丘言善哉居士辦如是好衣價為我共作一衣為好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若長

者若居士若賁主若長者婦為比丘送衣價持此衣價與某甲比丘彼使至比丘所作是說大德受此衣價慈愍故比丘言我不應受此衣價若我須衣時得淨衣便受使語比丘言大德有執事人不須衣比丘言有若守園人若優婆塞此是比丘執事人彼使語執事人所自言執事此是某甲衣價為某甲比丘作衣已某時當與某甲比丘彼使與衣價已至比丘所語比丘言大德所示某甲執事人我已與衣價大德須衣時往取當得衣須衣比丘往執事人所二返三返語言我須衣若二返三返為作憶念得衣者善若不得衣四返五返六返在前默然住令彼憶念若四返五返六返在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣尼薩耆波逸提若不得衣隨衣價所來處若自往若遣好使往語施主言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘未曾得衣施主還取莫使失是名如法若比丘雜憍奢耶作卧具若使他作成者尼薩耆波逸提

若比丘純黑羺羊毛作臥具若使人
作尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應用二分黑羊毛第
三分白第四分尨若使人作尼薩耆
波逸提

若比丘作新臥具當取故者方一手
搩新者上若不著尼薩耆波逸提

若比丘作臥具應六年持若減六年
更作臥具尼薩耆波逸提

若比丘行路中得羊毛須者應取若
無人持得自持行三由旬若過者尼
薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊
毛尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提

若比丘自手取寶尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩
耆波逸提

若比丘鉢減五綴不漏更求新鉢為
好故若得者尼薩耆波逸提彼比丘
應僧中捨若無鉢比丘應受應將
乃至破是法應爾

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士使織師為比丘織作衣是比丘先不受自恣請憶念往織師所語織師言汝今當知此衣為我織極好織令緻好我當多少與汝衣價若比丘與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取尼薩耆波逸提

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須便受受已停時應當若過畜尼薩耆波逸提

若比丘春末一月在應求雨浴衣半月擬應用若過用尼薩耆波逸提

若比丘若阿蘭若有疑怖畏處比丘三衣中若留一衣置舍內及有因緣出界離衣乃至六夜若過尼薩耆波逸提

若比丘知他與僧物自迴入己尼薩耆波逸提

若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服尼薩耆波

逸提

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法

今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德

是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月

說解脫戒經中來

若比丘故妄語波逸提

若比丘兩舌語波逸提

若比丘毀呰語波逸提

若比丘僧如法斷事後發起波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智

男子波逸提

若比丘與未受具戒人同誦波逸提

若比丘向未受具戒人自說得過人法

實者波逸提

若比丘知他比丘有麁惡罪向未受

大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘知他施僧物迴與知識波逸提

若比丘半月說戒時作是說何用此

雜碎戒為說是戒時令人悔惱懷疑

輕毀戒故波逸提　十

若比丘壞種子鬼神村波逸提

若比丘譏罵者波逸提

若比丘不受諫波逸提
若比丘露地置僧卧具不自收舉不
教人舉捨行波逸提
若比丘僧房中鋪草鋪慕不自舉不
教人舉捨行波逸提
若比丘知他比丘先住處後來強鋪卧
具宿若嫌迮者自當去以是因緣波
逸提
若比丘先瞋恚為惱亂故牽他出房
波逸提
若比丘房重閣上脫脚牀不支持若
坐若卧波逸提
若比丘知水有虫自澆草土若教人澆
波逸提
若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至
窻牖若過過波逸提（于外國平頭屋上開窓 讀覆二三板則至牖）
若比丘僧不差教授比丘尼波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒
波逸提
若比丘入比丘尼寺為無病比丘尼說
法教授波逸提
若比丘語比丘言諸比丘為資生故
教授比丘尼波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提
若比丘與比丘尼計挍同道行除餘
時波逸提餘時者若多伴行有疑恐
怖此是餘時
若比丘與比丘尼計挍乘一船若上水
若下水除直渡波逸提
若比丘獨與女人屏處坐波逸提
若比丘知比丘尼讚歎食除施主先
有意波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時
者病時作衣時施衣時此是時
若比丘施一食處無病比丘應一食若
過受波逸提
若眾多比丘於檀越家請食信法長
者多與麨比丘須者應取二三鉢
若過取波逸提持至住處和合共食
此法應尒
若比丘足食竟更食者波逸提
若比丘知他比丘足食竟請與食波
逸提
若比丘別眾食除餘時波逸提除餘
時者病時作衣時施衣時道行時

舩行時六會時沙門施食時此是時

若比丘非時食可食物波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘不受食舉入口中除水楊枝

波逸提

若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳

酪生酥若魚若肉无病為己索而食

者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘知他食家直入坐波逸提

若比丘食家強坐波逸提

若比丘出家外道自手與食波逸提

若比丘往觀軍陣除因緣波逸提

若比丘有因緣入軍中若過二宿至

三宿波逸提

若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍

發行勢力幢麾種莊觀視心生樂

矚波逸提

若比丘瞋恚心打比丘波逸提

若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提

若比丘知他比丘有麁惡罪覆藏者

波逸提

若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入村當與汝多美食是比丘至村竟不令與此比丘食語言長老汝去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因緣而遣去者波逸提

若比丘無病因緣露地然火若教人然波逸提

若比丘與未受具戒人同室宿至三宿波逸提

若比丘知是說欲知佛法義行婬欲不障道語比丘應諫此比丘言長老莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊無數方便說行婬欲是障道法如是世尊說欲障道長老捨此惡見是比丘如是諫時捨者善若不捨彼比丘應三諫捨是善故乃至三諫捨者善若不捨波逸提

若比丘知如是人未捨惡見共宿共食同一羯磨波逸提

若比丘知沙彌作如是說我如是知佛法義行婬欲非障道法諸比丘應諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數

方便說行婬欲是障道法沙彌捨此惡見如是諫時捨者善若不捨者是比丘應語此沙彌言汝自今後莫言世尊是我大師汝非隨究行不得隨餘比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿人汝今無是事出去滅去不須此中住若比丘知如是擯沙彌若畜同一止宿波逸提

若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘爭荒沙彌求餘不聞轉開波逸提

若比丘與女人同路行乃至一村間波逸提

若比丘故斷畜生命波逸提

若比丘蕪斷比丘乃至步齊不樂波逸提

若比丘擊攊比丘波逸提

若比丘水中戲波逸提

若比丘與女人同室宿波逸提

若比丘恐怖比丘乃至戲笑波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具若教人藏乃至戲笑除餘時波逸提

若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭
波逸提
若比丘若寶若似寶若自取若教人取
波逸提除僧伽藍及寄宿處若取寶
莊飾具作如是念取者當還此是時
若比丘半月浴除餘時波逸提餘時
者熱時病時作時風時雨時行時此
是時
若比丘知是賊伴共同道行乃至一村
間波逸提
若比丘知年未滿二十與受具足戒
波逸提
此人不得戒衆僧有犯此法如是
若比丘受四月請 無病比丘應受若過
受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘自掘地若教人掘地波逸提
若比丘語比丘言汝當學此戒是比
丘言我不能汝癡愚人不正語人學
我乃至持修多羅持律持摩帝羅
迦若至多我當從問波逸提為求解者
應當問持經持律摩帝羅迦比丘
此是如法若比丘知他共鬪諍默然
聽此語向彼說波逸提

若比丘僧說戒時不與欲默然去波逸提

若比丘不恭敬波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘先受請若前食若後食不囑餘比丘行詣餘家波逸提

若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮門除因緣波逸提

若比丘說解脫戒時作是言大德我今始知是法半月半月戒經中說若比丘知此比丘先已二三說戒處坐何況多時隨彼比丘所犯罪應如法治更增猒離法長老汝無利得不善汝於說戒時不一心聽不敬重不作意不憶念此名猒離波逸提

若比丘骨牙角作鍼筒成者波逸提

若比丘作繩牀若木牀足應高如來八指除入梐若過成者波逸提

若比丘持兜羅綿貯繩牀木牀若自作若教人作成者波逸提

若比丘作坐具當應量作是中量者

長佛二手廣一手半廣長各益半手
若過成者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是
中量者長佛四手廣二手若過成波
逸提
若比丘作雨衣當應量作是中量者
長佛六手廣二手半若過成者波逸提
若比丘與如來等量作衣若過量作
衣成者波逸提是中佛衣量者長佛
九手量廣六手是名佛衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸
大德是中清淨不如是三說諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德此四悔過法半月半月說解
脫戒經中來
若比丘入村乞食無病從非親里比丘
尼自手受食食是比丘出至僧中應
悔過言大德我犯可悔法所不應爲
我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在白衣家食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯與已復與
諸比丘應語彼比丘尼言姊妹且徐待
諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼

尼如是言諸比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法若有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家先不受請無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在僧伽藍外受食在僧伽藍內無病自手受食食是比丘應悔過言大德我犯可悔法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四悔過法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此衆學法半月半月說解脫戒經中來

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

齊整著內衣應當學

不為鼻著內衣應當學

不多羅葉著內衣應當學

不麩團著內衣應當學

不高著三衣應當學

不下著三衣應當學
齊整著三衣應當學
不左右觀衣除為齊整應當學
正直入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
靜默入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍坐應當學
不自憿入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不通肩被衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不覆頭面入白衣舍應當學
不蹲入白衣舍應當學
不叉腳入白衣舍應當學
不跳身入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不攜手入白衣舍應當學
不倚足入白衣舍應當學
不倚身入白衣舍應當學
不肩相倚入白衣舍應當學

待請而入應當學
不偃卧應當學
觀牀而坐應當學
不縱身重坐應當學
不荷脛坐應當學
不懸脚坐應當學
不寬脚坐應當學
不䠒（或作區）脚坐應當學
正意受食應當學
不溢鉢食應當學
食未至不舒手索應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以羹覆飯應當學
無病不得為己索食應當學
正意受羹應當學
正鉢受羹應當學
不嚼食作聲應當學
不口吹飯食應當學
不齅食食應當學
不食上鹽應當學
不吒食應當學
不出舌食應當學
不齧半食應當學

不揑作葉食應當學
不舐手食應當學
不舐鉢食應當學
不手釋食應當學
不釋鉢食應當學
不搖餅食應當學
不作塔形食應當學
不大團食應當學
不小團食應當學
不含食語應當學
不張口待飯食應當學
不視比坐鉢起嫌心應當學
不瀆汙比坐應當學
不汙手捉水器應當學
不以汙水棄白衣舍除問主人應當學
不以鉢置地應當學
不立洗鉢應當學
不置鉢隨處險處應當學
不在危處洗鉢應當學
人坐已立不應為說法除病應當學
人臥已立不應為說法除病應當學
人臥已坐不應為說法除病應當學
人在坐已在非坐下不得為說法除病

應當學
人在前已在後不得為說法應當學
人前行己在後不得為說法應當學
人在道己在非道不得為說法應當學
不為騎乘人說法除病應當學
不得為乘轝人說法除病應當學
不得為著屐人說法除病應當學
不得為著履人說法除病應當學
不得為持杖人說法除病應當學
不得為持刀人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
不得為著帽人說法除病應當學
不得為著花鬘人說法除病應當學
不得為著寶冠人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得生草上大小便涕唾歐吐盟 若鼻 又
血應當學
不得上過人樹除怖畏因緣應當學
諸大德我已說眾學法今問諸大德
是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨

默然故是事如是持
諸大德此七滅諍法半月半月說戒
經中來
若比丘有諍事起應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與伏本語當與伏本語
應與多人宗當與多人宗
應與草覆地當與草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德我已說解脫戒經序已說四
波羅夷法已說十三僧殘法已說二
不定法已說三十捨墮法已說九十
墮法已說四悔過法已說衆學法
已說七滅諍法此是釋迦牟尼如來
阿羅呵三藐三佛陁所說戒經半月
半月說解脫戒經中來若更有餘佛
法皆共隨順和合歡喜無諍應當學
東北方世界　最勝兩足尊　難見難遇值

說此解脫戒　財富非久伴　愚者所喜樂
智慧能滅苦　命終常安樂　是七佛世尊
說解脫戒經　心能敬重者　則獲無上法
所以說戒經　何故淨布薩　為隨順學戒
如犛牛愛尾　說此戒經已　所有諸功德
願三界群生　一切皆安隱　豊樂常憺怕
隨時降甘雨　修行供養佛　令正法久住
我今說戒經　誰能聞受行　謂四衆眷屬
安隱度善濟　世尊天中天　一切無與等
合十指爪掌　敬心頭面禮　說解脫戒經
衆僧布薩竟　若為衆請者　疾辯為宣說

解脫戒經　出迦葉毗部律

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

沙彌威儀

宋罽賓三藏求那跋摩譯

已受沙彌十戒為賢者道人次教之當用漸漸積從小起當知威儀施行應當知和上幾歲三師名字當教識知初受戒時歲日月數當知事和上有幾事亦當知隨事阿闍梨有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝持鉢有幾事亦當知捉錫杖持履有幾事與和上阿闍梨俱應請時若至國王家時若至迦夷羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若別坐飯時若俱入城乞食時若俱還至故處時若日晚過止水邊飯時若共於樹下飯時若自先去往相待時若若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢合鉢食時請貧鉢時若其對飯時若去時若當具知給衆僧作直日時有當知有幾事年滿二十欲受戒時習悉當知之設為賢者比丘所問不具對者不應與具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌所施行沙門事大難作

外

甚微妙賢者沙彌鄉且去熟豎當志聞知乃應授具足所以鄉不知沙彌事悉者俱來諸知身善故不知不從意育而逐欲返受具足戒令授鄉具足或人謂佛法易行沙門易作不知佛道致深罪福運行法律受乎以是曰中數相之是說當先問設其具對能如法者三師易得師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得覽大沙門三者大沙門說戒經不得益聽四者不得求大比丘長短五者大比丘說時不得轉行說是為威儀法當教行五事一者不得於屏處罵大比丘二者不得輕易大比丘於前戲笑効其語言於相行步三者見大比丘過則當避住若讀經若飯時若作眾事不應起四者行與大比丘相逢當止住下道避之五者若讀經若見大比丘即當止誦言不及是為施行應令沙彌事知上有十事一者當早起二者欲入戶當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授履五者掃地更益澡水六者當屏掃拭

躰帶七者師出未還不得中捨戶去師還送迎取袈裟衣內壁之八者若有過和上阿闍梨教誡之不得還逆語九者當低頭受師語去當思惟念行之十者出戶當還牽戶閉之是為事和上法沙彌事阿闍梨有五事一者視阿闍梨一切當如視我二者不得調戲三者設可罵汝不得還語四者若使出不淨器不唾不得怒惡恚五者暮宿當按摩之是為事阿闍梨法也沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者斷折楊枝當隨度二者當破頭三者當澡使淨四者當易故宿水五者當淨澡罐六者當滿中水持入不得使有聲是為給楊枝澡水法授袈裟有四事一者當徐徐一手捉下授之二者當次攬上下三者當正住持師衣已四者當上著肩上是為袈裟法褺袈裟有四事一者當視上下一者不得使著地三者當著常處四者褺上是為褺袈裟法

持錍有四事一者當洗令淨二者拭令燥三者帶令堅四者不得有聲是為

持鉢法

持鉢有四事一者先料撽之二者當視次比之三者當澡手不得使持袈裟四者師坐當取次比之是為持鉢法

持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當取不得著地使有聲三者師出戶乃當授四者師出還當逆取若俱行者入衆若礼佛當取持是為持錫杖法

俱應請逹坐飯時有四事一者若坐當離師六尺二者視師大嚫竟乃授鉢三者不得先師食四者食已當起取鉢自近是為逹坐飯時法

別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者教飯乃當坐去三者頭面著地作礼四者去飯不得倨坐上戲飯已竟當至師邊住師教還坐乃應坐是為別坐飯時法

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是為行乞食法俱還至故處飯時有四事一者當先徐徐開戶出

布坐具二者澡師手已乃却自澡三者授師鉢却自又手住四者當預具澡豆手巾是為還歸飯時法

還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當求草作座三者當取水澡師手乃却授鉢四者師教使飯當作礼却坐是為水邊飯時法

止於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取草作座二者取水還當澡師手設不得水求淨草授師三者還取師鉢授師四者當預具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是為樹下飯時法

住於道中相待有三事一者持鉢著淨地作礼如事說二者當視日早晚可自還歸若道上三者當取師鉢并持隨後去是為道中相待法

合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐取鉢中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中半飯著師鉢中却住是為合鉢食時法

轉貿鉢時有三事一者師鉢中得善取不如者便當授師二者師欲貿鉢

當讓不受三者師堅呼賀鉢當取一
爾食便當拭鉢還授師是為賀鉢時法
對飯時有三事一者當授師鉢乃却
自飯二者數視師所欲得即當起取
與三者食不得大疾亦不得後已起
當復問欲得何等師言持去乃當持
去是為對飯時法
前後飯時有三事一者持師鉢具巳
當却至屏處住聽師呼聲即當應之
二者當預取澡水著一邊三者師飯畢
當澡師手却住師教去飯乃當作礼
去飯是為前後飯時法
飯已澡漱有三事一者澡漱已當先
取師鉢澡令清淨已著樹葉上二者
却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢
以手摩令燥內著囊中付師三者還
自取鉢拭令燥內著囊中帶之止住
是為澡鉢時法
澡鉢去時有三事一者言我今欲過
某許賢者某甲二者頭面著地作礼
便去三者獨還去不得過餘聚落中
戲笑直歸故處讀經是為澡鉢去時法
沙弥入衆有五事一者當明學二者當

習諸事三者當給衆四者當授六沙
門物五者欲受大戒時三師易得耳
復有五事一者當礼佛二者當礼比丘
僧三者當問訊上座四者當留上座
處五者不得諍坐處
復有五事一者不得於坐上遥相呼
語笑二者不得數起出三者若衆僧
矣沙弥某甲即當起應四者當隨衆
僧教令五者若摩摩諦喚有所作當
還白師是為入衆法
沙弥作直日有五事一者當惜衆僧物
二者不得當道作事三者事未竟已
不得中起捨去四者若和上阿闍梨喚
不得便往應當報摩摩諦五者當隨
摩摩諦教令不得違戾是為作直日
法擇菜有五事一者當却根二者當
齊頭三者不得使有青黃合四者洗
菜當三易水令淨已當三振去水五
者作事畢竟當還掃除使淨
復有五事一者不得私取衆僧物二
者若有所欲取當報摩摩諦三者盡
力作衆僧事四者當掃除食堂中乃
却布座案五者當朝暮掃除舍後

蓋水

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手二者不得大投罐井中決有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中五者不得持持履伏井欄上六者不得持罐水入著釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當先澡釜緣上二者當洗釜裏三者當澡中要腹四者當澡裏底五者皆當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得燃生薪三者不得倒吹濕薪四者不得然腐薪五者不得熱湯澆火滅

掃地有五事一者順行二者灑地不得有厚薄三者不得汙濺四壁四者不得蹈濕上壞地五者掃已即當自擇草分棄之

比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者却行二者不得掉臂手三者過六人止作一聚四者悉掃遍為善五者即

當自手除持出棄之
持水澡罐瀉水有五事一者一手持上
一手持下不得轉易二者當近左面
竪持直視前三者當視人手澆下水
不得多亦不得少正當授人手中四者
下水當去人手四寸不得高不得下當
相視水多少設水少不能足一人當
益不得使人手垢五者已澡手還著袈裟
持澡盤有五事一者不得使盤有聲
二者當兩手堅持當倚右面三者當
隨人手高下不得左右顧視四者澡盤
中滿當出棄之不得澆人前地五者
已當過澡手還著袈裟
手巾有五事一者當右手持上左手
持下一頭授人二者當去坐二尺不
得前倚人膝三者當持巾不得隨墮
人口四者人拭未竟不得引去已
下竟當報主若著故處五者已當
澡手還著袈裟
授履有五事一者當先拂撤去中所
有二者當從上座起三者當隨澡鉢
後示主令自識四者不得持左著右
皆當下竟沙彌五者已竟當還澡手

還著袈裟

沙彌鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆若草䕺四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有楷六者當更益淨水水不遠棄汙濺人地七者欲倒棄鉢中水當去地四寸不得高下

拭鉢有五事一者當澡手拭使燥二者當持淨手巾著膝上三者當拭裹使燥即當持淨巾并覆著囊中著常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者不得累使有聲三者倩下著地四者人來授鉢不得持鉢置案上五者不得從人後授鉢當正從前亦不得衆中覗師飯已當起取鉢還坐

沙彌為師持書行答謝人有七事一者當直往二者當直還三者當識師所語亦當識人報語四者不得妄有所過五者若有所借不得止留宿六者不得調戲七者行出當有法則

沙彌給衆僧使未竟不得妄入大沙門戶有三事得入一者和上阿闍梨暫使往二者若借有所取三者自往問經應得入

欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道作三者不得妄說他事四者當叉手如法說五者教倨不得交脚六者不得調譺七者不得障人先欲出當還向戶

獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者報人問卿和上名何等便報言和上字某甲二者復問言卿和上作沙門幾歲便報言若干歲三者復問卿和上何許人便報言某郡縣人設復問阿闍梨名何等便報言字某甲復問卿阿闍梨年幾何便報言年若干復問阿闍梨是何許人便報言某郡國人若復問賢者何許人便報言某郡縣人復問賢者名何等便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾何時便報言已若干歲若干日月若干時節是為知和上阿闍梨亦自知時字歲日月數

入浴室有五事一者當低頭入二者當避上座處三者上座讀經不得雜語四者不得以水更相洗五者不得持水澆火滅

復有五事一者不得調戲二者不得破中瓫瓮三者用水不得大費四者不得濁中澡豆麻油五者自出去不得止浣衣

至舍後有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右觀三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至復當三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已當還澡手未澡不得持物復有五事一者不得正唾前壁二者不得左右顧視三者不得持草畫地四者不得持草火炷畫地及壁五者不得久因上已當猨下去設逢人不得為作礼下道避之

沙弥十數一者一切衆生皆因飲食而存二者二諦三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八聖道九者九衆生居十者十一

切入是名十數

沙弥一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘為度人故

敬白四坐大德衆僧沙弥某甲合有尒許人等稽首和南蓋聞道太陽垂暈則含生蒙朗真尊演教有懷開悟崇和晴界照陽聖化洪法之遵博暈像運皆僧集堂布薩說戒戒能滅惡為万善之基因生妙行解脫之本今沙弥闍之踊躍歡喜意欲布施為無財寶且持楊枝五百淨籌一千仰奉清衆表心單誠除癈去微幸頫德僧慈納呪願

沙弥威儀

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

沙弥尼離戒文

沙弥尼戒經　[illegible]東晉失譯　弥

善女人守其言其所受穢悪之身完弊人流不堪下行迴已自悔願為弟子受持正戒懃身奉行

用何等故作沙弥離用歸命佛歸命法歸命比丘僧故用剃頭被袈裟故

幾戒沙弥離有十戒

一盡形壽不得煞生不得教人煞生

二盡形壽不得盜不得教人盜

三盡形壽不得婬不得教人婬

四盡形壽不得嫁不得教人嫁

五盡形壽不得妄語不得教人妄語

六盡形壽不得歌儛不得教人歌儛不得彈箏吹笛

七盡形壽不得著香華脂粉不得教人著脂粉

八盡形壽不得於高好刻鏤牀上臥不得教人作好牀臥

九盡形壽不得飲酒不得教人飲酒

十盡形壽過日中不得復食不得教人食

威儀七十事

不得著綃絲衣　不得作綵衣與人

不得惡口相調　不得教人作不急語

不得與優婆夷相看形體大笑

不得於避處裸形自弄身體

不得照鏡摩拭面目畫眉

不得瞋恨著麤惡語

不得忍念與男子共交會問優婆夷何如

不得坐毛綿上不得著襌履不應作複

不得貪家錢財强索人物

不得坐他婦女牀上闚器視衣言是好彼醜十六以上應作沙弥離素無瑕穢貞良究具無所毀辱父母見聽乃得為道素不貞良不應為道石人癃病不應為道

不得與比丘僧同室宿不得共坐不得相形笑不得卧沙弥離衣被中不得錯法衣共器誤著僧衣不得手授男子物設欲與物當置着地却使取之不得與優婆夷露浴不得獨至僧房問義不得說俗事不得笑經語不得左右顧視不得手援机上

受經有五事當與長老尼共行去坐六尺長跪但得問義當識句逗
當師病有四事有親應得看三人共行去於六尺長跪問訊語訖應去不得論事
夜卧有五事當頭輸佛當儼卧不得申脚不得仰向頻申不得袒裸自露不得手近不淨處
至檀越家有五事當先到精舍礼佛次礼師僧優婆夷請乃應入當報師僧直視六尺當獨坐牀
止檀越家有五事不應法不得至婦女房中語戲不得至竈下坐食不得與婢共私語不得獨至舍後不得與人共上廁不得上男子廁上
入浴室有五事不得與優婆夷共洗不得與婢使共洗不得與小兒共洗不得取他成事水不得自視形體隱處
燒香有五事不得左右遠視不得獨與優婆塞共燒香不得獨與婢使不擊磬不得借像
朝起有五事先當清淨却著法衣先礼經像却礼師僧去六尺問訊却行出户

師與語有五事問經戒義不知當請
若見責當即自悔過不得愛藏不得
自理不得惡眼視師
況衣有四事當於屏處當長跪當棄
惡永於屏處不得於人道徑中當待
燥燥應收不得令隨地
行道有五事當與三人共行當與大
尼共行若當與優婆夷共行當視前
共人當著法衣師去女人受持六出雜
態姿則意好婬泆無礼故為女人令
以自覺得蒙釋迦文佛大恩普三界
開視道地得值法其有自識本行歸
命佛者也
佛言觀見人間上至二十八天下至
十八地獄皆苦無樂故結戒以訓後生
佛告諸弟子為道至難勤苦去家斷
絕六情愛佛重戒捐棄愛欲有甚絲
者也
佛告諸弟子汝慎莫妄度沙弥離女
人姿態難保悅在須臾以後更生惡意
譬如水泡一起一滅無有常定能見
人根觀其大行見其宿罪令以盡度
使得道者急當度之自非菩薩阿羅

漢不可度尼

除覲說戒前度

維那先具會羅籌香火戒文淨掃除
精舍卻鳴揵椎燒香礼佛唄呪願竟
呪願昆子母各便就坐整法服叉手靜
默維那便行香火人各說一偈維那
在戶裏三唱白衣出除覲布薩竟三
彈指令白衣遠去莫令聞說戒音聲
訖關戶維那唱言靜坐除覲默令布
薩亦三過唱訖便維那捉籌上座尼
前長跪布薩人與一籌亦自取訖便
還斂籌別著一處還取本布籌手捉
從上座尼為問諱脫不受籌未得者
便當言未已得者當默訖竟維那數
籌有幾人數知少多維那唱言除覲
籌若干人隨年号月十五便言十五
日月盡便言三十日於某州某郡某
縣某檀越精舍中說戒願持說戒功
德歸流大檀越眷屬一切安隱命過
者生天人中增益功德十方厄難普
使解脫各呪願訖維那長跪上座尼
前請能說戒人令說戒復請一人三
唄讀經讀經竟唄唄訖上座普呪願

下坐尼皆長跪受呪願維那唱皆共
礼佛礼般若訖下坐尼皆礼大尼訖
便維那長跪唱言隨所安
請說戒讀經人共別坐一牀上

沙彌尼離戒文

按此戒名國本宋本及開元録皆云
沙彌尼離戒文丹本即云沙彌尼雜
戒文今撿正文諸本皆非何則校此
譯之離字與他譯之尼字但梵音楚
夏耳曾不是沙彌尼之離戒文亦不
是沙彌尼之雜戒文並乖正文故今
可直云沙彌離戒文乃正耳然無所
擬不敢即正直書其意以待好古雅
正君子焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

沙弥尼戒經

在後漢錄

沙弥尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人物蜎飛蠕息之類而不手為亦不教人見殺不食聞殺不食疑煞不食為我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快某肥某瘦某肉多好某肉少也意亦不念當有所賊殺於某快乎某畜肥某瘦哀諸衆生如己骨髓如父如母如子如身等無差特普等一心常志大乘是為沙弥尼始學戒也

沙弥尼戒不得盜竊一錢以上草菜毛米不得取也主不手與不得取口不言取心不念取目不愛色耳不愛聲鼻不盜香舌不偷味身不貪愛心不竊欲六情無著常念離慧則曰不盜是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得婬泆何謂不得一心清潔身不婬泆口不說婬心不念婬

執已鮮明如虚空風無所倚著身不行婬目不婬視耳不婬聽鼻不婬香口不婬言心不存欲觀身四大本無所有計地水火風無我無人無壽無命何所婬泆何所著乎志空無相願是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得兩舌惡言言語安諦不見莫言見不聞莫言聞見惡不傳聞惡不宣惡言直遮常行四等無有非言言輒說道不得論說俗事不譏王者目吏賊事常歎經法菩薩正戒志于大乘不為小學行四等心是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得飲酒不得嘗酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得持香華自薰飾衣被履屣不得五色不得以衆寶自瓔珞

不得著錦繡綾羅綺穀不得綺視當著麤服青黑木蘭及涅洹裏衣徑頭而行欲除六衰以戒為香求誦深法以為真寶三十二相以為瓔珞得道衆好以為被服願六神通無礙六度導人是為沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得坐金銀高牀綺繡錦被寶綩綖不得念之不得教求索好牀褟席五色畫扇上好氍㲣不得著鞞釧指鐶直信戒慙愧施博聞智慧一心精專常求三昧以為牀褟心不動搖衆慧自然以為坐具七覺不轉志于道心是為沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得聽歌儛音樂聲拍手鼓節不得自為亦不教人常自脩身順行正法不為邪行一心歸佛誦經行正以為法樂不為俗樂聽經思惟深入大義自不有疾不得乘車馬為當念輕舉八不思議神通之達以為車乘度脫八難是為沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自專精以道為寶以經為上以義為妙解空無相無願為本

至薩三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是為沙彌尼戒也

沙彌尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後亦不眼食殍死不犯常思禪定一切飲食雖有所食栽自支命欲令一切解深達願得十種力以為飲食是為沙彌尼戒也

沙彌尼已受十戒原道思絶能行是十事五百戒自然具足譬如人頭手足眼耳鼻口身意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節筋脉悉具譬如樹根安隱具足不枯腐朽莖節枝葉華實自然致茂沙彌尼如是能備十戒之本其五百戒皆悉周滿可逮神通無所不達譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐熟人民得活沙彌尼如是能尊十戒五百戒則為譽矣譬如國君風化普平萬民安寧

沙彌尼如是若能具十戒者五百之戒自然普備若父母慈和子孫眷屬奴客婢使自然率從

又沙彌尼常尊三寶敬師和上過於父母百千萬倍父母一世和上度無極無限念報反復不違反逆常猒穢身如人閉獄還墜圂廁不貪世尊不燒色欲如于大火辟若處賊心念一切如父如母如子如身常慈本行懷態不快乃獲斯身當解本無猶如幻化無男無女從行得之本無五道況男女乎求大乘者了一切空如幻化夢影響野馬芭蕉深山之響緣對而生本無所有信色如影痛癢如芭蕉思想如野馬生死如泡識如幻非我因緣合成無緣則無獨來獨去無一隨者欲為道者推護慈為父母樂法為兄弟不離深義以為和上慈悲喜護諦信正法以為男女六度無極以為伴黨神通之慧以為車乘不違經戒思惟空義以為屋宅又沙彌尼不得獨行同類為伴二人若三人若無沙彌尼當與清信女俱行若婢使不

得與大沙彌男子同牀座坐不妄語
又不得比寺居止自不疾病不得數
往反禮越請讀經乃說不得自用等
輩相教隨年恭順不得傳語轉相導
說者有過失屛處相諫莫於衆中說
聞善見善乃可宣揚聞惡見惡不得
傳說唯可白和上不得語餘人常自
剋責見善思及見惡自察悲哀彼人
意不及故着作沙彌尼求和上者當
得好聰明智慧奉順法者世世能度
人辟若有船完具牢堅在所能度至
于彼岸若師不聰明行不應法非是
大師持作和上辟如壞船乘欲度海
中路而沒既溺衆人師亦倂命無有
遺餘其初持法授人經戒正則爲師聞
大師欲以爲和上奉作沙彌尼不得
彼着遠籍名礼之以爲師奉必面見
心近則近心遠則遠身雖相近心乖
不同相去億里沙彌尼行路不得與
男子共行同道相隨不得與男子沙
門比房同寺各各別異法之大節爲

沙彌尼戒經一卷

御製三藏聖教序

受

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心聾資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨播三界之尊天中之天畢著六通之聖法王剎見孕育於七十二君梵帝乘時守寵於万八千歲周星闕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能感揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊非藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闡圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使淨天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱經有結詎知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類數演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓔編龍樹騰芳於寶偈於是遐通震旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並駕澄安俊德接武於勝場琳遠高人騁蹤於法宇遂使微言著範歷千古而暢英聲至賾流規周十方而騰茂實須屬後周膺運天扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編甿暨乎開禁釋居空留宴坐之處景涼慧苑光復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸競遭塗炭有御藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遐迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內

我大唐之有天下也上熒巢燧俯視羲軒三聖重光万邦一統威加有截澤被無垠掩坤紘以還淳亘乾維而獻款乘懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊

根本說一切有部百一羯磨卷第一

安鷲山嶺共五山峯爭峻大引釋教諒
屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代
相韓之後三台仕晉之前削象紱分輝
貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風遂
扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰
祖及父俱廓俗塵放曠一丘逍遙三
徑合和體素養性怡神摘芝秀於東
山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠捿
偃白雲皐鶴於是吞聲場駒以之繫
影法師幼懷明晤夙彰聰敏總角踰辯
李之歲心樂出家肅過遊洛之年志
尋西國業該經史學洞古今惣三藏
之玄樞明一乘之奧義既而閑居習
靜息慮安禪託跡山林遠茲塵累三
十有七方遂發憤以咸亨二年行至
廣府發跡結契數乃十人鼓棹昇航
准存一巳巡南溟以還遊指西域以
長驅歷巖峭之千重越波濤之万里
漸届天竺次至王城佛說法花靈峯
尚在如來成道聖蹤仍留吠舍城中
獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地
猶存三道寶階居然目覩八大靈塔

根本說一切有部百一羯磨卷第一　第一張　受

邈矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留何耨池邊幾濯纓而藻鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯繁詞方稱於學者銓義別稟於僧徒令茲法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於己出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮無聲四眾虹幡翳日鳳吹遏雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思惟授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度冥

懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞
林挺秀禪覺樹而連芳慧炬揚輝登
桂輪而合影渾金璞玉諒屬其人識
梵宇之棟梁定法門之龍象已翻諸
雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進
內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之
教炅明八法之因備曉鵝珠尚護垂
命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期
於靡覆崇聖教之綱紀啟含生之耳
目伏願上資
先聖長隆七廟之基下逮微躬恒佐
九天之命遐懷生於壽域致薄俗於
淳源歲稔時和遠安邇肅顧以万機
務總四海事殷憂勞乙夜之餘式贊
彌天之德課虛扣寂聊題序云

根本說一切有部百一羯磨卷第一

三藏法師義淨奉　制譯

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園告諸苾芻曰從今已去汝諸
苾芻凡有樂求善說法律情樂出家
及受近圓者阿遮利耶鄔波馱耶應
與出家及受近圓時諸苾芻不知有
幾阿遮利耶幾鄔波馱耶佛言有五

種阿遮利耶二種鄔波馱耶云何五種阿遮利耶一十戒阿遮利耶二屏教阿遮利耶三羯磨阿遮利耶四依止阿遮利耶五教讀阿遮利耶何謂十戒阿遮利耶謂授三歸及十學處何謂屏教阿遮利耶謂於屏處撿問障法何謂羯磨阿遮利耶謂作白四羯磨何謂依止阿遮利耶謂下至一宿依止而住何謂教讀阿遮利耶謂教讀誦乃至四句伽他何謂二種鄔波馱耶一者與其剃髮出家受十學處二者與受近圓如世尊言其親教師等當與出家受戒及受近圓者諸苾芻不知云何當與出家近圓佛言凡有欲求出家者隨情詣一師處師即應問所有障法若遍淨者隨意攝受既攝受已授與三歸并五學處成鄔波索迦律儀護此言護者梵云三跋羅譯為擁護由受歸戒護使不落三塗舊云律儀乃當義譯云是密法儀式若但云護恐學者未詳故兩俱存明了論已譯為護即是戒體無表色也如是應授先教求出家者令禮敬已在本師前蹲踞合掌教作是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃

至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如是三說師云奧箄迦(譯云好或云尒亦是方便義由此聖教爲善方便能趣涅槃至安隱處)答云娑度(譯爲善凡是作法了時及自餘時白事皆如是作善不說者得越法罪梵漢任說已下諸文但云好善皆可准此或云後語同前)次授五學處教云汝隨我語(准如聖教及以相承並皆隨師說受戒語无有師說直問能不戒事非輕無容違次)阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不煞生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃至命存不煞生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是鄔波索迦歸依三寶受五學處師云好答云善次請鄔波馱耶(譯爲親教師言和上者乃是西方時俗語非是典語然諸經律梵本皆云鄔波馱耶也)教云阿遮利耶(譯爲軌範師)存念我某甲今請阿遮利耶爲鄔波馱耶願阿遮利耶爲我作鄔波馱耶由阿遮利耶爲鄔波馱耶故我當出家如是三說後語同前至第三番應言由鄔波馱(亭夜反)耶爲鄔波馱耶故(由近師位故獲害耳)

次請一苾芻為白衆者彼應問本師云所有障法並已問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪次為白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至衆中致礼敬已在上座前蹲踞合掌作如是語

大德僧伽聽此某甲從苾芻某甲希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法律出家近圓成苾芻性此某甲若剃鬚髮披法服已起正信心捨家趣非家某甲為鄔波䭾耶僧伽為與某甲出家不 此乃但是以言白事不是羯磨單白 衆咸言若遍淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪

次為請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人髮極佛言應留頂上少髮問曰除尒頂髮不若言不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱授冷水次與著裙當須撿察恐是無根二根及根不全等時有苾芻露形撿察彼生愧恥佛言不應露體而為撿察為著裙時應可私視勿令彼覺次授縵條教其頂受為著衣已

師應為請苾芻與受求寂律儀護苦
教礼敬已應在二師前蹲踞合掌教
作是語（二師可接並坐令弟子執親教師衣角為蕪見西方行去如是）阿遮
利耶存念我某甲始從今日乃至命
存歸依佛兩足中尊歸依達摩離
欲中尊歸依僧伽諸衆中尊彼薄伽
梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大王如
知應正等覺彼既出家我當隨出在
俗容儀我已棄捨出家形相我今受
持我因事至說親教師名親教師名
某甲如是三說師云好善去次授
十學處教云汝隨我語
阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至
命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑
語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗
彩不坐高牀大牀不非時食不受畜
金銀我某甲始從今日乃至命存不
殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲
諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐
高牀大牀不非時食不受畜金銀亦
如是此即是我十支學處是諸聖阿
羅漢之所學處我當隨學隨作隨持
如是三說願阿遮利耶證知我是求

森我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲師去好咨去善汝已善受十學處竟當供養三寶親近二師學問誦經勤修三業勿為放逸

若年滿二十可授近圓師應為求三衣及鉢濾水羅卧具數為請羯磨師屏教師并入壇場諸苾芻眾既和集已或五眾或十眾令受戒者偏露右肩脫革屣一一皆須三遍礼敬然敬有二種一謂五輪至地（謂是頭輪二手掌輪二膝輪）二謂兩手執師腨足任行於一既致敬已應請鄔波馱耶若先是鄔波馱耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應去大德或云尊者若請執範師者類此應為當具威儀作如是語

鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱耶為鄔波馱耶願鄔波馱耶為我作鄔波馱耶由鄔波馱耶為鄔波馱耶故當受近圓（此請乞是十衆親教師）如是三說後語同前即於眾中在親教師前與守持三衣應如是教

鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝（譯為複衣）我今守持已作成衣是所受用如

是三說餘同前鄔波馱耶存念我某甲此嗢怛羅僧伽（譯為上衣）我今守持已作成衣是所受用如是三說後語同前鄔波馱耶存念我某甲此安怛婆娑（譯為內衣）我今守持已作成衣是所受用如是三說後語同前若是未浣染未割截物若絹若布堪充衣數者應如是守持

鄔波馱耶存念我某甲此衣我今守持當作九條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣染割截縫刺是所受用如是三說後語同前餘衣准此（有所著衣法式如下至五衣中具註）

次可擎鉢總呈大衆恐太小太大及白色等若是好者大衆咸云好鉢若不言者得越法罪然後守持應置左手張右手掩鉢口上教大鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故如是三說後語同前次應安在見處離聞處教其一心合掌向衆虔誠而立其羯磨師應問衆中誰先受請當於屏處教示某甲彼受請者答云我某甲次

問汝某甲能於屏處教示某甲某甲
爲鄔波馱耶不彼應答言我能
次羯磨師應作單白
大德僧伽聽此苾芻某甲能於屏處
教示某甲某甲爲鄔波馱耶若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻
某甲作屏教師當於屏處教示某甲
某甲爲鄔波馱耶白如是次屏教師
將至屏處教禮敬已蹲踞合掌作如
是語具壽汝聽此是汝真誠時實語
時我今少有問汝汝應以無畏心若
有言有若無言无不得虛誑語汝是
丈夫不荅言是汝年滿二十未荅言
滿汝三衣鉢具不荅言具汝父母在
不若言在者聽汝出家不荅言聽
若言死者更不須問汝非奴不汝非
王臣不汝非王家毒害人不汝非賊
不汝非黃門不汝非汙苾芻尼不汝
非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅
漢不汝非破和合僧伽不汝非惡心
出佛身血不汝非外道不現是外道汝非
趣外道不先已出家還歸外道更復重來汝非賊住不
汝非別住不汝非不共住不先犯重人汝非

化人不汝非負債不若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債不言能者善若言不能者汝可問彼許者方來汝非先出家不若言不者善如言我曾出家者汝不於四他勝中隨有犯不汝歸俗時善捨學處不答言犯壹隨汝意去若言無犯者善問言汝名字何我名某甲汝鄔波馱耶字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲又汝應聽丈夫身中有如是病謂癩病癭病癬疥疱瘡皮白瘨瘦頭上無髮惡瘡下漏諸塊水腫欬嗽喘氣咽喉乾燥暗風癲狂形無血色噎噦嘔逆諸痔痳癧瘇脚吐血癰痤下痢壯熱胷痛骨節煩疼及諸瘧病風黃痰癊惣集三病常熱病鬼病聾盲瘖瘂短小癃躄支節不具汝無如是諸病及餘病不答言無汝某甲聽如我今於界處問汝然諸苾芻於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來共師前行半路向衆而立應作是語大德僧伽聽彼

某甲我於屏處已正教示問其障法某甲為鄔波馱耶為聽來不合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言善如不言者犯越法罪（五天壇場安在寺中隨處但作方丈四邊壇基可高二尺內邊基高五寸階於上坐中有小制底高與人齊傍開小門得容出入其求受戒人立在壇外其屏教師於屏處問不令衆見不同此方皆在戒場內令衆共觀此即全乖屏隱之義既問障法已可教其人別立壇外師即前行半路遙白衆知此是言白亦非羯磨西方亂見其事閒者勿致疑情）應遙喚來既至衆中令於上座前蹲踞合掌致礼說已乞受近圓教作是語大德僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今從僧伽乞受近圓我因事至說鄔波馱耶名某甲為鄔波馱耶願大德僧伽授我近圓攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說

次令至羯磨師前若以氈或以物襃草蓐支雙足跟十指踞地蹲踞合掌其羯磨師應作單白問其障法

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受近圓某甲為鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中撿問某甲

所有障法某甲為鄔波馱耶白如是
次問障法如上應知次作白四羯磨
大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣
鉢具某甲自言遍淨无諸障法此
某甲今從僧伽乞受近圓某甲為鄔
波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔波
馱耶白如是次作羯磨
大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣
鉢具某甲自言遍淨無諸障法此某
甲今從僧伽乞受近圓某甲為鄔波
馱耶僧伽今與某甲受近圓某甲為
鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受近
圓某甲為鄔波馱耶者默然若不許
者說此是初羯磨如是三說僧伽已
與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
作法了時即應量影苾芻足度其影
便過佛言應作商矩度之彼皆不解
何謂商矩佛言可取細籌長二尺許
折一頭四指竪置日中度影長短是

謂商矩一商矩所量之影皆悉若為一人此影繞長齊四指時看自身影與身相似若有增減准此應思故僧祇律云一人二人影者比來人皆不識量影說時應告彼云汝在食前道圓或在食後影長余許若一指二指一人半人二人三人等知其在夜或是晝陰即可准酌告之謂是初更夜半乃至天明等次後宜應告知時節差別彼皆不知時節有幾佛言有五時差別一冬時二春時三雨時四終時五長時言冬時者有四月謂從九月十六日至正月十五日言春時者亦有四月謂從正月十六日至五月十五日言雨時者有一月謂從五月十六日至六月十五日言終時者謂六月十六日一日一夜是言長時者有三月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十五日此是西方衆僧要法若不解者即非苾芻但為此宋未翻致令聞者不精與謂佛家齋教與俗有殊若至西國他問不知人皆見笑不同文鄙記月而已

次當為說四依法

汝某甲聽此四依法是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻受近

圓者說是依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻性云何為四汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利絁絹縵條小被大帔輕紗紵布或諸雜物若更得清淨衣若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

汝某甲聽二常乞食是清淨食易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次請食若別請食若僧常食若常別施食覺云遲得謂若常施者別施主施僧錢物作無盡食每日次第令僧家作斯食或供一人乃至前日用來不許斷絕西方亦寺多有此施人不知謂者不能修食供乳亦對八日十四日十五日食若更得清淨食若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近

圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存於樹下敷具而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利房舍樓閣或居於窟草苫板覆堪得經行若更得清淨房所若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

汝某甲聽四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖枝葉花果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

次說四墮落法汝某甲聽有此四法是諸世尊如來應正等覺所知所見為諸苾芻受近圓者說墮落法苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重救譬如斬截多羅樹頭更

不能生增長高大苾芻亦尒去何為四汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是染欲是濕澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆欲是躭樂是可斷除是可吐盡可猒息滅是冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視諸女人何況共行不淨行事具壽如世尊說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重救汝從今日於此欲法不應故犯當生猒離慇重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑西方檢閱諸部律中皆同此名斷共重罪不去五錢此是貝齒計八十箇名一

根本說一切有部毘奈耶卷第二　第三張　云

磨灑大數悉有四百內西一時離處方得犯盜也不搭過若譯爲五錢者全非本文故若梵語通塞廣如餘說

具壽如世尊說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若訶責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾芻犯者當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷滅輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此盜法不得故犯當生猒離慇重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽是諸世尊如來應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蟻子不應故心而斷其命何況於人若人若人胎具壽如世尊說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事苾芻犯者隨當作時

便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生厭離慇重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至戲笑不應故心而為妄語何況實无上人法說言已有具壽如世尊說若復苾芻實無知无遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢我言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得无常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於妄語法不得故犯當生厭離慇重防護諦察勤修作不

放逸汝於是事能不作不答言一不作
次說沙門四種所應作法汝某甲聽
是諸世尊如知應正等覺所知所見
為諸苾芻受近圓者說沙門四種所
應作法云何為四汝某甲聽始從今
日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋
他調不應返調他打不應返打有如
是等惱亂起時汝能攝心不返報不
答言不報汝某甲聽汝先標心有所
悕望作如是念我當何時得於世尊
善說法律出家近圓成苾芻性汝已
出家今受近圓得好如法親教師及
軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文
無差舛極善安住如餘苾芻皆滿百
夏所應學者汝亦修學汝所學者彼
亦同然同得學處同說戒經汝從今
日當於是處起敬奉心不應猒離於
親教師應生父想師於汝處亦生子
想乃至命存侍養瞻病共相看問起
慈愍心至老至死又於同梵行所上
中下座常生敬重隨順恭勤而為共
住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十
二緣生十力等法應求解了勿捨善

厄難諸懈怠未得求得未解求解未證求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃我今為汝於要略事舉其大綱餘未知者當於二師及同學親友善應諮問又於半月說戒經時自當聽受准教勤修為說頌曰

汝於教勝教　具足受尸羅　至心當奉持

无障身難得　端正者出家　清淨者圓具

實語者所說　正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹奉行令在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第二 受近圓

三藏法師義淨奉 制譯

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說大世主喬答弥由其愛樂八敬法故便是出家及受近圓成苾芻尼性者大德餘苾芻尼衆欲遣如何佛告鄔波離餘苾芻尼若先出家未受近圓可隨次第如常應作若有在俗女人發心欲求出家者隨情詣一苾芻尼處尼即應問所有障法若遍淨者隨意攝受既攝受已授與三歸并五學處成鄔波斯迦律儀護(此言護者梵云三跋羅譯為擁護由受歸戒護使不落三塗舊云律儀乃當義譯云是律法儀式若但云護恐學者未詳故上俱存明了論中已譯為護)如是應授先教求出家者令礼敬已在本師前雙膝著地低頭合掌教作是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如是三說師云奧箄迦(譯為好)答云娑度(譯為善並口注如前)

次授五學處教云汝隨我語

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是鄔波斯迦歸依三寶受五學處師云好答云善次請鄔波駄耶（譯為親教師言和上者乃是西方[illegible]俗語非是典語然諸[illegible]梵本皆云鄔波駄耶）教云

阿遮利耶（譯為軌範師）存念我某甲今請阿遮利耶為鄔波駄耶願阿遮利耶為我作鄔波駄耶由阿遮利耶為鄔波駄耶故我當出家如是三說後語同前至第三番應言由鄔波駄耶為鄔波駄耶故（由近師故故重言耳）

次請一苾芻屏為白衆者彼應問本師云所有障法並已問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪次為白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至衆中致礼敬已在上

座前雙膝著地合掌作如是語苾芻尼僧伽聽此某甲從苾芻尼某甲希求出家在俗白衣未剃鬚髮於善說法律出家近圓成苾芻尼性此某甲為剃鬚髮披法服已起正信心捨家趣非家某甲為鄔波馱耶若苾芻尼僧伽為與某甲出家不此乃但是羯言白事不是羯磨單白合眾咸言若遍淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪然為請苾芻尼作剃髮者彼便盡剃其人髮後佛言應留頂上少髮問曰除尒頂髮不答言不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱與冷水次與著裙當須撿察恐是無根二根及根不全等時苾芻尼露形撿察彼生愧恥佛言不應露體而為撿察為著裙時應可私覘勿令彼覺次授縵條教其頂受為著衣已師應為請苾芻尼與受求寂女律儀護者教禮敬已應在二師前雙膝著地低頭合掌教作是語二師可攝近坐令弟子執親教師衣裳角親見語方行法如是阿遮利耶存念我某甲始從今日乃

至命存歸依佛兩足中尊歸依達
摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊彼
薄伽梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大
王如來應正等覺我既出家我當隨
出在俗容儀我已弃捨出家形相我
今受持我因事至說親教師名親教
師名某甲如是三說師云好答云善
次授十學處教云汝隨我語
阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至
命存不煞生不偷盜不婬欲不虛誑
語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗
彩不坐高牀大牀不非時食不受畜
金銀教某甲始從今日乃至命存不
殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲
諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐
高牀大牀不非時食不受畜金銀亦
如是此即是我十支學處是諸聖阿
羅漢之所學處我當隨學隨作隨持
如是三說阿遮利耶證知我是求
寂女我因事至說鄔波馱耶名鄔波
馱耶名某甲師云好答云善汝已善
受十學處竟當供養三寶親近二師
學問誦經勤修三業勿為放逸

若是曾嫁女年滿十二若童女年滿十八（應可隨時隨事稱說下皆准此）應與六法六隨法二年令學應如是與先敷座已鳴揵稚言白復周苾芻尼僧伽隨應盡集極少須滿十二人於壇場中令求寂女致礼敬已在上座前雙膝著地合掌作如是語

大德尼僧伽聽我求寂女某甲年滿十八我因事至說鄔波駄耶名我從鄔波駄耶某甲於二年內乞學六法六隨法我某甲今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法我因事至說鄔波駄耶某甲為鄔波駄耶願苾芻尼僧伽授我於二年內學六法六隨法攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說次一苾芻尼秉白二羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波駄耶令從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法

某甲為鄔波馱耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法某甲為鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次應告言汝某甲聽始從今日應學六法

一者不得獨在道行　二者不得獨渡河水　三者不得觸丈夫身　四者不得與男子同宿　五者不得為媒嫁事　六者不得覆尼重罪

攝頌曰

不獨在道行　不獨渡河水　不故觸男子
不與男同宿　不為媒嫁事　不覆尼重罪

復言汝某甲聽我始從今日應學六隨法

一者不得捉屬已金銀　二者不得剃隱處毛　三者不得墾掘生地　四者不得故斷生草木　五者不得不受而食　六者不得食曾觸食

攝頌曰

不捉於金等　不除隱處毛　不掘於生地
不壞生草木　不受食不食　曾觸不應食

若二年內於六法六隨法已修學訖可授近圓師應為求五衣及鉢濾水羅臥敷具為請作羯磨屏教師并入壇場諸苾芻尼既和集已極少須滿十二人諸苾芻尼先可授其淨行本法皆令三遍禮敬然敬有二種一謂五輪至地（謂是額輪二手掌輪二膝輪也）二謂兩手執師腨足於此二中任行其一既致敬已應請鄔波馱耶若先是鄔波馱耶或是阿遮利耶若隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請執範師頻斯應作當具威儀作如是語鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱耶為鄔波馱耶願鄔波馱耶為我作

鄔波馱耶由鄔波馱耶為鄔波馱耶
故當受近圓（此謂定是受十戒親教師）如是三說後
語同前即於衆中在親教師前師與
守持五衣應如是教
鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝（譯為複衣）
我今守持已作成衣是所受用如是
三說後語同前下之四衣皆須別持
准此應說
嗢怛羅僧伽（譯為一衣）安怛娑婆（譯為內衣）厥
蘇洛迦（譯為下裙）僧腳崎（譯為掩腋襯衣）若是衣
浣染未割截物若絹若布擢充衣數
者應如是守持鄔波馱耶存念我某
甲此衣我今守持當作九條僧伽胝
衣兩長一短若無障難我當浣染割
截縫刺是所受用如是三說後語同
前餘衣准此（此五衣者尼所受用三衣如常餘二須論厥蘇洛迦正譯名篅意取形狀立目謂是尼之下裙長四肘寬二肘兩頭縫合入中擡上過臍後捺繫以腰絛在踝上二指此是西方尼衆著褶之儀雖與一褶要無餘服以是婦施充尊長道不同寒國氣數須多為六褶修縱成北欲修羅者皆訛也僧腳崎者即是此方覆髆寬長一肘正當其量用捲肩衣佛制恐汗三衣充兩通覆兩肩然後於上通披法服繞頸令急緣拘紐於肩頭其鉤紐與衫帕相似衣總覆身元不露髆雙手下出發在背前同所青王條乃至礼敬三寶及受大戒嚫衣之儀曾不標許露片肩擔且在寺時皆如是僧亦同此然嚫食礼拜之時僧從露髆五天皆尔不見僧足披覆髆者若在寺中搭帶帕紐法內竪布軟濡有頸不隱此方綺滑旋帶帽前）

自是一家容儀非關佛所制則但由先事翻譯傳授不體其儀大僧祇支復道覆肩衣然覆肩多者即僧脚崎喚作僧祇支乃是傳言不正此二衣是一物強復施其兩名祇支似帶本意覆肩律元斯目又此方古舊祇支亦非本樣合是亦蘇洛迦而繞偏開一邊衣當下帶也此並非宜名有參差者用亦未詳其軌略律大綱廣如錄處自非親觀西國誰復要的元由設有見此告言改者乃中有一即但三衣之類也說而當同執舊不肯隨新斯乃知而故為違教之愆誰代矣

次可擎鉢總呈大衆恐太小太大及白色等若是好者大衆咸云好鉢不言者得越法罪然後守持應置左手張右手掩鉢口上教云鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故如是三說後語同前次應安在見處離聞處教其一心合掌向衆虔誠而立其羯磨尼應問衆中誰先受請當於屏處教示某甲彼受請者答言我某甲次問授某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶不彼應答言我能次羯磨尼應作單白

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今差苾芻尼某甲作屏教師當於屏處教示某甲某甲

為鄔波馱耶白如是次尼教尼將至
屏處教禮敬已如上威儀作如是語
汝某甲聽此是汝真誠時實語時我
今少有問汝汝應以無畏心若有言
有若無言無不得作虛誑語汝是女
人不答言是汝年滿二十未(若曾嫁女者問汝年
滿十四未)答言滿汝五衣鉢具不答言具
汝父母在不若言在者聽汝出家不
答言聽若言死者更不須問汝夫主
在不若有若無隨時教答汝非婢不
汝非賃人不若言是者應問國主聽
汝不汝非王家毒害人不汝非賊不
汝非憂愁損心不汝非小道無道二
道合道不汝非身常流血及無血不
汝非黃門不汝非污苾芻不汝非殺
父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不
汝非破和合僧伽不汝非惡心出佛
身血不汝非外道不(現是外道)汝非趣外
道不(先已出家還歸外道更復重來)汝非賊住不汝非
別住不汝非不共住不(先犯重人)汝非化人
不汝非負債不若言有者應可問言
汝能受近圓已還彼債不言能者善
若言不能者汝可問彼許者方來汝

非先出家不若言不者善如言我曾
出家者報云汝去無尼歸俗重許出
家汝名字何答名某甲汝鄔波馱耶
字何答云我因事至說鄔波馱耶名
鄔波馱耶名某甲又汝應聽女人身
中有如是病謂癩病癭病癬疥皰瘡
皮白癩瘵頭上無髮惡瘡下漏諸堀
水腫咳嗽喘氣咽喉乾燥閻風癲狂
形無血色噎噦嘔逆諸痔痳瀝癰脚
吐血癖痃下痢壯熱脅痛骨節煩疼
及諸瘧病風黃痰癊總集三病常熱
病鬼病聾盲瘖瘂矬小攣躄支節不
具汝無如是諸病及餘病不答言無
汝某甲聽如我今於屏處問汝然諸
苾芻尼在於大眾中亦當問汝汝於
彼處以無畏心若有言有若無言無
還應實答汝且住此未喚莫來次屏
教師前行半路向眾而立應作是語
大德尼僧伽聽彼某甲我於屏處已
正教示問其障法某甲為鄔波馱耶
為聽來不令眾咸言若遍淨者應可
喚來咸言者善如不言者招越法罪
其壇場法式及威儀進止
並如大僧已論審觀應作

應遣喚來既至眾中令於上座前如上威儀當乞受淨行本法教作是語大德尼僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法我因事至說鄔波馱耶名某甲為鄔波馱耶願苾芻尼僧伽授我淨行本法攝受我濟我教示我哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說

次令至羯磨師前雙膝著地坐小褥子低頭合掌虔誠而住（女人坐法與男不同作小褥子可方一尺厚三寸縫得長坐牆居恬膝二頭合縫四方受載案皆紮惡）其羯磨師應作羯磨白問其障法

大德尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲為鄔波馱耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許我於眾中撿問某甲所有障法某甲為鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知當作白二羯磨

大德尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具足學大苾悉皆聽許（若無者言如前問知）

苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲自言遍淨無諸障法此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲為鄔波馱耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲受淨行本法某甲為鄔波馱耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲自言遍淨無諸障法此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲為鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與某甲淨行本法某甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受淨行本法某甲為鄔波馱耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲受淨行本法某甲為鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持次當為請作羯磨苾芻及請諸苾芻入壇場者二部僧伽隨應

盡集苾蒭極少須滿十人尼十二人
教受近圓者令三遍礼衆礼有二種
如前已說於僧必須致礼尼衆執端
亦得礼訖向上座前雙膝著地合掌
而住敎乞近圓應去
二部僧伽聽我某甲今因事至說鄔
波䭾耶名我從鄔波䭾耶某甲求受
近圓我某甲今從二部僧伽乞受近
圓我因事至說鄔波䭾耶名某甲爲
鄔波䭾耶願二部僧伽授我近圓攝
受拔濟我教示我哀愍我是能愍者願
哀愍故如是三說
次令至羯磨師所如前威儀師作羯
白問其障法應如是說
二部僧伽聽此某甲從鄔波䭾耶某
甲求受近圓此某甲今從二部僧伽
乞受近圓某甲爲鄔波䭾耶若二部
僧伽時至聽者二部僧伽應許我今
對二部僧伽問其障法某甲爲鄔波
䭾耶白如是
次問障法如上應知次作白四羯磨
應去二部僧伽聽此某甲從鄔波䭾
耶某甲求受近圓是女人年滿二十

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶 受

五衆得具足學夫主衆寄聽許式叉
尼僧伽已與二年學六法六隨法此
某甲已於二年學六法六隨法式叉
尼僧伽已與作淨行本法此女已能
承事尼衆稱讚其心清淨奉行芬尼
衆中無有嫌失此某甲今從二部僧
伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二
部僧伽時至聽者二部僧伽應許二
部僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔
波馱耶白如是次作羯磨
二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓是女人年滿二十衣鉢
具足學六法六隨學法尼僧伽
已與二年學六法六隨法此某甲已
於二年學六法六隨法無違犯尼僧伽
已與作淨行本法此女已能承事尼
衆稱讚其心清淨奉行芬尼衆中無
有嫌失此某甲今從二部僧伽乞受
近圓某甲爲鄔波馱耶二部僧伽今
與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶者
二部僧伽聽與某甲受近圓某甲爲
鄔波馱耶者默然若不許者說此是
初羯磨如是三說二部僧伽已與某

甲受近圓某甲為鄔波馱耶竟二部
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持次應量影并告五時准苾芻法作
次當為說三依法
汝某甲聽此三依法是諸世尊如知
應正等覺所知所見為諸苾芻尼受
近圓者說是依法所謂依此善說法
律出家近圓成苾芻尼性云何為三
汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可
求得苾芻尼依此於善說法律出家
近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日
乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣
樂不答言欣樂若得長利絁絹縵條
小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更
得清淨衣若從衆得若從別人得汝
於斯等隨可受之知量受用不答言
受用
汝某甲聽二常乞食是清淨食易可
求得苾芻尼依此於善說法律出家
近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日
乃至命存以常乞食而自支濟生欣
樂不答言欣樂若得長利飯粥飲等
若僧次請食若別請食若信心食若

常別施食八日十四日十五日食若更得清淨食若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用

汝某甲聽三陳弃藥是清淨物易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用陳弃藥而自支濟生於樂不荅言於樂若得長利酥油糖蜜根莖葉花果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥若從衆得若別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用（尼無獨在樹下住法是故但有三種依止）次說八墮落法

汝某甲聽有此八法是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻尼受近圓者說墮落法諸苾芻尼於此八中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重収譬如斬截多羅樹頭不更能生增長高大苾芻尼亦尒云何為八

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆欲是躭樂是可斷除是可吐盡可厭息滅是冥暗事汝某甲始從今日不應輙以染心視諸男子何況共行不淨行事汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生厭離慇重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑（磨灑是數名有八十貝齒況非是錢應如前法）汝某甲聽如世

尊說若復苾芻尼若在聚落若空閑
處他不與物以盜心取如是盜時若王
若大臣若捉若殺若縛駈擯若訶責
言咄女子汝是賊癡無所知作如是
盜於如是事苾芻尼犯者隨當作時便
非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾
芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所
勝不可重收汝從今日於此盜法不
得故犯當生猒離起重防護起怖畏
心諦察勤修作不放逸汝於是事能
不作不答言不作汝某甲聽是諸世
尊如知應正等覺所知所見以無量
門毀於害命於離害命稱揚讚歎是
勝妙事汝某甲始從今日乃至蟻
不應故心而斷其命何況於人若人
胎汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼
若人若人胎故自手斷其命或持刀
授與或自持刀或求持刀者若勸死
讚死語言咄女子何用此罪惡不淨
惡活為汝今寧死死勝生隨自心念
以餘言說勸讚令死彼因死者於如
是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾
芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼

性此便墮落斷汝輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生厭離慇重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝蘇甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀訾妄語讚離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝蘇甲始從今日乃至戲笑不應故心而爲妄語何況實无上人法說言已有汝蘇甲聽如世尊說若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得無常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果若如是者苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷汝輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於妄語法不得故犯當生厭離慇重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能

不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸若如是事苾芻尼犯者隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有染心共染心男子捫摸戲笑共期現相同處坐來在可行非處縱身而臥於是八事共相領受於如是事苾芻尼犯者隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若遠去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事苾芻尼犯者隨當說時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾

苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法我爲聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可受心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼曰汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者苾芻尼於如是事隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

攝頌曰

尼有八他勝　四同於苾芻　餘觸染男期
覆罪隨僧棄

汝應爲說八尊敬法

汝某甲聽此八尊敬法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲苾芻尼制

尊敬法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學云何為八梵云窶嚕達磨窶嚕是尊義重義師義所恭敬義此字既含多義為此比來譯者並隨其一於理皆得也汝某甲聽如世尊說一者諸苾芻尼應從苾芻求受近圓成苾芻尼性此是世尊為苾芻尼制初敬法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學二者諸苾芻尼半月半月應從苾芻求請教授足人三者無苾芻處不應安居四者若見苾芻犯過不應詰責五者不瞋訶苾芻六者老苾芻尼應礼敬年少苾芻七者應在二部衆中半月行摩那䏲八者應從苾芻處為隨意事此等八法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學

攝頌曰

近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏
見過不應言　不瞋訶礼少　意喜兩衆中
隨意對苾芻　斯名八敬法

次說沙門尼四種所應作法

汝某甲聽是諸世尊如來應正等覺所知所見為苾芻尼受近圓者說沙

門居四種所應作法云何為四
汝某甲聽從今日若他罵不應返
罵他瞋不應返瞋他調不應返調他
打不應返打有如是等惱亂起時汝
能攝心降伏瞋惕不返報不答言不報
汝某甲聽汝先標心有所希望作如
是念我當何時得於世尊善說法律
出家近圓成苾芻性汝已出家今受
近圓得好如法親教師及軌範師等
和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極
善安住如餘苾芻居衆雖滿百夏所
應學者汝亦修學汝所學者彼亦同
然同得學處同說戒經汝從今日當
於是處起敬奉心不應厭離於親教
師應生父想師於汝處亦生子想乃
至命存侍養瞻病共相看問起慈愍
心至老至死又於同梵行所上中下
座常生敬重隨順恭敬而為共住讀
誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣
生十力等法應求解了勿捨善軛離
諸懈怠未得求得未解求解未證求
證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃
今為汝於要略事舉其大綱餘未知

者當於二師及同學親友善應諮問又於半月說戒經時自當聽受准教勤修為說頌曰

汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端正善出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹奉行令在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第三 受

三藏法師義淨奉 制譯

畜門徒白二

如世尊說若苾芻尼滿十二夏欲畜門徒應從苾芻尼僧伽乞畜門徒羯磨應如是乞敷座席鳴揵稚言白既周諸苾芻尼集極少滿十二人彼苾芻尼向上座前致敬已蹲踞合掌作如是白

大德尼僧伽聽我某甲滿十二夏欲畜門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲滿十二夏畜門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十

二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

既得法已應畜門徒勿致疑惑

尼畜無限門徒白二

若苾芻尼欲畜無限門徒者應從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法如是應乞言白既周敷座席鳴揵稚作前方便乃至合掌作如是白大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲欲畜無限門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲畜无限門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜无限門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜无限門徒法苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與某甲畜无限門徒法者黙然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜无限門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其黙然故我今如是持若苾芻尼既得法已隨意多畜勿致疑惑

不離僧伽胝白二

若苾芻老朽無力或復身病无所堪能其僧伽胝衣重大不能持行者此苾芻應從僧伽乞不離僧伽胝衣法應如是乞作前方便下至四人於壇場內徧苾芻偏露右肩脫革屣向上座前蹲踞合掌隨應致敬作如是白須知西方入衆乞不著鞋履此去遣脫意在深敬若有老病皆須脫去也其有病臨時准量

大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽胝衣重大不能持行我苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法願大德僧伽與我某甲不離僧伽胝衣法是能愍者願

哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽胝衣重大不能持行此某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲不離僧伽胝衣法白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病无所堪能僧伽胝衣重大不能持行苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法僧伽今與某甲不離僧伽胝衣法若諸具壽聽與某甲不離僧伽胝衣法者默然若不許者說僧伽已與某甲不離僧伽胝衣法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻既得法已可持上下二衣隨意遊行勿致疑惑如苾芻既尒苾芻尼准此應與

次明結界法

如世尊說汝諸苾芻可於住處應須結界時諸苾芻不知界有幾種應云何結佛言界有二種一者小界二者

大界可於大界標相內無妨難處安小界場舊住諸苾芻應共觀小界四方久住標相如東方牆相或樹或柵土封竪石釘橛南西北方標相隨事准知既知相已言白復周作前方便乃至衆須盡集舊住諸苾芻共稱小界四方久住標相已令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場白如是

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次明結大界法舊住諸苾芻先共觀大界四方久住標相如東方牆相或

樹或牆籬土封豎石釘橛南西北方隨上應知既稱相已敷座席鳴揵稚作前方便眾皆盡集舊住諸苾芻共稱大界四方標相眾知相已令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相識內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相識內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相識內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相識內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故

我今如是持

若於此住處僧伽已結大界竟此中所有苾芻應棄一處爲褒灑陀及隨意事并作一切單白白二白四羯磨若衆不集作法不成得越法罪又於大界相域上結作苾芻不失衣界應如是結作前方便令一苾芻先作白方爲羯磨

結不失衣界白二

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此大界上結作苾芻不失衣界白如是

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今於此大界上結作苾芻不失衣界若諸具壽聽於此大界上結作苾芻不失衣界者默然若不許者説僧伽已於此大界上結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界外遊行无離衣

[illegible]

各若須解大界者應以白四羯磨解
於大界上敷座席鳴揵稚衆若不集
極少至四苾芻應先作白方為羯磨
解大小界白四
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一布灑陀同住處法僧伽大
界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今解大界白如是大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作一布灑陀
同住處法僧伽大界僧伽今解此大
界若諸具壽聽解此大界者默然若
不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持　如其小
界欲須解時應以白四羯磨解於小
界壇場中敷座席鳴揵稚下至四苾
芻應先作白方為羯磨
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今共解此小界場白如是
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作小界場僧伽今共解此小界
場若諸具壽聽解此小界場者默然若

不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若欲小界大界一時雙結及一時雙解者其舊住諸苾芻衆先安小界四方標相先定東方牆相或樹柵籬上封竪石釘橛南西北方亦復如是次定大界四方標相如前小界准知於兩界上集二僧伽各敷座席鳴揵稚言白復周衆既集已令一苾芻應稱小界四方標相先從東方某相乃至北方某相既稱相已次稱大界四方標相先從東方某相乃至北方某相既稱大界相已其秉法苾芻於二界上或以牀或枯席等壘兩界上應先作白方為羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧

伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方支住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次後諸苾芻衆從座起向大界中同集一處依大界相域內結作苾芻不失衣界以白二羯磨同前而結若欲兩界一時雙解者應二界上集二僧伽敷座席作前方便其秉法者於兩界上以牀席若草 壓之應先作白方爲

羯磨

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并結小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界及解小界場白如是

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并小界場僧伽今解此大界及解小界場若諸具壽聽解此大界及解小界場者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界及解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

具壽鄔波離請世尊曰大德不作法界齊何名界佛言若諸苾芻在村住者齊牆柵內并外勢分應集一處為長淨事及作隨意單白白二乃至白四悉皆應作若不集者作法不成得別住罪

大德無村之處曠若空野齊何名界佛言周圓各齊一俱盧舍諸有苾芻應集一處於此界內為長淨事乃至

白四羯磨悉皆得作若不集者作法不成得越法罪不作法界者謂不作法結攝大白然皆非具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說汝諸苾芻應結大界諸苾芻衆未知結界齊幾許來名為大界佛言結大界者得齊兩踰膳那半言踰膳那者既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊云由旬者訛略若准西國俗法四俱盧舍為一踰膳那計一俱盧舍可有八里即是當其三十二里若准內教八俱盧舍為一踰膳那一俱盧舍有五百弓弓有一步數准其步數纔一里半餘將八倍之當十二里此乃不充一驛親驗當今西方瑜膳那可有一驛故今皆作一驛翻之庶無遠滯然則那爛陀寺南向至王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘耳大德若過兩踰膳那半得為界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德向下齊何名為大界佛言至水名之為界大德向下兩踰膳那半外方至水者亦名界不佛言但兩踰膳那半是其界分大德向上齊何名為大界佛言若界內有樹界至樹杪界內有牆界至牆頭此名為界大德兩踰膳那半外方至樹杪牆頭者此亦界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德若界內有山齊何名界佛言上至於水大德兩踰膳那半外方至水者

亦名界不佛言兩瑜膳那半為定量故具壽鄔波離請世尊曰大德頗得不解前界後更重結得成界不佛言不得大德頗得以界入餘界不佛言不得大德界有幾種不相涉入佛言界有四種云何為四謂小界場現停水處苾芻界苾芻尼界此皆不入亦不得重結大德頗得以界而圍餘界不佛言不得除現停水處小界場苾芻尼界大德有幾法失大界佛言有五云何為五一者一切僧伽悉皆轉根二者一切僧伽決捨而去三者一切僧伽悉皆還俗四者一切僧伽同時命過五者一切僧伽作法而解大德頗得以一樹為二三四住處界標相不佛言得應取其樹各據一邊大德頗得以佛世尊足僧伽數為秉羯磨不佛言不得由佛隨實體別故大德如世尊說有淨地不淨地者知云何名為淨地云何名不淨地耶佛言正法住世已來此有淨地及不淨地若正法隱沒之後悉皆成淨若如是者云何名為正法住云何名正法隱

沒佛言有乘羯磨者得順教行者飥
有能秉法人及有行人此則名為正
法住世若不作羯磨及無順教行者
名為正法隱沒大德頗得以界越餘
界不佛言不得若如是者有幾處不
應越佛言有五處云何為五一小界
場二現停水處三苾芻界四苾芻尼
界五二界中間大德若如是者有水
之處得通結界不佛言若諸河間有
橋梁者得通結界異此便非大德橋
得若破得齊幾時不失界耶佛言得
齊七日不作捨心我當料理此橋如
不介者其界便失大德正結界時其
秉法者忽然身死成結界不佛言界
成若羯磨方相作羯磨者已秉多分
雖復命終得成結界若羯磨初已羯磨
少分不成結界應須更結若苾芻尼
界復此應知大德頗有得一白一羯
磨一乘事人應四處作羯磨不佛言
得四界各安三人其秉法者或以餘
處告授等壇四界上然後秉法此之
一人得應四界成其足數若有五人
法事四界各安四人十人事四界各

要九人二十人事四界各須十九人但有如斯羯磨以一衆法人應此四界一切應衆復有五種僧伽為衆羯磨者何者為五一者四人僧伽二者五人僧伽三者十人僧伽四者二十人僧伽五者過此若住處有四人者應作一切羯磨唯除隨意近圓二十衆中出罪餘皆得作若住處有五人者唯除中國近圓二十衆中出罪餘皆得作若住處有十人僧伽者唯除出罪餘皆得作若住處有二十僧伽及以過者應衆一切羯磨勿致疑惑若苾芻居小界大界及不失衣界若解若結作法非作法方相限域與大苾芻法同准彼應為故不重出

具壽鄔波離請世尊曰大德說波羅底木叉戒經總有幾種佛言有五種云何為五一者說序餘以常聞告知（發云褒灑陀者褒灑是長養義陀是清淨說罪長養淨令其半月半月憶所作罪對無犯者說露其罪莫敢前愆一則遮現在之罪為二則懲未來之惡法為與咸須並集聽別解脫經令善宗而增茂住持之本斯其上與豈同草頭礼懺而已哉此乃但是執顯俗侶級義祠而標心苦權法提來足端其罪責舊云布薩皆訛）二者說序及四波羅市迦餘以常聞

告知三者說序乃至十三僧伽伐尸沙法竟餘以常聞告知四者說序乃至二不定法餘以常聞告知五者說序乃至經

佘時世尊於十五日褒灑陀時於苾芻衆中就座而坐告諸苾芻日夜分已過可為長淨于時有一苾芻從座而起偏露右肩虔誠合掌作如是語大德於某房內有一苾芻身有病苦此欲如何佛言可應取彼欲淨時諸苾芻不知誰當合取佛言一人取一一人取二二人取多乃至但能於大衆中稱說其名隨意多取佛言與欲淨人所有行法我今當說諸與欲淨苾芻先偏露右肩脫革屣致敬已蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日為褒灑陀我苾芻某甲亦十四日為褒灑陀我某甲自陳遍淨無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當為我說第二第三亦如是說

大德又復與欲淨苾芻有病不能起坐以身表業而與欲淨此得成不佛

言斯成善與欲淨以口表業與欲淨者善與欲淨如其病人身表語表並不能者諸有苾芻咸應總就病人處或舁病人將入眾中若不尒者作法不成得別住罪

如世尊說諸取欲淨苾芻所有行法我今當說時此苾芻受欲淨已不急走不跳躑不越坑不在欄楯危嶮之處於寺中闇道之上不應一步而蹈兩階不躡兩梯桄不向界外不乘空不睡眠不入定復有二種鄙事一謂無慚二謂嬾惰如說波羅衣本文時作如是語不來諸苾芻說欲及清淨其持欲淨者應對比坐或就別人作如是說大德存念於某房中苾芻某甲身嬰病苦今僧伽十四日為褒灑陀彼苾芻某甲亦十四日為褒灑陀彼苾芻某甲自陳遍淨无諸障法為病患因緣故如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若更有餘緣隨時釋說若不尒者作法不成得別住罪具壽鄔波離請世尊曰大德其持欲淨苾芻既受欲淨已便即命終或將

欲淨不佛言不成應更取欲大德共
持欲淨苾芻若自言我是求寂或云
我是俗人或云是別住人此並成持
欲淨不佛言不成持欲淨若在路或
至衆中其持欲淨者忽然身死成持
欲淨不佛言不成應更取欲諸與欲
淨苾芻授受之式如是應知於中別
者若於作褒灑陀應去與欲清淨若
非褒灑陀自餘羯磨等但與其欲不
須清淨若二俱作欲淨皆與

具壽鄔波離請世尊曰大德如有住
處唯一苾芻獨身居止至長淨日此
苾芻如何佛言若至長淨時於一閑靜
處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴揵
稚作前方便竟自誦少多經次向高
迴處四顧觀望若見有苾芻來既慰
問已告言具壽今日僧伽長淨仁可
共來一處為長淨事若無來者時此
苾芻應居本座心念口言作如是說
今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於
十四日亦為長淨我苾芻某甲於諸
障法自陳遍淨我今且為守持長淨
若於後時遇和合衆而為長淨滿諸

戒聚故第二第三亦如是說若一住
處有二苾芻至長淨時並悉同前次
第作已然須對首更互作法若一住
處有三苾芻還復同前更互作法若
一住處滿四苾芻者應可如法為長
淨事不合取欲淨若一住處有五苾
芻或復過此應可如法廣為長淨若
有因緣聽一人與欲淨如十五日褒
灑陀時若苾芻憶所犯罪應可共餘
清淨苾芻如法悔除罪已方為長淨
又十五日褒灑陀時若苾芻於罪有
疑此苾芻應向解三藏苾芻處問請
除疑罪如法說悔方為長淨又十五
日褒灑陀時若苾芻於其衆中憶所
犯罪時此苾芻應於其罪且心念守
持云今僧伽十五日為長淨我苾芻
某甲亦十五日為長淨我苾芻某甲
今於衆中憶所犯罪我某甲於所犯
罪自心守持若僧伽長淨已後對清
淨苾芻我當如法說除其罪又十五
日褒灑陀時若苾芻在於衆中於所
犯罪心懷疑惑時此苾芻應於其罪
且為心念守持云今僧伽十五日為

長淨我苾芻某甲亦十五日為長淨我某甲憶所犯罪心有疑惑我某甲於此疑罪自心守持僧伽長淨已後向解三藏苾芻處問請決疑罪我當如法悔除若說別解脫戒經苾芻在於座上憶所犯罪及已疑罪同前次第自心念守持後對清淨苾芻當如法說罪

根本說一切有部百一羯磨卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第四　受

三藏法師義淨奉　制譯

褒灑陀一切僧伽有罪單白

若十五日褒灑陀時一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法說悔可令我等對彼苾芻如法悔除其罪一切僧伽但為單白羯磨而作長淨後向餘住處當說其罪次作單白應如是作

大德僧伽聽今僧伽十五日作褒灑陀於此住處一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻說除其罪可令僧伽對彼苾芻如法說悔若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨為褒灑陀後向餘住處當如法除罪白如是作斯事已方為長淨不應廢闕若不尒者得越法罪

若十五日褒灑陀時一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令我等對彼苾芻決除疑罪一切僧伽但作單白羯

磨為褒灑陀後向餘住處請除疑已當如法除罪應如是作

大德僧伽聽今僧伽十五日為褒灑陀於此住處一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令僧伽對彼苾芻除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨為褒灑陀後向餘住處請決疑已當如法除罪白如是作單白已方為長淨若不爾者得越法罪

具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻犯罪頻得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪大德云何同分罪云何非同分罪佛言波羅市迦望波羅市迦為同分望餘非同分僧伽伐尸沙望僧伽伐尸沙為同分望餘非同分波逸底迦乃至突色訖里多准上應知

褒灑陀單白

若諸苾芻有犯罪者至褒灑陀時既作如上法已應說波羅底木叉戒經

既說序已應作單白羯磨應如是作
大德僧伽聽今僧伽咒月十四日作
褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒
經白如是次應說戒此是大僧作法若有苾芻尼作法
准事應為
褒灑陀時不來白二
若長淨時復非結界有癲狂苾芻不
能與欲不堪來界僧伽應作羯磨令
衆元犯應如是作若有餘事不得來
集者此應為
大德僧伽聽彼苾芻某甲癲狂病發
不能與欲不堪來界僧伽今與作癲
患羯磨令衆無犯若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與苾芻某甲癲患
羯磨白如是羯磨准白成
差分臥具人白二
如世尊說汝諸苾芻至五月十六日
應夏安居時諸苾芻不知云何作夏
安居佛言欲至安居日預分房舍僧
伽所有臥具諸坐枯等乃至洗足盆並
須將集悉皆均分諸苾芻等不知何
人應分佛言分臥具等有十二種人

具五法者應差若無五法者不應差已差應捨云何為五有愛恚怖癡有臥具分與不分不能辨了其十二種人若翻前五未差應差已差不應捨作前方便如是應差次應問言汝某甲能為夏安居僧伽作分臥具苾芻不彼答言能令一苾芻作白二羯磨差

大德僧伽聽此苾芻某甲能為夏安居僧伽作分臥具人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲為夏安居僧伽作分臥具人白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲能為夏安居僧伽作分臥具人僧伽今差此苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具人若諸具壽聽差此苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具人者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具人竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

差藏衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作掌衣物人若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今差此苾芻某甲作掌衣
物人白如是羯磨准成

差分衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽
作分衣人若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今差此苾芻某甲作分衣人
白如是羯磨准白成

差藏器物人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽
作藏器物人若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今差苾芻某甲作藏器
物人白如是羯磨准白成 餘八羯磨准事成 至
五月十五日授事苾芻所有行法我
今當說授事人應掃塗房舍令清淨
已應告白言諸大德明日僧伽作夏
安居所有諸事咸應憶念其授事人
看人多少可為辦籌其籌不得麁
惡齒禁以香水洗香泥塗拭安淨盤
中鮮花覆上以淨物覆之鳴揵稚集
大眾籌盤安上座前次宣告僧伽安
居制令如律廣明次後上座應作單白

一切僧伽夏安居單白

大德僧伽聽今僧伽十五日欲作夏

安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明日安居白如是

其授籌苾芻手擎籌盤在前收籌者持空盤隨後大師教主先下一籌次向上座前住上座蹲踞合掌受取其籌然後置空盤上如是至末若有求寂阿遮利耶或鄔波䭾耶代受取籌次下護寺天神籌既總行已應數其籌白大眾言於此住處現受籌者苾芻有尒許求寂尒許又分房舍人乃至半月撿閱房舍受用軌儀不如法者治罰之式如律廣明五十五日眾和集時其授事人應為告白諸具壽今此住處有尒許人明日當依某甲施主僧某村坊為乞食處以某甲為給侍人某甲為瞻病人應作安居諸苾芻眾應撿行隣近村坊乞食之處既觀察已各自念言我於此處堪作安居及同梵行者令處無不生設復生時速能除滅所有歡樂未生令生已生者勸令增進我當於此巡行之處隣近村坊乞食不生勞苦若我病患有供侍人給我醫藥諸有

所須皆悉充濟作是念已應向屏處
對一苾芻蹲踞合掌作如是說
具壽存念今僧伽五月十六日作夏安
居我苾芻某甲亦於五月十六日作
夏安居我苾芻某甲於此住處界內
前三月夏安居以某甲為施主某甲
為營事人某甲為瞻病人於此住處
乃至若有圮裂穿壞當修補之我於
今夏在此安居第二第三亦如是說
所對苾芻應云奧箄迦說安居者荅
云娑度苾芻兩眾咸對苾芻說苾芻
尼三眾並對苾芻尼說

差看撿房舍人白二

時諸苾芻既至夏中於寺房廊多有
諸鳥養巢雛兒卵遂生喧噪以緣白佛
佛言應差執持杖苾芻巡寺撿察巢
無兒卵應可除棄有者待去方除復
多蜂窠佛言觀察无兒應棄必有蜂
兒將線纏繫由此緣故便不增長如
是應差鳴揵稚眾集已應先問言汝
某甲能為僧伽作看撿房舍人不彼
荅言能令一苾芻作白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

作看撿房舍人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲作看撿房舍人白如是羯磨准白成

既被差已看撿房舍苾芻應半月半月巡行房舍觀其臥具若有苾芻將踐蹋垢膩破碎之物用替僧祇臥具氈席者若是老宿白大衆知奪其臥具若是少年應白二師方取臥具其授事人如我所說不依行者得越法罪此應番次差作

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說應作安居諸苾芻衆不知誰合安居佛言謂出家五衆何者為五一者苾芻二者苾芻尼三者正學女四者求寂男五者求寂女此之五衆合作安居如有違者皆得惡作罪

受日出界外白二

尒時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說夏安居苾芻不應界外輒為止宿者諸苾芻衆於其界外有三寶事及別人事須出界外即便不敢出界白佛佛言必有因緣我今聽諸苾芻守持七日法出界外時諸苾芻不

知是何等事佛言謂三寶事鄔波索迦事鄔波斯迦事苾芻苾芻尼事式叉摩拏求寂男求寂女事或是親眷詳。以因緣或為外道除去惡見或於三藏請他除疑或於自行未得令得未證令證未解令解斯等皆應守持七日出界外鄔波難陀請世尊曰大德如向所說應守持七日法出界行者於誰邊守持佛言隨時對一苾芻邊合掌作如是說

具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為某事因緣故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對之人應云奧箄迦守持日者答言娑度尒時憍薩羅國勝光大王與給孤獨長者久在邊隅為有防國時此長者思念聖眾便啓王知王即令使勅留守臣曰往彼聖眾御勿輿教方便請來與吾相見是時大臣遂懷計令詣聖眾自詣王尊是時大臣至逝多園以縋絣給請苾芻眾聞言實當汝何所作

答言聖者大王有勅令欲於此穿渠泄水其事廣說如時得迹第五袟中具述苾芻報曰仁應且住我當白王共為商度苾芻問曰今日欲去可得還不答言不得二日三日乃至七日頗得還不答言不得時諸苾芻以緣白佛佛言有六衆事我聽苾芻守持四十夜出界外如世尊說守持四十夜出界行者諸苾芻不知云何守持佛言先敷座席鳴揵稚衆既集已應可問能汝某甲能為僧伽守持四十夜出界外行不彼應答言我能若二人多人並如是問次一苾芻先作白已方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻

其甲令欲守持齋四十夜為僧伽事[illegible]
故出界外此人今夏在此安居僧伽令
與此苾蒭某甲守持四十夜爲僧伽
事故出界外此人今夏在此安居若
諸具壽聽與此苾蒭某甲守持四十
夜為僧伽事故出界外此人今夏在
此安居者默然若不許者說僧伽已
與此苾蒭某甲守持四十夜為僧伽
事故出界外此人今夏在此安居竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持具壽鄔波離請世尊曰如為二人
三人作羯磨時當云何作佛言隨名
牒作

具壽鄔波離請世尊曰大德頗會守
持一日夜不佛言得如是頗得守持
兩夜三夜乃至四十夜不佛言得大
德頗得守持過四十夜不佛言不合
若如是者有何過失佛言一夏之中
應多居界內少在界外

大德守持一夜二夜三夜乃至七夜
對誰作法佛言應對一人若過七夜
已去當云何作佛言過七夜已去乃
至四十夜並從僧伽而秉其法隨有

事並依其多少量緣受日（若說所有羯磨並如受七日法第十五卷受　衆）

如世尊說若苾芻乞食病緣所須及看病人有廢闕者聽隨情去若有女男半擇迦為礙緣者亦不應居若有八難事有緣出界外遂逢難時不還者不名失夏以有障緣故斯等諸文安居事中廣明

若作隨意人白二

如世尊說安居已竟諸苾芻應於衆中以三事見聞疑而為隨意時諸苾芻不知云何作隨意事佛言汝等苾芻當去隨意日有七八日在當於隨意村坊預為宣告或可言陳或書紙葉在柵門上高聲告語令遠近咸知仁等苾芻苾芻尼及求寂等諸施主輩若老若少並可諦聽某寺僧伽當作隨意仁等宜時來供養善咸共修營諸少年苾芻應灑掃所居寺宇以新瞿摩可淨塗拭制底香臺並為莊校請舊住人應可營造諸好美膳隨時供設有解三藏苾芻及持經者至十四日夜應通宵誦經至十五日旦可知時作隨意事勿過明相大衆

許已差隨意苾芻或一或二乃至衆

多受隨意苾芻要具五德不愛不恚不怖不癡隨意非隨意善能了別具斯五法未差應差已差不應捨若翻前五未差不應差已差應捨如是應差作前方便衆既集已先應問能汝某甲頗能為出夏僧伽以三事見聞疑而為隨意不彼荅言能次一苾芻應先作白已方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已聽某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

如世尊說作隨意苾芻所有行法我今當說受隨意苾芻應行生茅與僧伽為座若一人為受隨意者應從上座

為隨意乃至下座若二人若一從上座受隨意一人從半已下至終若老二人者從二處起准義可知

諸苾芻等並居本座蹲踞而住次後上座應為單白

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意時若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是

其受隨意苾芻向上座前蹲踞而住上座應就本座蹲踞合掌作如是說

具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽攝受教示我饒益哀愍是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而為說悔第二第三亦如是說

隨意苾芻應報彼曰奧箄迦答云娑度如是次第乃至行終若二人三人應可更互為隨意事作法准知作法既了

次喚苾芻尼衆令入衆中隨意苾芻在一邊坐呈至其所如大苾芻行隨

意法
次喚式叉摩拏求寂男求寂女一一
對受隨意者作法同前 如其不能誦得文者紙抄讀之
若或非損
其受隨意苾芻向上座前立作如是言
大德諸姊妹二部僧伽已作隨意竟
二部僧伽並應唱言善哉已作隨意
極善已作隨意唱者善如不唱者得
惡作罪
若至此時當家並眾或兼俗旅各以
刀子針線及巾帛等共為解夏供養
現前眾
其受隨意苾芻應持小刀子或將針
線或持諸雜沙門資具等在上座前
並作如是言大德此等之物頗得與
安居竟人作隨意施不若云此衣更
眾用時若云合分若異此者隨意發
得諸餘利物和合僧伽應合分不學
苾芻及大眾得越法罪
具壽鄔波離請世尊曰大德至隨意
日有病苾芻不能赴集此欲如何佛
言如十五日褒灑陀時應與欲淨至
隨意時准長淨法與其欲淨應如是說

具壽存念今僧伽十五日作隨意我
苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻
某甲自陳遍淨無諸障法爲病患因
緣故彼如法僧伽事我今清淨與欲隨
意此所障事當爲我說第二第三亦
如是說
餘如身語表業准長淨法應知如長
淨時苾芻憶所犯罪或有疑罪衆中
憶所犯罪或有疑罪或復僧伽咸悉
有罪乃至疑罪應作單白守持於隨
意時有罪疑罪類彼應知此中別者
隨意苾芻衆中憶罪或是疑罪隨時
說悔

作隨意時衆中諍罪單白

若作隨意時衆因論說罪之輕重諍
事紛紜僧伽應作單白共決其罪如
是應作
大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意
事於此衆中有諍事起論說輕重妨
廢法事僧伽今欲求決其罪若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今共決斷
其罪白如是

作隨意時衆中決定罪單白

既作白已當問三歲能決斷者依法依律決其罪事若決定已應更作白告衆令知罪已決定識其輕重不應更說如是應作

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事衆因論說罪之輕重妨廢法事僧伽今已於罪如法決斷若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決罪訖更不得言白如是

又如一人二人三人作褒灑陁隨意亦尒一人二人三人四人咸皆對首應作若滿五人即應作白為隨意事作隨意者應差許可設有病人應將入衆如有六人或復過此咸作單白為隨意事作隨意時若有病人應取欲淨不對俗人求寂半擇迦等並須清淨復須同見一處應作然我不許不為隨意

時諸苾芻先因鬪諍共相論說各懷嫌恨共在一處而作隨意佛言不應怨讎不息共為隨意先可懺摩後當作法

時彼苾芻於大衆中而求懺摩鬪諍

苾芻不肯容恕佛言去隨意時有七八日在應須更互而求懺摩方為隨意是時僧伽咸相媿謝婆羅門眾及諸俗旅便生譏議但是苾芻皆有讎隙佛言有嫌恨者請求媿謝既容恕已隨年禮敬展轉懷懽方為隨意無嫌隙者無勞致謝時諸苾芻既隨意已即於此日更為長淨佛言隨意即是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯恥那衣白二

時有眾多苾芻夏安居了隨意事竟詣逝多林禮世尊足路逢天雨三衣皆濕擎持極難至逝多林安置衣鉢洗足已禮世尊足佛言住止安樂乞食易不白言大德我等疲頓來至於此佛作是念我今云何令諸苾芻得安樂住并諸施主福利增長應聽諸苾芻隨意竟至十六日張羯恥那衣張此衣時於五月中得十饒益凡於其處所得利物取一好者作羯恥那衣至八月十四日白眾令知敷座席作前方便隨上應為令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此衣是此處夏安居僧伽所獲利物僧伽今共將此衣作羯恥那此衣當為僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚无離過何況餘衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此衣當為僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離過何況餘衣白如是

羯磨准白成

差張羯恥那衣人白二

時諸苾芻既作法已將此衣財作羯恥那衣竟白佛佛言差一苾芻具五德者作張衣人鳴揵稚作前方便衆既集已先應問言汝某甲能為僧伽作張羯恥那衣人不彼荅言能令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯恥那人今為僧伽張羯恥那衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻作張羯恥那衣人此某甲當為僧伽張羯恥那衣白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯恥那人今為僧伽張羯恥那衣今僧

伽老此苾芻某甲作張羯恥鄉人此
某甲當為僧伽張羯恥鄉若諸具壽
聽老某甲作張羯恥鄉人此某甲當
為僧伽張羯恥鄉者默然若不許者
說僧伽已聽此某甲作張羯恥鄉人
此某甲當為僧伽作張羯恥鄉人竟
僧伽已聽許 由其默然故我今如是持
付張羯恥鄉衣白二
次作白二羯磨後持衣付張衣人如
是應作
大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯恥
鄉衣此苾芻某甲僧伽已老作張衣
人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今以此衣作羯恥鄉付某甲苾芻白
如是
大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯恥
鄉衣此苾芻某甲僧伽已老作張衣
人僧伽今以此衣作羯恥鄉付某甲苾
芻若諸具壽聽將此衣為僧伽作羯恥
鄉僧伽今以此衣作羯恥鄉付某甲苾
芻者默然若不許者說僧伽已許此
衣為僧伽作羯恥鄉付某甲苾芻竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

出羯恥那衣單白

時此苾芻既受衣已應共餘苾芻作浣染縫刺等諸餘軌式如羯恥那衣事中具說時諸苾芻共受羯恥那衣至五月滿不知云何白佛佛言至正月十五日張衣之人白僧伽言諸大德明日當出羯恥那衣仁等各守持自衣既至明日僧伽盡集作前方便已令一苾芻作單白羯磨如是應作

大德僧伽聽於此住處和合僧伽共張羯恥那衣若僧伽至時聽者僧伽應許僧伽今共出羯恥那衣白如是

時諸苾芻既出衣已不知云何白佛佛言汝諸苾芻張衣之時得十饒益衣既出已此等應遮違者得罪

根本說一切有部百一羯磨卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部百一羯磨卷第五　受

三藏法師義淨奉　制譯

五年同利養別說戒白二

具壽鄔波離請世尊曰大德於其聚落有一長者造一住處諸事具足捨與四方僧伽是時長者被王拘執苾芻聞已弃寺他行有三寶物及諸資具被賊偷去長者得脫知寺被賊白言聖者以何緣故弃寺他行苾芻答言我聞長者被官拘執心生惶怖旦向他方長者曰我有宗親彼能供給何事怱遽諸苾芻不知云何白佛佛言問彼宗親能供給者善若不能者諸苾芻作白二羯磨應共隨近寺於五年中同一利養別為長淨先報彼寺知已敷座席作前方便乃至令一苾芻作白二羯磨

大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲今為王拘執若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨白如是次作羯磨

大德僧伽聽今此住處造寺施主苾芻某甲爲王拘執僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨若諸具壽聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨者默然若不許者說僧伽已聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若有餘緣隨事作法應知

告諸俗舍白二

具壽鄔波離請世尊曰大德若苾芻苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信廣起譏嫌不知云何佛言汝諸苾芻應差苾芻具五德者往諸俗家說彼二人所行非法如是應差敷座席作前方便已先須問能汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻拾幹苾芻尼所行非法不答言能令一苾芻作白羯磨如是應作

大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻拾幹苾芻尼所行非法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾

蒭松幹苾蒭尼所行非法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾蒭某甲能往俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法僧伽今差此苾蒭某甲往諸俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法若諸具壽聽差此苾蒭某甲往諸俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法者默然若不許者說僧伽已聽差此苾蒭某甲往諸俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持說他麁罪

單白

時諸苾蒭奉佛教已秉白二法差一苾蒭向諸俗家說彼二人所行非法時廣額苾蒭聞此事已詣諸苾蒭所作如是語仁於俗家說我過失耶彼便答言我得衆法令往俗家說汝過失廣額答言我能於汝作不饒益當破汝腹取汝中腸遶逝多林斬截汝頭懸寺門上時諸苾蒭聞此語已即便白佛佛言彼能欺別人不能欺衆應作單白合衆許往俗家說彼過失

敷座席作前方便令一苾芻作單白

羯磨

大德僧伽聽彼廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信今無別人能往諸俗家說彼過失僧伽今共往諸俗家說彼二人所行非法應作是語仁等當知彼廣額苾芻松幹苾芻尼虧損聖教自身損壞猶如燋種不復生芽於正法律中不能增長仁等當觀如來應正遍知及阿若憍陳如等諸大苾芻所有行跡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是既作白已隨處當說

具壽鄔波離請世尊曰大德諸苾芻衆為彼二人作單白法已告諸俗舍竟不知去何以緣白佛佛言令諸俗侶不應供給衣食湯藥一切所須悉不應與

諫破僧伽白四

具壽鄔波離請白世尊曰大德提婆達多為名利故詣迦攝波所白言大

德為我說神通尊時提婆不觀彼心
為說神通法時提婆達多得聞法已
初夜後夜警策修習於夜後分依世
俗道證初靜慮便發神通既得通已
便起惡念告四伴曰汝等四人共我
破彼沙門喬答摩和合僧伽并破法
輪我發代後獲善名稱流布十方作
是說已即便共伴四人欲破和合僧伽
并破法輪諸苾芻衆知此事已即便
白佛佛言汝諸苾芻為作別諫別諫
之時堅執不捨去此真實餘皆虛妄
時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸
苾芻衆白四羯磨諫彼提婆達多若
更有如是流類應如是諫敷座席作
前方便令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽
作鬬諍事非法而住諸苾芻為作別
諫別諫之時堅執不捨去此真實餘
皆虛妄僧伽令以白四羯磨諫彼天
授汝天授莫破和合僧伽作鬬諍事
非法而住汝天授應與僧伽和合歡
喜無諍一心一說如水乳合大師教
法令得光顯安樂而住若僧伽時至

聽者僧伽應許僧伽今作白四羯磨
諫彼天授破僧伽事白如是次作羯磨
大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作
鬪諍事非法而住諸苾芻為作別諫
別諫之時堅執不捨云此真實餘皆
虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授
汝天授莫破和合僧伽作鬪諍事非
法而住汝天授應與僧伽和合歡喜
無諍一心一說如水乳合大師教法
令得光顯安樂而住若諸具壽聽與
此天授秉白四羯磨諫破僧伽事者
默然若不許者說此是初羯磨第二
第三亦如是說僧伽今以白四羯磨
諫彼天授破僧伽事竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持

諫助破僧伽白四

時諸苾芻奉佛教已即秉羯磨諫提
婆達多時提婆達多得羯磨已堅執
不捨復有助伴四人一孤迦里迦二
褰茶達驃三羯吒謨洛迦底瀉四三
沒達羅達多隨順提婆達多為破僧
伽事諸苾芻即便白佛佛言汝諸苾
芻應作別諫諫彼四人彼見諫時作

如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天授是順法律語彼聞諫時堅執不捨諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼四人應如是諫敷座席作前方便次令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此孤迦里迦褰荼達驃羯吒謨洛迦底瀉三沒達羅達多等知彼天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時此四人隨順天授破僧伽事諸苾芻為作別諫別諫之時此孤迦里迦等四人作如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天授是順法律依法律語知而說非不知說彼所愛樂者我亦愛樂此孤迦里迦等四人堅執不捨云此是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事汝孤迦里迦等四人莫助彼天授破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝孤迦里迦等四人應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽

時至聽者僧伽應許僧伽今以白四
羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天
授破僧伽事白如是次作羯磨准白
而為

與作學家法單白

具壽鄔波離請世尊曰大德彼師子
長者先事外道因諸佛所聽受法故
於其座下斷諸煩惑證預流果於三
寶所意樂純善深起信心所有資財
常樂惠施以至貧窮俗侶譏嫌諸苾
芻不知云何佛言汝諸苾芻應為師
子長者作學家羯磨遮諸苾芻等輒
往其家數座席作前方便令一苾芻
應作單白

大德僧伽聽彼師子長者信心懇著
意樂純善於三寶所現有資財悉皆
惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣
衣食罄盡若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與師子長者作學家羯磨白
如是既作法已從者得越法罪

與作捨學家法單白

時諸苾芻眾為彼長者作學家法已
即不往彼家受諸飲食時此長者勤

力豐饒未久之間倉庫盈溢倍勝於前長者既見家業隆盛思見福田同前供養往詣佛所慇懃啟請佛便聽許教此長者具以其事白上座知令鳴揵稚集僧伽已於上座前蹲踞合掌作如是白

大德僧伽聽我師子信心慇著意樂純善於三寶所現有獻財常樂惠施諸有來人亦無悋惜由此因緣衣食罄盡以至貧窮僧伽見已生哀愍心與我師子作學家法令諸聖衆不入我家我師子今時倉庫還復豐盈今從僧伽乞解學家法唯願大德僧伽與我解學家法是能愍者願哀愍故

如是三說既言白已禮衆而去是時僧伽令一人作單白羯磨

大德僧伽聽彼師子長者信心慇著意樂純善於三寶所現有獻財悉皆惠施諸有來人亦無悋惜由此因緣衣食罄盡僧伽為彼長者作學家羯磨令諸苾芻不往其家受諸飲食長者今時衣食還復如故今從僧伽乞解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今與彼長者解學家羯磨

白如是

時諸苾芻為彼長者解學家羯磨已不知云何白佛佛言汝諸苾芻得往彼家受諸飲食悉皆無犯

觀行險林白二

具壽鄔波離請世尊曰大德夏安居了日有諸婆羅門居士以好飯食將獻聖衆令諸使女隨從而行既至半途皆被賊劫時有苾芻於蘭若中欲行乞食行至中路見諸飲食遂令露形使女授食諸苾芻衆時婆羅門告苾芻曰於險林處何不令人看守使我諸食免被賊劫諸苾芻不知云何佛言以白二羯磨應差苾芻具五法者於險林處而為看守作前方便准上應知

大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林怖畏之處於其道路善能觀察若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀察人白如是羯磨准白成

授其學法白四

具壽鄔波離詣世尊曰大德今有苾芻名曰歡喜不捨學處毀於梵行作婬欲事無有一念作覆藏心如毒箭入會心懷憂感不知云何

佛言汝諸苾芻與歡喜苾芻終身學處若更有如是流類悉皆准此鄔波離乃至教歡喜苾芻於上座前蹲踞合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作婬欲事我歡喜苾芻無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處願大德僧伽與我歡喜終身學處是能愍者願哀愍故如是三說令歡喜苾芻在眼見耳不聞處住令一苾芻為作羯磨

大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作婬欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與歡喜苾芻終身學處白如是

大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作婬欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處僧伽今與歡喜苾芻終身學處若諸具壽聽

與歡喜苾芻終身學處者默然若不
許者說第二第三亦如是說僧伽已
與歡喜苾芻終身學處竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持
與實力子衣單白
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實
力子和合僧伽差令分眾臥具及知食
次彼有信心意樂能善為眾撿挍不
辭勞苦所有資生於三寶中悉皆惠
施如是施已自己三衣並皆破壞不知
云何佛言汝諸苾芻眾應和集作單白
法與實力子衣如是應作
大德僧伽聽彼實力子者敬信心意
樂能善為眾撿挍不辭勞苦所有資
具於三寶中悉皆惠施如是施已自
己三衣並皆破壞今時僧伽得好白
氎共持此氎與實力子作衣若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今將此白
氎與實力子作衣白如是
佛言汝諸苾芻作單白法已應將
白氎與實力子分裁截
對面縫縷白四
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實

力子彼衆差令分衆卧具及知食次時友地二苾芻積代怨讎業緣未盡此二苾芻對實力子前而為嫌毀語苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應作羯磨訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子若更有餘如是流類應如是與鳴揵稚作前方便令一苾芻作白羯磨如是作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前而為嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子白如是

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前而為嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子若諸具壽聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子竟僧伽已聽許由其默然故我今

如是持

假託輕毀白四

時諸苾芻奉佛教已與友地二人作訶責羯磨已後於異時時彼二人對實力子前不道其名而作嫌毀諸苾芻聞是語已即便白佛佛言汝等苾芻與友地二人對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀作訶責羯磨如上應作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆臥具及知食次此二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆臥具及知食次此友地二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀若諸具壽聽訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀者

默然若不許者說第二第三亦如是
說僧伽已訶責友地二苾芻假託餘
事不道其名而為嫌毀竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持
時諸苾芻與友地二人作羯磨已此
二苾芻尚猶對面及假託事毀責力
子諸苾芻衆白佛佛言得羯磨已若
不捨者得波逸底迦於十二種人被衆
差者而作嫌毀得罪應知如十二種
人雖被衆差事已停止而嫌毀者得
惡作罪
佘時具壽億耳從座而起合掌白佛
言大德於邊方國有迦多衍那是我
鄔波馱耶令我敬礼世尊雙足起居
輕利乃至佛言汝諸苾芻行止安樂
不大德我親教師謹附五事請問世
尊幸願慈悲決斷其事大德於邊方
國少有苾芻若受近圓十衆難滿大
德若有方國地多堅鞕牛跡成鏘得
著皮鞋不若數洗浴廢得多洗不復
有邊國用羊羊皮及鹿皮等以為卧
具頗得用不有苾芻寄衣與彼苾芻未
至身亡衣便不達過十日已誰得泥

薩祇耶佛言我聽邊國解毗奈耶為第五人得受近圓地堅鞕處聽著一重皮鞋非二三重若底穿者應可補替多洗浴處隨意當洗用皮卧具處隨意應用又此苾芻寄衣與彼未達身亡無其捨罪

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說邊方之國解毗奈耶為第五人得受近圓大德齊何為邊國佛言東方有國名奔荼䟦達那城東不遠有娑羅樹名奔荼各又此謂東邊自茲已去名為邊國南方有城名攝䟦羅伐底城南有河名攝䟦羅伐底此謂南邊自茲已去名為邊國西方有村名窣吐奴鄔波窣吐奴一村俱是婆羅門處此謂西邊自茲已去名為邊國北方有山名嗢尸羅祇剌此謂北邊自茲已去名為邊國梗概大數中間遠近東西兩界三百餘驛南北二邊四百餘驛驛非自驗詳而聞知然東界南四十驛許到躭摩立底國寺有五六所時人殷富饒屬東天此去莫訶菩提及室利那爛陁寺有六十許驛即是昇船入海歸唐之處從斯兩月汎舶東南到羯荼國此屬佛逝舶到之時當正一月若向師子洲西南進舶傳有七百驛停此至冬汎舶南上一月許到末羅遊洲今為佛逝多國矣亦以正二月而達停至夏半汎舶北行可一月餘便達廣府經停向當年半矣若有福力扶持所在則樂如行市如其宿所業薄到處實

危若險難因斯咱邊略言還路莫通識者詳究知聞又南海諸州咸多敬信人王國主崇福為懷此佛逝郛下僧衆千餘學問為懷並多行鉢所有尋讀乃與中國不殊沙門軌儀悉皆無別若其僧欲向西方為聽讀者斯一二載習其法式方進中天亦是佳也具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若苾芻得俗人曾著皮鞋應受用者大德未審何者是俗人曾著皮鞋佛言但令俗人著行七八步斯即名為曾受用物若得未曾受用皮鞋屣屧及新作者此如何用佛言此應持與可信俗人報云此是汝物彼為己想遶着皮鞋行七八步可擊鞋屣至苾芻所白言聖者此是我物願見哀愍隨意受用

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說寒雪諸國許畜富羅未知何者是寒雪國佛言有霜雪處水器成凌者是如世尊說有四種藥應受用者云何為四一時藥二更藥三七日藥四盡壽藥時諸苾芻未識其體佛言時藥者謂是五種珂但尼譯為五嚼食即是根莖花葉果意即咬嚼為義五種蒲膳尼譯為五噉食即是麨飯麥豆餅肉與餅此中意取含噉為名若准云蒲闍尼者全檢梵本全無此名言更藥者謂八種漿

一招者漿（酢似梅狀如皂莢）二毛者漿（即熱邑巷子是）
三孤落迦漿（其果狀似酸棗）四阿說他子漿（菩提子是）
五烏曇跋羅漿（其果大如李子）六鉢嚕灑漿（其果狀如蘡薁子）七篾栗墮漿（是蒲桃果）八渴樹羅漿（形如小棗酸而且甜出波斯國中方亦有其味稍殊其樹獨生狀如椶櫚其果多有將至番隅時人名為波斯棗其味頗與乾柿相似）

言七日藥者謂是酥油糖蜜也

言盡壽藥者（謂根莖花葉果實皮凡為草木藥物不過於此但是醫療諸藥品類斯為具矣）

及五種鹽如餘處此中時藥更藥并七日藥及盡壽藥下之三藥若與時藥相和者時中應服過時便不合食下之二藥與更藥相和者齊更應服下之一藥與七日藥相雜者齊七日應用（藥若四藥相和從強而服者謂時非時自有強弱不據多少有古翻與藥相和翻多精數量多非時者皆應斷）

其盡壽藥若欲守持長服者如是應作先淨洗手受取其藥對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽來自服及同梵行者第二第三亦如是說七日更藥準上守持其更藥者盡日應飲如其至夜但齊初更（律教一夜分為三節初之一分名曰初更過斯不應飲聞若准五更盡一邊濟準）

云非時者非正譯也

凡是三藥欲守持時必在中前斯為定制

問下之三藥如守持已分齊分明必不守持齊何應用答此之三藥若其中前受已過午便不合飡過午受之問違得食用更藥世又此四藥既自受已自分未還被求與者隨可更受而服如過自限若觸不觸並宜須棄又問如其三藥先守持已未具輒觸要待開不答本意守持為防自取他既觸已淨則便亡理可棄之無宜復用必其貧者開換施人決意觸他施還受取義同新得耳

觀造小房地白二

具壽迦攝波請世尊曰大德有諸苾芻惱他施主數數乞求廣修房舍既營造已或嫌長短或嫌闊狹不知云何以事白佛佛言彼造房苾芻應從僧伽乞觀房地三處清淨者聽造云何為三一是應法淨處二是無諍覺處三有進趣處云何長短闊狹佛言長佛十二張手廣七張手此是其量彼造房苾芻鳴揵稚准上作前方便乃至蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我營作苾芻某甲於某處地觀察清淨無諸妨難欲造小房唯願大德僧伽聽我營作苾芻某甲於清淨處造小房是能愍者願哀愍故如是三說次令可信二三苾芻或僧伽共往觀

察無諸妨難三處清淨者聽造既觀察已還至眾中如前方便作如是白

大德僧伽聽彼某甲等造小房地我某甲等親往觀察三處清淨無諸妨難願大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房眾既知已次作羯磨

大德僧伽聽此營作苾芻某甲於某處地眾觀清淨無諸妨難悉皆應法令從僧伽乞造小房若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今聽此營作苾芻某甲於彼清淨无妨難處欲作小房白如是次作羯磨准白應為

觀造大寺地白二

佛在憍閃毗瞿師羅園六眾苾芻廣乞財物復伐形勝大樹造大住處多損生命令諸俗侶不生敬信時諸苾芻以事白佛佛言彼造大住處苾芻應從僧伽乞觀其地三處清淨無諸妨難眾觀察已三處清淨者聽造住處餘有乞法如前小房次作羯磨

大德僧伽聽此營作苾芻某甲欲為僧伽造大住處於造住處地眾觀清淨無諸妨難悉皆應法令從僧伽乞

造大住處若僧伽時至聽者僧伽應（按丹本有此一羯磨卷終之文宋本無之）
許僧伽今聽彼營作苾芻某甲於彼
清淨元妨難處造大住處白如是次
作羯磨准白成
與營作苾芻六年數具白二
若營作苾芻財具破碎於六年內欲
造新者鳴揵稚衆集已其人在上座
前蹲踞合掌作如是乞
大德僧伽聽我苾芻某甲於六年內
欲更作新數具願大德僧伽聽我苾
芻某甲於六年內更作新數具是能
慇者願哀愍故第二第三亦如是說
次作羯磨
大德僧伽聽此營作苾芻某甲於六
年內乞作新數具若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與營作苾芻某甲
於六年作新數具白如是羯磨准
白成

根本說一切有部百一羯磨卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第六　受

三藏法師義淨奉　制譯

此一卷是懺衆教罪法

爾時具壽鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏時鄔陀夷即以斯緣白諸苾芻具壽我鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我於今者欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏日行遍住法若更有餘如是流類應如是與敷座席鳴楗稚作前方便准上應知令鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語

大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住法願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻

應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法僧伽今與鄔陁夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若諸具壽聽與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持初法了時鄔陁夷苾芻行遍住時更覆重故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦復覆藏又以此事白諸苾芻曰具壽

我鄔陁夷苾芻正行遍住時更覆故
泄精犯僧伽伐尸沙罪亦半月覆藏
我於今時欲何所作時諸苾芻以緣
白佛佛言汝諸苾芻與鄔陁夷苾芻
第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪此
復覆藏隨覆藏日復本遍住若更有
餘如是亦類如是應與敷座席鳴揵
稚作前方便已大德僧伽聽我鄔陁
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半
月覆藏我鄔陁夷苾芻已從僧伽乞
隨覆藏日行遍住法僧伽已與我隨
覆藏日行遍住法我正行遍住時中
間重犯是前罪類此復覆藏我鄔陁
夷苾芻今從僧伽乞復本遍住願大
德僧伽與我鄔陁夷苾芻第二重故
泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住是
能愍者願哀愍故第二第三亦如是
說次一苾芻先作白方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨
覆藏日行遍住法行遍住時中間重
犯是前罪類此復覆藏此鄔陁夷於

前罪類令從僧伽乞行復本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令與鄔陁夷苾芻隨覆藏日復本遍住白如是次作羯磨准白應作乃至由其默然故我今如是持 第二法了

時鄔陁夷苾芻正行復本遍住時復更重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏以緣白諸苾芻具壽我鄔陁夷苾芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陁夷正行遍住時第二重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏我鄔陁夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻第二重犯復本遍住我行復本遍住時第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏我於今者欲何所爲時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陁夷苾芻第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住法若更有如是流類應如是與作前方便乃

至蹲踞合掌作如是說准上應知
大德僧伽聽我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陁夷已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏我鄔陁夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻復本遍住我行復本遍住時是前罪類第三重犯亦復覆藏我鄔陁夷苾芻今從僧伽乞行重收根本遍住願大德僧伽與我鄔陁夷苾芻第三重犯是前罪類亦隨覆藏重收根本遍住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白已方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日已從僧伽乞遍住法行遍住時第二重類亦復覆藏已從僧伽乞行復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陁夷苾芻

令從僧伽乞第三重犯是前罪類隨覆藏日重收根本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷第三重犯是前罪類隨覆藏日重收根本遍住白如是

次作羯磨廣說准前乃至由其默然故我今如是持（第三法了若更重犯准事討之）

時鄔陀夷苾芻復於異時故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日乞行遍住法彼行遍住時第二重犯是前罪類又復重行復本遍住行遍住時第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我行遍住時中間重犯是前罪類已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞重收根本遍住

根本說一切有部百一羯磨卷第六　義淨奉　制譯

僧伽已與我鄔陁夷苾芻第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類隨覆藏日重收根本遍住我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住竟第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟我於今時欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陁夷苾芻六夜行摩那[illegible]叉畢也若更有餘如是流類應如是與先敷座席鳴揵稚以言告白衆旣集已於界場內下至四人鄔陁夷苾芻旣入衆中脫革屣隨其大小致礼敬已在上座前蹲踞合掌作如是語

大德僧伽聽我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住從僧伽已與我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陁夷行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏我鄔陁夷苾芻已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧

伽已與彼鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住彼行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行重取根本遍住僧伽已與彼鄔陀夷苾芻第三重犯隨覆藏日重取根本遍住彼鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第三重犯是前罪類隨覆藏日復根本遍住亦復善行第三重犯隨覆藏日重取根本遍住亦善行貴令從僧伽乞六夜摩那埵願大德僧伽與彼鄔陀夷苾芻六夜摩那埵是能慈者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日行遍住尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住正行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻於第二重犯已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與

鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住正行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻於第三重犯已從僧伽乞行重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟今從僧伽乞行六夜摩那埵若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那埵白如是次作羯磨廣說乃至由其默然故我今如是持時鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行六夜摩那埵亦善行竟以緣白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞行隨覆藏遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住我行遍作時

第二重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類隨覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日重取根本遍住法我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重取根本遍住亦復善行六夜摩那埵亦善行竟我欲如何時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯亦復覆藏善行復本遍住第三重犯是前罪類亦復覆藏重取根本遍住亦復善行六夜摩那埵亦善行竟若更有餘如是流類如是應與敷設座席鳴揵稚言白集衆下至二十人時鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致礼敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精

犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陁夷苾芻隨覆藏日乞行遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住法我鄔陁夷苾芻於半月內行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻是前罪類復本遍住我行復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻是前罪類重收根本遍住我鄔陁夷苾芻於前罪類半月覆藏隨覆藏日善行遍住法第二重犯是前罪類復本 遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住及六夜摩那埵亦善行竟今從僧伽乞出罪願大德僧伽與我鄔陁夷苾芻出罪法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方為訶責後為羯磨

大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍

住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陁夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重根本遍住僧伽已與鄔陁夷苾芻於前罪類隨覆藏日重根本遍住此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那埵僧伽已與鄔陁夷苾芻六夜行竟今從僧伽乞出罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陁夷苾芻出罪白如是

次後應作如是訶責汝鄔陁夷苾芻應知有二種人能滅法燈損法光明壞法幢焰云何為二謂犯罪已不如法悔除此即名為二小二癡二不明二不善損有二種重罪根本不肯穿攝於違流事不勤用功於諸瀑流不欲乾竭不共魔戰不折魔旗勝妙法幢

無心建立罪惡之見不為斷除不於
大師無上正教隨轉法輪復有二種
苦毒所惱復有二種増長有漏謂犯
罪已不如法悔汝鄔陁夷如世尊說
於欲瞋癡常思遠離汝今何故作斯
醜事汝愚癡人云何將此兩手受他
淨心所有惠施如何還將兩手作此
惡事又汝癡人寧將兩手捉蠍毒等
可畏毒虵不於擬生支覺云鴦伽社哆譯作生支即是根也
為醜惡事汝鄔陁夷於犯罪不說
除故退失无常想无常苦想苦無我
想厭離食想於諸世間作不樂想過
患想是可斷想不可愛想滅死想不
淨想青瘀想膿流想破爛想膖脹想
血流想狼藉想白骨想空觀想如是
事想皆不現前亦不得初靜慮二三
四靜慮慈悲喜捨空處識處無所有
處非想非非想處預流果一來果不
還果阿羅漢果悉皆不得神境通天
眼天耳通他心差別宿住死生盡諸
有漏皆不證會汝鄔陁夷由不說罪
命終之後當於二道隨一受生是佛
畏處謂捺洛迦傍生如世尊說二障

覆業能何捺洛迦傍生趣由不信我言覆藏其罪如是慇懃作訶責已莫令改悔次作羯磨大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陁夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已與鄔陁夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根本遍住此鄔陁夷於故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那馳僧伽已與鄔陁夷苾芻六夜摩那馳亦善行竟今從僧伽乞出罪僧伽今與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸

沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重又根本遍住亦復善行六夜摩那埵亦善行竟今從僧伽乞出罪若諸具壽聽與鄔陁夷苾芻出罪者默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與鄔陁夷苾芻出罪竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

汝當如是讚喻善哉鄔陁夷極善鄔陁夷有二種聰慧人有二分明人有二種善人何謂為二一不犯罪二犯已能如法悔除有二種人能然法炬建立法幢何謂為二一謂不犯罪二犯已能如法悔除復有二種重罪根本能為穿掘於逆流事而勤用功於諸瀑流能使乾竭能與魔戰能折魔旗勝妙法幢能善建立罪惡之見能為斷除能於大師無上正教隨轉法輪云何為二一謂不犯罪二設犯罪已如法悔除復有二種非苦所惱復有二種不增有流云何為二一不犯罪二犯已能悔汝鄔陁夷汝已說悔衆

罪是應合得无常想無常苦想廣說
乃至能盡有流汝於人天二道定得
無疑如世尊說有二種不覆障業便
能趣向人天二道能信我言不覆其
罪如是應知汝鄔陁夷已出罪竟勿
為放逸於諸善品常為修習若更有
犯者應知鄔陁夷苾芻次第作法次
於出罪之後應從僧伽乞悔窣吐羅
底野罪如是應乞
大德僧伽聽我某甲苾芻於故泄精
有前方便窣吐羅底野罪我某甲今
從僧伽乞說悔法願大德僧伽聽我
某甲說悔窣吐羅底野罪是能愍者
願哀愍故第二第三亦如是說次一
苾芻先作白方為羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精
有前方便窣吐羅底野罪此某甲今
從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某
甲於故泄精有前方便窣吐羅底野
罪說悔白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精
有前方便窣吐羅底野罪此某甲今

從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪僧伽今與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔若諸具壽聽與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔者默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪聽說悔竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次後還問如是次第所有先因衆多變色說呈多罪及以衆多不敬教波逸底迦罪對一（苾芻）如法除悔窣吐羅底野罪有二種一謂波羅市迦因罪二謂僧伽伐尸沙因罪於波羅市迦因復有二種一重二輕此中重者應從大衆說悔其罪（大衆者謂界內齊集）言輕者下至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸沙因罪亦有二種一重一輕此中重者上至四人壇場應說其罪輕者應對一人如法除罪波逸底迦突色說呈多前因之罪准前應作衆多大小覆藏之罪咸應說悔

根本說一切有部百一羯磨卷第六

根本說一切有部百一羯磨卷第七　受

三藏法師義淨奉　制譯

悔衆教罪之餘

具壽鄔波離請世尊曰行遍住者見有客苾芻來不爲告白其事如何佛言若有客來應須告白時彼苾芻見有客來來不解衣鉢遂便前作白言具壽我苾芻某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪如前廣說餘亦許日在願具壽知時客苾芻便現瞋相報言且止癡人莫對我前說行遍住彼便慚恥低頭默而起去時諸苾芻以緣白佛佛言自今以去若客苾芻新至未解衣鉢不須告白彼於異時一一告白如前彼瞋佛言不應一一爲白然須衆集會時方爲告白或鳴揵稚令其俗人來寂出已至苾芻處而爲告白不應向无苾芻住處設須去者亦不應宿於日暮時須適寒溫應作湯水與諸苾芻洗足及以塗油彼不欲者油應舉置次應正念作早起想方爲臥息若諸苾芻行遍住時及摩[illegible]馳如我所

說不依行者得越法罪時有苾芻正行遍住不與其房亦不與利佛言應與下房後應取利

具壽鄔波離請世尊曰大德如行遍住及行摩那卑時聞有苾芻是鬪諍者是評論者或復無慚懈怠之類欲至於此其人於彼欲何所為佛言知彼惡人欲來此者行遍住人應對苾芻捨其行法如是應捨蹲踞合掌作如是說具壽存念我某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我某甲從僧伽乞行遍住僧伽已與我某甲隨覆藏日遍住我行遍住時聞有苾芻欲來於此是鬪諍者是評論者彼欲於我作無利事我某甲今對具壽前捨行遍住已行尒許竟餘尒許在具壽知我是清淨苾芻如其惡人屏息去已還應說彼善淨苾芻受其行法應如是受禮敬已蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲先故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏僧伽與我隨覆藏日遍住法我行遍住時聞有苾芻欲來於此是鬪諍者是評論

者彼欲於我作無利事由此緣故捨其行法我某甲今對具壽受前行法已行令許日竟餘令許日在願具壽憶知如於遍住捨受既然復本重求及摩那埵悉應如是（上來明作衆教法竟）

具壽鄔波離請世尊曰大德頗得以一白一羯磨一秉事人與二人受近圓不佛言得即此二人以誰為大佛言無有大小大德頗得以一白一羯磨一秉事人與三人受近圓不佛言得即此三人以誰為大亦无大小大德頗得以一白一羯磨一秉事人與四人受近圓不佛言不得此有何過佛言無有以衆秉事大德於將來世諸苾芻輩寡其念力身器復羸彼不能知世尊何處演說斯法此欲知何佛言於六大城隨憶當說或復於餘久住之處隨一稱說此並無過大德諸國王名若有忘者當欲道誰佛言應道勝光王長者應云給孤獨鄔波斯迦名毗舍佉大德佛本生處忘其城邑欲道何城佛言應道婆羅痆斯王名梵授長者名珊陀那鄔波斯

迦名鄔簸難陀隨意稱說如世尊言有五種事不應書者一謂波羅底木叉二并此廣釋三諸餘頌柰耶四并此廣釋五謂諸有施主所施之物及別人已物但非衆物皆曰別人

大德當來之世諸苾芻等身心昧劣至於由序尚不能憶如斯之輩欲遣如何佛言應書紙葉隨意讀持

畜杖白二

具壽鄔波離請世尊曰若苾芻老病力薄無所堪能若无杖時便不能濟此欲如何佛言彼應從衆乞畜杖羯磨應如是乞敷座席乃至白言大德僧伽聽我苾芻某甲老病衰羸無所堪能若无杖時便不能濟我苾芻某甲今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我苾芻某甲老病衰羸無所堪能作畜杖法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲老羸無力或復身病无所堪能若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今與某甲老病無力畜杖羯
磨白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲為老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲為老病故畜杖羯磨若諸具壽聽與某甲為老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某甲為老病故畜杖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如畜杖羯磨既爾餘緣亦然或時杖絡兩事俱聽又如白二差分卧具苾芻如是分房及以分飯十二種人一皆令

與外道四月共住白四

具壽鄔波離請世尊曰若外道輩始發淨心來投正法請求出家欲何所為佛言請一苾芻作鄔波馱耶於四月內若鄔波馱耶衣食僧常食而為共住請苾芻衆不知云何欲為共住佛言如有外道來求出家者其鄔波馱耶應問障法若遍淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄔波索迦護謂防身語意勿使虧失舊戒律儀但是換譯耳現在僧伽悉應盡集教

彼外道致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家我某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住幸願大德僧伽與我某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次令外道離聞處在見處立令一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住白如是

大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住若諸具壽聽某甲外道於四

月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若此外道僧伽已與於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住摩來寂例而作驗後具壽鄔波離請世尊曰大德若彼外道心調伏者方與出家不知云何名心調伏佛言應對彼外道前讚歎佛陀達摩僧伽所有盛德亦讚彼外道所有事業若彼外道聞讚三寶實德之時及聞外道所有事業情有愛樂忿恚毀壞形無喜色發起瞋恚此謂外道未調伏心若外道異此乃至不生瞋恚是謂已調伏心

如世尊說五法成就五夏已滿得離依止遊歷人間云何為五一識犯二識非犯三識輕四識重五於別解脫經善知通塞及能諷持大德若五法成就五夏已滿得離依止遊歷人間若大德有滿四夏善閑五法此人亦

得離依止不佛言不得以五歲為定量故大德有滿五夏未閑五法此人得離依止不佛言不得以五法成就為定量故大德若苾芻善明三藏證會三明已除三垢纔滿三夏此人亦須依止師耶佛言不由未得已得未證已證未悟已悟得離依止然由順所制事由此要須滿五夏五法成就得離師去若到餘住處得齊幾時不須依止佛言不作猒心更求依止得停五夜如世尊說若滿十夏如上五法成就得離依止乃至得畜求寂者

大德若有苾芻親受近圓已生年八十滿六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義此欲如何佛言雖滿六十夏亦須依止大德當依何人佛言依止老者如無老者者小者亦得大德若於師礼此欲如何佛言唯除礼拜餘悉應作此人名為老小苾芻

如世尊說若滿七歲能駈烏者得與出家大德有滿六歲於僧伽食廚處能作駈烏彼亦合與出家不佛言不合要滿七歲為定量故大德有滿七

歲於僧伽食厨處不能駈烏彼亦合
與出家不得言不合要能駈烏為定
量故六德若有苾芻七德成就應教
授苾芻尼若若未老應老若已老不
應捨云何為七一者持戒二者多聞
三者住位者宿四者善都城語五者
不曾以身汙苾芻尼六於八他勝法
所有開遮能廣宣說七於八尊敬法
善能開演何謂持戒於四他勝中一
無虧犯何謂多聞於別解脫經皆已
讀誦何謂住位者宿滿二十夏或復
過此何謂善都城語謂解當處大城
談說何謂不曾以身汙苾芻尼謂身
不觸苾芻尼餘二如文可知既具七
德如是應老敷座席鳴揵稚作言白
已先問能不汝某甲苾芻能教授苾
芻尼增上戒增上心增上慧不彼答
言能次一苾芻應先作白方為羯磨
尼衆請教授所有軌式如下
應知上座量時以答其尋

教授苾芻尼白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授
苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差

此苾芻某甲從教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能從教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧僧伽今差苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若諸具壽聽差此苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧者黙然若不許者說僧伽已差此苾芻某甲從教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧竟僧伽已聽許由其黙然故我今如是持

若此苾芻既得法已應往教授尼衆勿致疑惑

佛言若無廣教授人應爲略教授所有法式我今當說諸苾芻尼衆每至半月應就苾芻住處禮大衆已作如是言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆和合頂禮某寺大德僧伽足敬問大德少病少惱起居輕利氣力安不我苾芻尼衆於此半月來請教授苾芻尼人上座報曰姊妹某寺苾芻尼衆並和合不尼應答言衆並和合又問於半月中無過犯不尼答言無姊妹須知

於此衆中無有苾芻於半月內能從教授苾芻尼衆汝諸姊妹當自勤修莫為放逸尼應合掌答云婆度

凡苾芻尼入苾芻寺時既到門所應白苾芻方可前進如不白者得越法罪應如是白於一苾芻致礼敬已應作是說大德我苾芻尼某甲今欲入寺苾芻報曰非遣過者應入尼答言無作是語者善如不說者得越法罪

諫苾芻尼雜住白四

尒時室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫乃至白四羯磨諫彼二尼若更有如是流類同前集衆令一尼作白羯磨大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損彼二諫時堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與可愛隨愛二苾芻尼作不捨離住不

受諫羯磨白如是羯磨准白成

諫遮別住白四

諸苾芻尼既奉教已秉白四羯磨諫彼二尼堅執不捨即不相附近各別而住時吐羅難陀尼詣彼二尼所作如是語具壽何不同居雜亂而住若雜亂住令善法增益不復衰損諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛言乃至白四羯磨諫吐羅難陀尼不捨雜住惡見若更有如是流類應合諫者准上而為

大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住苾芻尼僧伽秉白四羯磨遮其雜住時彼二尼即不相附近各別而住此吐羅難陀尼詣二尼所告言具壽可共同居雜亂而住善法增長若別住者善法衰損苾芻尼僧伽巳屏諫堅執不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨雜住惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應為

苾芻尼作不礼白二

若苾芻與苾芻尼為雜住者和合僧伽與作捨置羯磨其苾芻尼衆與此苾芻作不應禮拜法應如是作敷座席鳴揵稚尼衆既集已令一苾芻尼應先作白方為羯磨

大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作不禮拜羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作不禮拜羯磨白如是

大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作不應禮拜羯磨苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作不應禮拜羯磨若諸具壽聽與苾芻某甲作不應禮拜羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與苾芻某甲作不應禮拜羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若苾芻既被僧伽為作捨置羯磨已苾芻尼衆亦復與作不禮羯磨竟諸苾芻尼不共言談不應禮拜亦纔見時即須起立由此是上衆故

諫隨遮苾芻尼白四

既作法已雖不爲礼而復隨從更應與作捨置羯磨應如是作

大德尼僧伽聽彼苾芻某甲所行非法僧伽與作捨置羯磨此苾芻尼某甲知彼所行非法亦知得捨置法而復隨從親近承事能令彼人不遵衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今遮此苾芻尼不令親近承事彼苾芻某甲白如是羯磨准白成

共見同室白二

時苾芻尼笈多生一童子迦攝波已便不共宿孩子啼哭諸苾芻尼以事白諸苾芻苾芻白佛佛言彼笈多尼應從苾芻尼衆乞與孩子同一室宿羯磨法敷座席鳴揵稚言白已間尼衆既集乃至合掌作如是語

苾芻尼僧伽聽我笈多苾芻尼生子今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同一室宿羯磨法願苾芻尼僧伽聽我笈多與孩兒同一室宿是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方爲羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男
迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞
與孩兒同室宿若苾芻尼僧伽時至
聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽
今與笈多與兒同宿羯磨白如是次
作羯磨
大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男
迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞
與孩兒同室宿苾芻尼僧伽今與笈
多與兒同室宿若諸具壽聽笈多與
兒同室宿者默然若不許者說苾芻
尼僧伽已聽笈多與兒同室宿竟苾
芻尼僧伽已聽許由其默然故我今
如是持若苾芻尼僧伽與笈多法已
應與孩兒同室宿勿起疑惑此謂是
小孩稚開共宿及其長大准法還遮
苾芻尼與俗親往還白二
若苾芻尼遭飢儉歲人懷苦惱乞食
難得乃至親族作如是語而我不能
供多人食獨一身來我當供給此即
應從苾芻尼眾乞與俗親作往還羯
磨應如是乞敷座席鳴揵稚言白已
周尼眾既集乃至合掌作如是說大

德尼僧伽聽我某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得我某甲令從苾芻尼僧伽乞與俗親作往還羯磨願苾芻尼僧伽與我某甲與諸俗親作往還羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方為羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾芻尼某甲與諸俗親作往還羯磨白如是次作羯磨大德苾芻尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨苾芻尼僧伽今與某甲與諸俗親作往還羯磨若諸具壽聽與某甲與諸俗親作往還羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽某甲與諸俗親作往還羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽已與作羯磨竟此苾芻尼便得獨行而去

諸親族家隨意受食如至豐時即不應往若還去得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻尼忽尒根轉此欲如何佛言應送向苾芻住處所有次第皆依本夏大德有苾芻根轉此復如何佛言應送向苾芻尼住處亦依本夏大德若更轉者此欲如何佛言此可依前送至餘處若第三更轉應須擯棄不堪共住大德若有求寂受近圓時其根遂轉成近圓不佛言成受近圓應送向苾芻尼住處大德受近圓時若有求寂便作是語諸具壽莫授我近圓此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言應知我是求寂（此言據其存心欲捨）當尒之時尚非近圓何況正受之際作如是語大德如正受近圓時自言我是俗人此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言我是俗人尚失近圓何況正受之際

如世尊說苾芻欲捨學處者彼應住念決作捨心對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我某甲苾芻於不

淨行法不能奉持我某甲苾芻今對具壽捨其學處除出家相作俗容儀具壽從今知我是俗人如是三說應言與筆迦若對癲狂心亂之人而捨又不成捨學餘衆准此

令怖白四

佛在室羅伐城時半豆盧呬得迦等譯為黃赤色諸苾芻是鬪諍者是評論者彼便數數衆諍事常令僧伽不安樂往能令諍競展轉增長諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨若更有餘如是流類應如是與有五緣作令怖羯磨是非法羯磨是非毗奈耶羯磨僧伽作時得越法罪何謂為五一不作詰問二不為憶念三無其實四不自言罪五不對面作復有五緣作令怖羯磨是如法羯磨是如毗奈耶羯磨僧伽無過先作詰問令其憶念其事是實自復言罪對面作法如是應作為前方便往上應知次令一苾芻為白四羯磨

大德僧伽聽此苾芻半豆盧呬得迦

等鬪亂僧伽令起諍競彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨白如是大德僧伽聽此苾芻半豆盧呬得迦等鬪亂僧伽令起諍競彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽今與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨若諸具壽聽與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻僧伽與作令怖羯磨已不得與他出家不得授他近圓廣如上說時諸苾芻為半豆盧呬得迦等作令怖羯磨既得法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢希求拔濟恒申敬禮界內而住請乞收攝法白云我半豆盧呬得迦於此鬪諍是為止息諸苾芻眾以緣白佛佛言汝諸苾芻當為半豆盧呬得迦等作令怖羯磨者今為半豆盧呬得迦等作收攝羯磨若更有餘如

是流類者有其五法與作令怖羯磨苾芻若未收攝不應收攝何謂為五一依國王二依諸官三依別人四依外道五依僧伽如是之人不應收攝復有五法不應收攝云何為五一承事外道二樂親近惡友三供養外道四不願與僧伽和合五不願與僧伽同住如是之人不應收攝復有五法不應收攝一罵苾芻二瞋恨三訶責四行不應行五苾芻學處而不修習若有五法應可收攝云何為五一於僧伽處自現恭勤不生輕慢二悕求拔濟三恒申敬禮四界內而住請求收攝五自云我今於此鬪諍更不復作是謂為五若未收攝者應可收攝復有五法應可收攝云何為五一不依國王二不依諸官三不依別人四不依外道五不依僧伽是名為五復有五法與解令怖羯磨云何為五一不於外道而作承事二不親近惡友三不供養外道四願與僧伽和合五願與僧伽同住是名為五復有五法與解令怖羯磨云何為五一不罵苾芻

二不瞋根三不訶責四行所應行五於苾芻學處而常修習是名為五既調伏已應與收攝羯磨為前方便准上應知乃至半豆盧四得迦等作如是言

大德僧伽聽我苾芻半豆盧四得迦等是鬪亂者是諍競者我便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住由是僧伽於我等輩為作令怖羯磨我得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢悕求拔濟恒申敬礼界內而住請求收攝我於鬪諍永為止息願大德僧伽與我半豆盧四得迦等解令怖羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻為白四羯磨

大德僧伽聽此半豆盧四得迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起諍競復便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽先與半豆盧四得迦諸苾芻等作令怖羯磨此半豆盧四得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢令從僧伽乞解令怖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半

豆盧啞得迦諸苾芻等解令怖羯磨
白如是
大德僧伽聽此半豆盧啞得迦諸苾
芻等鬪亂僧伽令起諍競復復數數
與發諍事常令僧伽不安樂住僧伽
先與半豆盧啞得迦諸苾芻等作令怖
羯磨此半豆盧啞得迦諸苾芻等得羯
磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢今
從僧伽乞解令怖羯磨僧伽今與半
豆盧啞得迦諸苾芻等解令怖羯磨
者默然若不許者說此是初羯磨第
二第三亦如是說僧伽已與半豆盧
啞得迦諸苾芻等解令怖羯磨竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持

根本說一切有部百一羯磨卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第八　受

三藏法師義淨奉　制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻與行遍住根本遍住乃至重收根本及摩那卑更復重犯諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折伏羯磨若更有餘如是流類悉應爲作爲前方便如上應知

大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻爲作遍住乃至摩那卑更復重犯今僧伽與作折伏法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙苾芻爲數犯罪作折伏羯磨白如是

次作羯磨准白應爲乃至我今如是持佛言汝諸苾芻既與勝妙作折伏羯磨所有行法我今當說不得與他出家乃至廣說如行遍住若不依行者得越法罪如是爲作折伏法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲於數犯罪永爲止息廣說因緣乃至應作收攝

羯磨如令怖羯磨作法應知有差別者應去我某甲於數犯罪永為止息餘可類知

駈擯白四

時具壽阿濕薄迦補捺伐素在枳吒山住處而為汙家行罪惡事作非沙門法或教他作共諸女人同一牀坐同槃而食同觴飲酒自採花教人採花自結花或教人結安花鬘綴作珠冠頭上又黃類為縣鬘自舞教人舞自歌教人歌或自打鼓教人打鼓急繫其衣乍跳乍躑轉木空中接而令住或時轉躃或為魚躍或竣浧漩遶半路停身或作馬鳴或為牛吼或作鵁叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水為聚或打口鼓或吹口螺如孔雀聲似鵁鸎響廣作如斯非沙門行遂令枳吒山下婆羅門衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻各生譏議乃至乞食咸不施與阿難陀以緣白佛佛言汝諸苾芻往枳吒山與汙家苾芻阿濕薄迦補捺伐素等為作駈擯羯磨

汝諸苾芻欲至彼山可於路次一處

而住若一苾芻具五德者如常集衆應先問言汝苾芻某甲能於枳吒山詰問阿遲薄迦等行汙家事不彼答言能如常集衆令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿遲薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲往枳吒山詰問阿遲薄迦補捺伐素苾芻等行汙家事白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿遲薄迦補捺伐素苾芻等行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿遲薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事若諸具壽聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿遲薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿遲薄迦補捺伐素等苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

汝諸苾芻既至枳吒山數座席鳴揵稚衆集已彼詰問苾芻應問阿遲薄

迦等我欲有問汝容許不彼既許已問罪虛實荅言所問我罪其事皆實衆應為作駈擯羯磨為前方便應作羯磨

大德僧伽聽此阿溼薄迦補捺伐素半豆盧呬得迦等廣為汙家行罪惡法共諸女人同觴飲酒一槃而食採花結鬘掉舉歌舞便作如是非沙門行令諸俗侶皆失信心若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與阿溼薄迦補捺伐素半豆盧呬得迦等罪惡之人作駈擯羯磨白如是次作羯磨准白應作乃至我今如是持彼三苾芻等得擯羯磨已不應與他出家廣說如上此三人等若現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲等於汙家事永為止息廣說其緣乃至應作收攝羯磨准上應為

求謝白四

時有勝上苾芻於某聚落中共雜色長者言相觸忤時此長者以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝上苾芻作觸惱俗人求謝羯磨若更有餘如是流類

亦應爲作求謝羯磨

大德僧伽聽勝上苾芻於其聚落共雜色長者言相觸忤若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝上苾芻共雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白如是次作羯磨准白應爲乃至我今如是持

旣得去已不隨順行得越法罪若僧伽與作求謝羯磨已若現恭勤於僧伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝羯磨自言我於觸惱俗侶求爲止息廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可就彼長者而求懺摩彼容恕已方可收攝如觸忤長者時爲作求謝羯磨惱他苾芻亦應爲作求謝羯磨乃至惱苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女准上應知若苾芻尼觸忤俗人苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女亦應爲作求謝羯磨下之三衆准上應知

遮不見罪白四

時具壽闡陀苾芻犯遮罪已諸苾芻告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與闡陀苾

羯作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應為作準上應知

大德僧伽聽此苾芻闡陀既犯罪已他若問時答言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻闡陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持若與解時亦應准此其中別者應云我今見罪若闡陀造罪已不如法說悔應可與作捨置羯磨被為作解並悉同前其中別者應言其罪我已如法說悔

不捨惡見治四

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言諸苾芻與無相作別諫遮別諫之時堅執不捨云唯是實餘皆虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫被無相鳴揵稚作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障

礙法我知此法習行之時非是障礙

諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不

捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻諫

此無相言汝无相莫謗世尊謗世尊

者不善世尊不作是語世尊以無量

方便說行婬欲是障礙法汝無相未

捨惡見已來僧伽不共言說擯可默

惡如擯勞奈羅若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今與无相作不捨惡見捨

置羯磨白如是羯磨准白成

時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯

磨已時彼无相堅執不捨諸苾芻白

佛佛言初作白時乃至第二羯磨了

若一不捨者得惡作罪第三竟時得波

逸底迦罪

擯惡見求寂白四

具壽鄔波離請世尊曰大德鄔波離

隨有二求寂曾與諸苾芻共言戲調

身相摩觸時此苾芻便生追悔所犯

之罪皆悉悔除發勇猛心斷諸煩惑

證殊勝果彼二求寂便生惡見告諸

苾芻曰大德彼諸苾芻昔與我等作

非法事云何於今得殊勝果我聞佛

說習行婬欲是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻白佛佛言為作白四羯磨諫捨者善若不捨者與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨作前方便置彼二人眼見耳不聞處令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自生惡見作如是語我聞佛說婬欲是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻已作別諫乃至白四羯磨諫彼二求寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若餘尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與大苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可遠滅去若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨白如是羯磨准白成

時諸苾芻為彼二求寂作驅擯羯磨已不知云何白佛佛言彼二求寂得

羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者
得罪如律應知
取攝白四
時薛舍離諸苾芻與高苦縛迦諸苾
芻衆得本心已詣世尊所作如是言
大德我今願欲和合佛言婆度譯為善成譯於其尊善而非戒舊云善來
汝諸苾芻僧伽若破壞令和合能生
諸福無量無數無有邊際猶如毛端
析為百分或千億分還令相合如故
斷壞是難已破令和更難於彼是故
我今聽諸苾芻被捨置者應乞取補
應如是乞如前乃至作如是言
大德僧伽聽由我某甲等為鬪諍初
首遂令僧伽不和合住本生諍論令
生已生諍論因茲增長他正諫時遂
便拒諫或言有罪或言無罪或云合
捨或不應捨或言我是犯人或言我
實非犯緣此事故僧伽與我作捨置
羯磨擯斥於我我某甲被捨置來性
行恭敬不生輕慢今從僧伽乞解捨
置法願大德僧伽哀愍攝受我是能
愍者願哀愍故第二第三亦如是說

次一苾芻為白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲為鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或言元罪緣此事故僧伽與作捨置羯磨此某甲既得法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨白如是次作羯磨准白應為乃至我今如是持

僧伽和合白四

世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有行法我今當說此苾芻應從僧伽乞共和合如是應乞為前方便准上應知乃至合掌作如是說

大德僧伽聽我某甲為鬪諍初首遂令僧伽不和合住僧伽與我某甲作捨置羯磨我某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我解捨置羯磨我某甲今從僧伽乞為和合願僧伽與我某甲得解捨置又乞共為和合是能愍者願哀愍故

三說次一苾芻爲白羯磨

大德僧伽聽此某甲爲鬪諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽已與某甲作捨置羯磨此某甲既被捨置羯磨悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與解捨置羯磨此某甲今從僧伽乞共和合若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲共作和合白如是羯磨准白而作乃至我今如是持

僧伽和合長淨

世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合已所有行法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和合哀愍隨應如是乞乃至作如是言

大德僧伽聽由我爲首廣說如前我某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲作解捨置羯磨我某甲已從僧伽乞共和合僧伽已與我某甲共住和合我某甲今從僧伽乞作和合哀愍隨願僧伽與我和合哀愍隨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨

大德僧伽聽與某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置法與某甲今從僧伽乞和合羯磨隨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲和合羯磨隨白如是次作羯磨准白而為乃至衆令如是持

若僧伽與和合長淨已被與僧伽衆非長淨日應為長淨然諸苾芻衆不應於非長淨日而為長淨除吉祥長淨難時長淨和合長淨名為吉祥不應長淨為長淨者得越法罪時有苾芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻衆不知遣誰看病佛言若有病者從僧伽上座乃至小者于時舉衆皆從佛言不應一時俱往應為番次瞻視既至病所應借問氣力何似如其病人困不能語應問看病者何似若看遣者其看病人得越法罪若此病者希瞻病人貧無醫藥佛言若病人有親弟子及依止弟子或親教軌範師等從學苾芻若無為供給若全無者可於大衆庫中取藥及藥直瞻侍若不依者俱得越法罪 餘有廣文如余處說

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說應於病者供給醫藥未知何物應堪養病佛言但除性罪餘皆供用令其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少者為看病人到病者所申其禮敬次老者來病人起禮既為舉動遂便委頓佛言不應禮彼有苾芻有染苾芻亦不禮他見彼禮時皆不應受違者得越法罪

大德云何名為有染無染佛言染有二種一者不淨染二者飲食染但是羹飯莚等汗身及大小行來未為洗淨身體婚臟泥土坌驅於最正時未喚遊木正嚼齒木或牒董濡觸等皆名不淨染也若食嚼時涎未漱二及令漱劍尚有餘津下至飲水未洗口已來咸名食染從帶觸二染來淨若身者便轉觸觸並氣不淨由此言之觸器令禮器鉢何志蔌染也訓時六衆苾芻於食噉時自恃尊大令他起避佛言不應令起下至受纔啜復請並皆不應起令他起者得越法罪然諸苾芻應須善知年夏次第安坐次第不依次食得越法罪具如大律如世尊說勝義洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗心云何此中但說不淨汙身教令洗濯佛言欲令除去臭氣要藥但說又復見

外道之流懷淨潔慢令其生信為欲令彼發深敬心入此法中改邪從正即如尊者舍利子於憍慢婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如舍利子法大便時至應持水鉼向大便室既至室已置衣一邊持土十五塊廁外安之或此土塊磨之為末其一一聚如半杏許安在塼上或於板上進求濕廁土須擔盛預安廁所仍復更須持土三塊并拭體物持其水鉼入于廁內横扂其戶門須一扇旋轉既訖或以葉籌淨拭下已廁內應安置堝土處次應洗淨取其三土可用左手三遍淨洗即將左腋挾鉼右手排戶還以右手攜去向洗手處蹲踞而坐老者安枯跡安左髀以肘壓之取其七土一一咸須別洗左手其餘七聚應可用心兩手俱洗餘有一聚用洗軍持然後向濯足處既濯足已取衣而去既還寺中淨水漱口佛言彼諸苾芻應須如是為洗淨事若異此者招越法罪凝斯合口令明斯其淨事而言自出見愚慨作咲張用為用擂奉成聊中雖復歸心淨潔而實難談識洋由身子飼家故東樹為是譯人之謬闕非行者之過

時六眾苾芻在大小便處隨其夏次

而入廁中

佛言此處不應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處及洗足處亦即應須隨夏次第若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越法罪（廣如雜事第五卷洗淨威儀經具言）

時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁時或彈指或謦欬或踏地作聲若默然入者得越法罪（由無門扇為此須安）

時有苾芻於花樹果樹下大小便佛言花果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過

時有苾芻既服酥已為渴所逼往問醫人醫人令食菴摩洛迦果（即貴南餘甘子也初食之時稍如苦澀及其飲水美味便生從事立名号為甘矣舊云菴摩勒果者訛也）

佛言有五種果一呵梨得枳（舊云呵梨勒訛）二毗鞞得迦（舊云鞞醯勒者訛也）三菴摩洛迦四末栗者（即胡椒也）五蓽茇利（訶譫嚧也舊云蓽茇頭也）此之五果若時非時若病無病並隨意食

如世尊說邊方之國聽皮臥具於中方處由鄔波難陀即便遮却然於俗舍還復開聽具壽鄔波離請世尊曰

六德制於皮處唯聽其坐不許卧者
齊何應坐佛言齊身坐處不許卧者
齊何應卧謂容眠處
時六眾苾芻用師子皮以充鞋屧著
往勝軍王營遂使大烏群驚以緣白
佛佛言汝諸苾芻不應用上烏上馬
師子虎豹等皮以為皮屧得越法罪
此等筋亦不合用凡為皮屧不離前
難後不作長靴短靴著者得越法罪
具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊
說上烏皮不為皮屧者若更有餘能
象馬皮等合為屧不佛言不合此有
何因由有鼻牙力故大德上馬皮不
為鞋屧者若有餘驚馬皮合作鞋不
佛言不合此有何因由有驍勇力故
大德師子皮虎豹皮不作鞋屧者設
更有餘如斯等皮得作鞋屧不佛言
不合斯亦有爪牙力此等諸皮得作
鞋屧不佛言不合（中國本無靴履為此但有鞋名）如是
世尊制學處已有獵射人情生敬信
遂將熊皮施與苾芻苾芻不受即便
白佛佛言獵人敬信誠實難得宜應
為受安置頭邊熊皮有力能令眼明

時有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用熊皮以為鞋履以緣白佛佛言如醫人所說應用熊皮以為鞋履若其多重不可得者下至一重安鞋皮上以毛向身隨意應著大德且如魚馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨耶佛言此皆不淨

如世尊說令畜水羅者苾芻不知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅若是常用須絹三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅或時大小真作羅者皆縛須細密蟲不過者方得著是蘇澤元不堪開有人用惡絹疎紗約市之流亦無護蟲意也二者法瓶陰陽瓶是三者君持以絹繫口細繩繫項沉放水中寬口小半器金沉口水則易入待滿引出仍須察蟲亦非直君持但是觸口餅現無問大小以絹纏口繫細繩急繫隨時取水極是易事畢不須護生羅為浮囊也四酌水羅撒急採或東夏元無遂如鐺環即小圓羅子雖意說大网然非本式也五衣角羅擬寄絹方一搩許或繫緣口設水瓮隅或置觀內濾時須羅非是縱羅角由此要而且藏穿囊還水佢為達方日久諍當藉南衆此等諸罪皆西方見用大師慈悲為濟含生食肉尚斷大慈然生豈當成勝假令聽出律於斯可持羅非靜細絹及放生罐若不將者非直見殺生教亦何以契劍門徒行者思之特宜存護為自他益

具壽鄔波離請世尊曰大德頗得為俱盧舍外無水羅向餘村城及餘寺不佛言不合如其彼若水若羅想無闕者設元得去大德頗得無濾水羅涉江河不佛言不得可隨時觀察

大德涉河澗時一觀之後有幾應用
縱波難順流而去得一復應合有別
河水來更須觀察逆流而去隨觀隨
飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾
之水頗得不觀而飲用不佛言要須
觀察方可飲用大德不濾之水觀得
飲用不佛言觀察无蟲飲用無犯何
諭察滿阿尼盧陁以天眼觀水遂便
分明於其水內觀見中有无量衆生
世尊告曰不應以天眼觀水然有五
種淨水合飲一謂別人淨二謂僧伽
淨三濾羅淨四井淨五泉淨復有明
相淨言別人淨者謂知彼人是可委
信必定不以無水與人言僧伽淨者
謂知僧人存情護審言濾羅淨者
布絹密緻不曾無過井泉淨者若
憶見此井泉有蟲雖不觀察飲時无
過言明相淨者若水或濾不濾或復
生疑盡日觀已夜闇欲用齊至明相
悉皆無過時諸苾芻觀水時久遂生
勞倦佛言齊六牛車迴轉頃可觀其
水或可取其心淨已來審諦觀察若
苾芻有蟲水作有蟲想而飲用者得

復違底迦有盛水瓶而飲用者亦得波逸底迦無有盛想得突色訖里多無盛起疑者得突色訖里多有盛作無盛想者無犯（此說有部但是疑心用招本罪）

齒木緣起由跋窶未底河側諸苾芻衆世尊因制遣嚼齒木時諸苾芻即便在顯露及往還潔淨處嚼佛言有三種事應在屏處一大便二小便三嚼齒木此皆不應在顯露處是時六衆嚼長齒木佛言齒木有三謂長中短長者十二指短者八指二內名中時諸苾芻嚼齒木了不知刮舌仍有口臭佛言應須刮舌由是我聽作刮舌篦可用鍮石銅鐵必其無者破齒木為兩片可更互相揩去其刺勿屈而刮舌凡棄齒木及刮舌篦咸須水洗謦欬作聲或復彈指以為驚覺於屏穢處方可棄之必其少水於塵土內揩擦而棄若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第九　受

三藏法師義淨奉　制譯

違惱衆教白四

尒時具壽鄔波離請世尊曰大德具壽闡陀犯衆多罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說悔闡陀荅言仁自犯罪應如法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止而為出家故作是語違惱衆教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻應作羯磨訶彼闡陀若更有餘如是流類悉皆准此作前方便已為白羯磨

大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闡陀違拒衆教白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教僧伽今訶

責苾芻闡陀違非衆教若諸具壽聽
訶責苾芻闡陀違非衆教者默然若
不許者說第二第三亦如是說僧伽已
訶責苾芻闡陀違非衆教竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持
時諸苾芻作羯磨訶責已彼闡陀便
生是念由我過失共彼諸人言相酬
答如有頌曰

諸有智慧人　善護四種語　觀彼出林鳥
麤言被籠繫

作是語已默無言說後於異時復更
犯罪諸苾芻告言具壽汝既犯罪應
如法說悔彼便無言默然相惱諸苾
芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻作
白四羯磨訶彼闡陀默然相惱作前
方便已為白羯磨大德僧伽聽此苾
芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾
芻欲令利益安樂住故告言具壽汝
既犯罪應如法說悔彼便無言默然
相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶責苾芻闡陀默然相惱白如
是羯磨準白成
時諸苾芻為彼闡陀作訶責羯磨已

復還遣罪詣苾芻衆同前告語時彼

闡陀或言或默而相惱亂諸苾芻不
知云何白佛佛言此闡陀違惱衆教
得波逸底迦若遠別人得惡作罪
覆鉢單白
具壽鄔波離請世尊曰大德有栗姑
毗善賢為惡知識所誑惑故謗實力
子杷波羅市迦諸苾芻不知云何白
佛佛言為善賢作覆鉢羯磨餘亦
同令敷座席乃至令一苾芻作單白
羯磨准上應知
大德僧伽聽彼善賢以無根波羅市
迦法謗清淨苾芻實力子若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今與善賢作
覆鉢羯磨白如是
仰鉢單白
時諸苾芻為彼善賢作覆鉢羯磨已
不知云何白佛佛言汝諸苾芻自今
已後不往其家乃至不為說法時此
善賢聞是語已心生慚恥往詣佛所
礼佛雙足白言世尊由惡友故教我
作如是言苾芻實力子無有羞恥身
與我妻共行非法犯波羅市迦惡友

所教非教本意令時世尊告諸苾芻善賢毀謗非自本心應與善賢作仰鉢羯磨餘准此作敷座席鳴揵稚乃至教彼善賢蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑惑故以不實法謗實力子由是因緣僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從僧伽乞作仰鉢羯磨唯願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能愍者願哀愍故如是三說乃至令彼在耳不聞處合掌而立令一苾芻作單白羯磨大德僧伽聽彼善賢由惡知識所誑惑故以無根波羅市迦法謗實力子由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼善賢作仰鉢羯磨白如是佛言汝諸苾芻為彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至并為說法悉皆無犯

諫麁惡語自四

具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾芻犯眾多罪親友苾芻欲令利益安

樂而住告言具壽汝所犯罪應如法悔彼便答言有追悔者我自當知又作是語諸具壽莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻不知云何白佛佛言為作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻即便白佛佛言作白四羯磨諫鳴揵稚作前方便大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時惡性不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻為作別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫

諫我莫論說我諸苾芻為作別諫別
諫之時堅執不捨去我說是實餘皆
虛妄僧伽今以白四羯磨諫此苾芻
某甲惡性不受諫語若諸具壽聽諫
此苾芻某甲惡性不受語者默然若
不許者說第二第三亦如是說結文
准知
時諸苾芻受佛教已依法而諫時此
苾芻如前所說堅執不捨諸苾芻以事
白佛佛言此苾芻得罪如上應知
諫說欲嗔癡怖白四
苾芻闡陀眾作法諫時謗云僧伽有
欲嗔癡衆應作訶止羯磨應如是作
大德僧伽聽此闡陀苾芻僧伽與作
如法諫時作如是語僧伽有欲嗔癡
僧伽今訶止闡陀彼不應如是作非
法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶止闡陀苾芻作非法語白如
是羯磨准白成
作癲狂白二
具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯
多苾芻蘇瘦狂病發動無恒於褒灑
陀時及餘羯磨乃至隨意或來不來

時諸苾芻將爲別住乘法不成以緣白佛佛言汝諸苾芻與西羯多苾芻作癲狂法若不作者便成別住若更有餘如是流類皆應准此應如是與數座席鳴揵稚言白既周令一苾芻應先作白方爲羯磨

大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂病發動無恒於褒灑陁及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將爲別住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻作癲狂法去住不遮不妨法事白如是

大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂病發動無恒於褒灑陁及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將爲別住僧伽今與西羯多作癲狂法去住不遮不妨法事若諸具壽聽與西羯多癲狂法去住不遮不妨法事者默然若不許者說僧伽已與西羯多作癲狂法去住不遮不妨法事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽與西羯多苾芻作癲狂法竟若作褒灑陁一切羯磨乃至隨意悉皆

得作勿致疑惑

與不癡白四

又西羯多苾芻癲狂亂意痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾精轉瞼翻狀同眼瞎他不見欺妄言欺我彼於異時便得本心諸苾芻眾以前惡事而詰責之諸苾芻眾即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻應與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若更有餘如前應作乃至作如是說

大德僧伽聽我苾芻西羯多癲狂心亂痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾精轉瞼翻洪同眼瞎他不見欺妄言欺我我於後時便得本心諸苾芻眾以前惡事而詰於我我西羯多今從僧伽乞不癡毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此西羯多癲狂心亂痛惱所逼但有言行多違犯沙門軌式不能遵奉口流涎唾精轉瞼翻他不見欺妄言欺我此西羯多得本心已今從僧伽乞不癡毗奈耶若僧伽

時至聽者僧伽應許僧伽今與爾羯多苾芻不癡毗奈耶白如是次作羯磨准白應為乃至我今如是持

與求罪性白四

具壽鄔波離請世尊曰大德如訶恙多譯之為手苾芻於大衆中生輕慢心既犯罪已不臣其罪諸苾芻詰亦復不臣即以此緣白佛佛言汝諸苾芻應與訶恙多苾芻求罪自性毗奈耶若更有餘如是流類應如是與作前方便准上應知次一苾芻為白羯磨

大德僧伽聽此訶恙多苾芻於大衆中生輕慢心有罪不臣諸苾芻詰復還推諱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與訶恙多苾芻求罪自性毗奈耶白如是次作羯磨准白應作乃至我今如是持

佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所有行法我今當說不得與他出家不得授他近圓不得作依止不得畜求寂不應差作教授尼人設先差應捨不詰苾芻令他憶念破戒見威儀正命不為長淨不為隨意不為單白白

二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒者應說戒此與求罪苾芻如我所說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實事而謗時諸苾芻以事詰責被詰責時遂便羞愧時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗奈耶若更有餘如是流類應如是與敷座席乃至蹲踞合掌作如是說

大德僧伽聽我實力子被善友苾芻尼以不實事謗諸苾芻以事詰我我被詰時遂便羞愧我某甲今從僧伽乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶念毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼以不實事謗情生羞恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與實力子憶念毗奈耶白如是次作羯磨

大德僧伽聽此實力子被善友苾芻

是以不實事謗情生羞恥此實力子　相本此句有前百一羯磨卷布以」第十三張　空　齊
今從僧伽乞憶念毗奈耶僧伽今與
實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與
實力子憶念毗奈耶者默然若不許
者說此是初羯磨第二第三亦如是
說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

簡平正人白二

若斷諍時大衆不能平殄者應簡衆
中有德平正者若十二十上座某甲
等為其殄諍如是應作
大德僧伽聽今僧伽比有諍事不能
除殄僧伽今欲於此衆中簡取平正
上座若干人為其殄諍望速止息若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲
於此衆中簡取上座若干人為其殄
諍望速止息白如是羯磨准白成既
作羯磨若此等人雖為殄除尚不止
息者可於此中更重簡平正上座如
是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於
衆中簡平正人望得除殄然猶不息

僧伽令於此中更復重簡別諍之人別向餘處為其銷殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令於衆中更復重簡別諍人別向餘處為其銷殄白如是羯磨准白成

停付諍人白二

若於此衆中諍猶不息者應將此諍人向餘衆內如法除殄如是應作

大德僧伽聽今此衆中有諍事起多時不能殄息為殄息故令僧伽欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆內令其除殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆內令其除殄白如是羯磨准白成若諍事既久不能除滅共相明黨者應作法籌大衆中行如是應白

大德僧伽聽今此衆中有諍事起久不殄息僧伽令為殄息故欲行法籌若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令行法籌白如是羯磨准白成辨作羯磨行法籌已其諍猶不止息共相明黨者滅諍之法如大律明

結淨廚白二

佛言汝等苾芻應結淨廚時諸苾芻不知云何結淨廚復有幾種佛言總有五種淨廚云何為五一生心作二共印持三如牛臥四故廢處五秉法作（此皆通藍通結義可別結一邊）言生心作者如一營作苾芻或是俗人初造房寺定基石時生如是心今於此住處當為僧伽作淨廚言共印持者如撿挍營作苾芻創起基石將欲興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處當為僧伽作淨廚

言如牛臥者謂是房門無其定準撩亂而住言故廢處者謂空廢處（此二中方多不見用餘之三法在處恒行或總結寺坊或偏規一處皆无妨也且如那爛陀寺則總結為廚遠聞北方有為結者此乃臨衆者意識佛聽許傳如別處矣）言衆結作者謂是大眾共許秉白二羯磨應如是結定其處所無妨難處盡其界內并外勢分一尋將作淨廚僧伽同許若即於此處敷座席鳴揵稚乃至令一苾芻應為羯磨大德僧伽聽今於此住處修營摠了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若僧伽時至聽者僧

伽應許僧伽今於此住處修營惣了
盡其界內并外勢分一尋結作淨厨
白如是

大德僧伽聽今於此住處修營惣了
盡其界內并外勢分一尋結作淨厨
僧伽今於此住處修營惣了盡其界
內并外勢分一尋結作淨厨若諸具
壽聽於此住處修營惣了盡其界內
并外勢分一尋結作淨厨者默然若
不許者說僧伽已於此住處修營惣
了盡其界內并外勢分一尋結作淨
厨竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持

若僧伽共結作淨厨已即於此住處
得兩種利樂一界內貯得界內煑二
界內貯得界外煑并皆無過若創造
寺初絣繩時於寺四方應置塼石以
為定處當時如其有力廣為羯磨或
時大衆作如是言此寺坊處并外勢
分將作淨厨我今守持第二第三亦
如是說即成作淨

時有師子旋菊欲食沙糖佛言時與
非時若病不病並皆隨食（然西國造沙糖時皆安米屑）

如蓮石蜜安乳及油非時許非時開貯蘇食為防匱相是遠資身南海諸洲煎樹汁酒而作糖團非時總食准斷道理東夏能將糖在非時亦應得食何者甘蔗時藥汁非時來熱雖日在時餡團何廢過行詳撿雖有此理行不急任己情稠濁表湯定非開限要須醫驗權在遠滌

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻得重大毛毯遂持刀劍往晝日住處欲為割截世尊因至其所問言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言諸苾芻有三種衣不應割截一高橋奢耶毯類也二厚被以毛織成三廣重厚毯四耆眼跡帝西國諸人不許百納五謂物少截而不足斯等五物我今聽許諸苾芻等怗葉而持於此五中除其第五更以厚傳為第五便是五種皆不可截有以臥具為三衣若雖曰深思識為應斷律云臥具乃是氈褥如何割截用作三衣不合截打此大明顯證究或聊衣此文

如世尊說汝等苾芻不應於僧伽胝具不安襯替而為受用時六眾苾芻或以指膩蹂躪破碎之類用襯僧伽胝臥具尒時世尊於日初分執持衣鉢入薜舍離而行乞食以具壽阿難陀為侍者世尊便見一人脊背皆異遂命阿難陀曰汝見此人脊背異不阿難陀言見佛言此人往昔於迦攝波

如來正教中出家遂以隨宜惡物用襯僧伽卧具由彼昔時異業惡報墮於地獄又五百生中常招黑背由此過患是故苾芻不應以其踈薄破碎垢膩之物襯僧伽卧具若是厚物應可一重必其故薄兩重方用若不爾者得越法罪

時有苾芻以雜彩物作尼師但那亦持長留縷縫時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡爲卧具應作兩重漆令壞色或青（極踈深青律文不許隨染得色尊在開許）或泥（廣律解泥謂是赤土赤石或即是泥茶而不許然爲泥足斯乃外道之衣）或乾陀色（梵云袈裟野譯爲赤色）於第三分必須裁斷縫刺爲業四邊帖緣（即是元開賓用襯替氈席恐布露行所以長乃過身閑如小帝辟量之數備在廣文凡意爲護非關禮拜乞非齋迷途在餘文）

如世尊說有八種利何謂爲八一界所得利二立制所得利三依止所得利四安居所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定處所得利

言界所得利者謂於一界有其定屬或於二四五或於多界隨其處別所獲利養各依界分舊住者共分

言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於某處村坊街衢之內某家屬我某舍爲汝若得物時依制而受廣如大律

此言隨黨者謂是隨順提婆達多所有伴屬言非隨黨者即是佛弟子此乃由其住處則令物隨處判處中既非兩處故遣兩衆均分現今西方在處皆有天授種族出家之流所有軌儀多同佛法至如五道輪迴生天解脫所習三藏亦有大同無大寺舍居在村坊乞食自居多修淨行胡盧爲鉢衣但二巾色類桑皺不食乳酪多在那爛陀寺雜聽諸經曾問之曰汝之執或多似大師有僻邪處復問天授豈非天授之種身乎彼便答曰我之所視實非天授此所恐人嫌棄指摘不臣耳此雖多似佛法若行聚集則云制分途各自爲行別呈供養豈況諸餘外道計斷計常妄執自宗亙陳得一食前靜坐流俗無分蹤舊之徒用爲遙鑒更相參觀逕清閑求高尚之處須察誠濫殊行各席深是其宜

言依止所得利者謂依止男女及半宅迦而爲安居依此得利者是

言安居所得利者謂於此夏安居所獲利物隨施主處分

僧伽所得利者謂是決定然無分局此物施主將來決定施與僧伽就中不爲分別此與夏安居人此與現前人此物應問施主

苾芻所得利者謂是決定而作分局於此房院住者便受其利

對面所得利者謂是對面所獲利物

定處所得利者謂是大師一代行化

之處總有八所此則名為八大制底
一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毘
尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若
菩提樹下金剛座上三轉法輪處在
婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中四涅
槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在
王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴
城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐
城逝多林給孤獨園八從天下處在
平林聚落初之四處名為定處後之
四處名不定處若有施物擬施生處
其物唯於生處供養不應移轉若無
力能送三中隨一而為供養餘之三
處類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄔波難陀身亡之後所有資
具價直三億金錢六大都城苾芻皆
集咸言我亦合得此物諸苾芻衆不
知云何以事白佛佛言若苾芻及五
時者應與云何為五一打揵稚時來
集會者應與其分二請三啓時來三
礼制底時來四行籌時來五作白時
來此皆與分應如是作敷座席鳴揵

稚衆既集已令一苾芻作單白羯磨
欲作白時當問看病人及同住者此
人不曾負他債物或復餘人負其債
不處分已作白
大德僧伽聽苾芻鄔波難陀於此命
過所有現及非現衣鉢雜物今作守
持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今於亡苾芻鄔波難陀所有現及非
現衣鉢雜物共作守持白如是作單
白法已現於界內所有苾芻合得其
物若不作法但是世尊聲聞弟子現
住贍部洲中或餘住處悉皆有分此
謂分亡苾芻物法式又復應知若逢
事鬧衆難集者開作初後法應將十
錢五錢於上座頭及取小者與之即
為定記
舉置亡人資具單白
若在衆中有難緣者應差一苾芻作
掌亡苾芻衣物人衆既集已先應問
言汝某甲能為僧伽作掌亡苾芻衣
物人不彼答言能令一苾芻作單白
羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

作掌衣苾芻某物人若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作
掌衣苾芻某物人白如是如世尊說
不和羯磨和合羯磨云何不和羯磨
謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不
盡集合與欲者不與欲雖皆惣集應
訶者訶而不止強為羯磨如是名為
不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻
同一界內作羯磨時皆來共集合與
欲者與欲應訶者訶時便止如是
名為和合羯磨

具壽鄔波離請世尊曰大德有幾種
人言不齒錄訶不成訶佛言有十二
種人云何十二一無慙二有瑕隙三
愚四癡五不分明六言不善巧七界
外住八被捨弃九言無次緒十捨藏
儀十一失本性十二授學人廣說尼陀那目得迦中具解
大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶
佛言有四種人云何為四一住本性
二在界內三不捨威儀四言有次緒

根本說一切有部百一羯磨卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第十　受

三藏法師義淨奉　制譯

尒時給孤獨長者於逝多林施多衣物已告諸大衆曰但是世尊弟子於戒定慧解脫解脫智見得圓滿者應合礼敬尊重供養無上福田堪銷物利者於我施物隨意受之時漏盡人咸作是說我復何能為此衣故自顯其身是時學人復作斯念我輩有餘輕結未盡於斯施物理不合受異生之流亦為此說我輩咸為具縛所拘議簡希望竟無一人受此衣物諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝等作如是念為求解脫來至我所修淨行耶唯然大德佛言我今聽許諸有發心求涅槃人來詣我所修淨行者所著衣服價直百千兩金所住房舍價直五百所噉飲食六味具足此等供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五種受用一者為主受用二者父母財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用阿羅漢者是主受用

諸有學人是父母財受用淨善異生常修定誦不破戒人是聽許受用懶惰懈怠之流是負債受用諸破戒人是盜賊受用我元不許破戒苾芻合得受用一掬之食亦復不許 以一足蹠蹈寺中地由是我今聽諸苾芻若得施物大衆應分

具壽鄔波離請世尊曰大徳如世尊說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已出於三衣中隨離一衣異界而住除得衆法得泥薩祇波逸底迦罪者大徳道行苾芻未知齊何是衣勢分佛言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹一樹相去七尋花果茂盛中間惣有四十九尋是行苾芻衣勢分量大徳若住苾芻衣之勢分復齊幾何佛言周圍但齊一尋若坐若立及以卧時皆至一尋大徳且如苾芻在於兩界中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之一角未離身來名不離衣

具壽鄔波離請世尊曰大徳僧伽胝衣條數有幾佛言有九何謂為九謂九條十一條十三條十五條十七條

十九條二十一條二十三條二十五條其僧伽胝衣初之三品其中壇隔兩長一短如是應持次之三品三長一短後之三品四長一短過是條外便成破納大德復有幾種僧伽胝衣佛言有三種謂上中下上者竪三肘横五肘下者竪二肘半横四肘半二內各減半肘二內名中大德嗢呾羅僧伽胝衣條數有幾佛言但有七條壇隔兩長一短大德七條復有幾種佛言有其三品謂上中下上者三五肘中下同前僧伽胝者譯為重複衣嗢呾羅僧伽者譯為上衣安呾婆娑者譯為內衣西國三衣並皆剌葉今含唯東夏開而不縫詳親律檢齊無開法長作條納甬悉辟令露現胃聽覺不讀育斷則正是壞縷善風諱恥當過行之日久今隸等揔至如違約著細微限執議齊如餘處名中大德安呾婆娑衣條數有幾佛言但有五條一長一短大德此有幾種佛言有三謂上中下上者三五肘中下同前

佛言安呾婆娑復有二種何謂為二一者竪二肘横五肘二者竪二横四此謂守持衣最後之量此最下衣量限蓋三輪上但蓋臍下掩雙膝若肘長者則與此相當如齊短者不及于膝直依肘長為准若衣方圓滿一肘者即是分別

衣中極少之量如不守持分別俱犯捨墮如其寬中不滿是中過者此即不勞分別直尒持者

若苾芻或苾芻尼若衣若鉢若絹絡銅盞腰絛隨是一沙門資身之具犯捨墮者此中長鉢應可捨與僧伽應如是捨先可差行鉢苾芻若不具五法即不應差設令差者應捨何者為五謂愛恚怖癡行與不行不能辯了若異此者是則應差始從敷座乃至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作行有犯鉢人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲為行有犯鉢人白如是羯磨准白成

佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今當說其行鉢苾芻衆和合時應為告白諸大德明日我為僧伽行有犯鉢諸具壽各各盡須持鉢來集至明日已僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座曰此鉢

光淨圓滿堪用須者應取若上座取
者即持上座鉢行與第二上座如是
展轉乃至行終如上座不須此鉢應
與第二上座正與第二上座時其第
一上座方更索者第一第二索時亦
不須與三索方與僧伽上座犯惡作
罪應須說悔如是乃至最下座三索
方與准上座應知應須說悔如是行
時至於行末所得之鉢互應授與犯
捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應
棄徐徐受用乃至破來常須護持行
有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛
告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法
我今當說行乞食時以有犯鉢盛好
囊中其守持者置之餘備若得精好
飲食安有犯鉢麁者置守持器中其
有犯鉢置在一邊其守持器常可用
食若洗若曝若薰或時涉路斯有犯
鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持
有犯鉢所有行法不依行者得越法罪
此中且論捨鉢之法若更有餘長衣
等事應對分明知法之人捨此犯物
應如是說此是我物犯泥薩祇捨與

具壽應隨意用犯捨苾芻可為間隔此言間者謂是經一明相或經二明相應持此物還彼苾芻告言具壽可隨意用大彼苾芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多對一苾芻如法說罪應如是說

具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多我今對具壽前說露其罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂問言汝見罪不答言見將來諸戒能善護不答言甚善護第二第三亦如是說末後應言與箄迦答曰娑度

次後苾芻應於其物或守持分別或捨施人勿起疑惑如於此物不為間隔設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾芻尼若鉢若衣犯泥薩祇波逸底迦此衣不捨不為間隔罪不說悔得餘物時咸得捨罪由前犯物染續生故若衣已捨復為間隔罪已說悔得所餘物悉得無犯

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊

說苾芻應畜十三資具衣者當云何

畜佛言應須一一牒名守持何謂十三

一僧伽胝(譯為重複衣)　二嗢呾囉僧伽(譯為上衣)

三安呾婆娑(譯為下衣此之三服皆名支伐羅北方速利諸人多名法衣為袈裟乃是赤色之義非律文典語中方皆名支伐羅)　四尼師但娜(臥敷具也)

五泥伐散娜(裙也)　六副泥伐

散娜(副裙)　七僧腳欹迦(即是掩腋衣也古名覆髆長蓋右髆定匪真儀向使掩右肩而交搭左臂即是全同佛製又復流漸自久漫造祇支覆髆雖多未聞折中既違聖教自可思懲護儀目擊明文何恐未能除改改謂改其覆髆除乃除卻祇支耳廣如別傳)

八副僧腳欹迦(副掩腋衣)　九迦耶褰

折娜(拭身巾也)　十木佉褰折娜(拭面巾)

十一鷄舍鉢喇底揭喇呵(剃髮衣謂披著剃髮)

十二建豆鉢喇底車憚娜(遮瘡疥衣)

十三鞞殺社鉢喇底加羅(藥資具衣也)

攝頌曰

三衣并臥具　裠二被有兩　身面巾剃髮

遮瘡藥直衣

斯等諸衣應如三衣牒名守持應云

此臥敷具我今守持已作成衣是所

受用第二第三亦如是說餘皆准作

大德此十三資具衣外有餘長衣此

欲如何佛言十三衣外自餘長衣應

於二師及餘尊類而作委寄應持其物對餘苾芻作如是說具壽存念我某甲有此長衣未為分別是合分別（為去說淨者取意也）我今於具壽前而作分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之第二第三亦如是說（此中但云於其二師而為委寄意道彼師之名表其諱者無為已之累然亦不須請為施主律文但道過指即体下含翻知其人若死餘處任情但有安此述分別之源更無異持其實之事設有餘文故非異部之教凡言委寄者欲明其人是可委付）

佛告鄔波離於障難時有其六尊心念得成一謂守持三衣二捨三衣三分別長衣四持別請五作長淨六作隨意具壽鄔波離請世尊曰大德不割截衣頗得守持不佛言不合必有他緣此亦合得大德不割截衣頗得著用入村城不佛言不合必有他緣此便合得大德不割截衣頗得著入外道出家人舍不佛言不合必若其人出向外者亦得大德不割截衣如何守持佛言如是守持應云我某甲有此衣財我今守持是我所望當為七條壇隔兩長一短必無別緣我當浣染割截縫刺是所受用第二第三亦如是說五條准此（昔有白絹白布擬作下二衣縵中注依卜）

呎為善緣無內色取段亦得中神善其淡色澡蘇灼然足含又在壇場內當持衣將可就身上羅衣此亦無過之能銷得者善審讀之亦得又復求寂之後滌除是眼而有輕披丞喚摩善羅鬱神例之地々扇斷風此成非法勿令披著

下明略教法

爾時佛在拘尸那城壯士生地娑羅雙樹間臨欲涅槃告諸苾芻曰我先為汝等廣已開闡毗奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教（梵云僧急多毗奈耶）且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行爾時世尊將圓寂時說斯略教若大師滅後乃至聖教未沒已來無令外道作斯譏議世尊既是具一切智豈開有事不開不遮諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察未來利益故制又復欲令聲聞弟子於事無礙得安樂住是故須說如世尊說若事順不學違淨有順淨違不淨應行不行者未審此言有何義意答若有事物佛先非許非遮令時若作俗生譏論者此是不淨即不應行何者是耶且如聖方諸處時人貴賤

皆噉檳榔藤葉白灰香物相雜以為美味此若必蔔為病因緣冀除口氣醫人所說食者非過若為染口赤脣即成不合又如赤土染衣亦是先來非遮非許令時著用同外道服生俗譏說此即合遮理不應用東夏皆然尊同於此又如有事亦非許非遮令時受用人無譏說用之無犯即如譬佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰時人無見恥此亦無過又如佛說染物八大色許用三種謂青泥赤色青泥如尊可識赤者謂是菩提樹皮然餘染色根葉花果非許非遮令見有人將餘赤皮乾陁等類及以龍花充染色時人無譏議用之非咎皆是清淨佛說開聽元不讀審令時用者是略教開然堂上高牀加趺坐食此乃咸非時教所許迴行之既久習是難言又如佛說有三種物可用洗手一是鹹鹵土二是乾牛糞三是澡豆此是開聽如夜合樹花木串皂莢澡豆之類咸堪洗沐既非遮許無毒無蟲用之非過諸如此類思察應行其五分律說食法中有說餘教舊來諸人不合為略嚴示於問深可咨也與此殊途者親檢五分梵本與此有部一無別處但為前代譯者參差致使其文有異冀後之學者極須詳察勿懷疑義是不得留

具壽鄔波離請世尊曰大德惣有幾法能攝毗奈耶佛言大略言之有其三法云何為三謂單白白二白四若廣說者有百一羯磨大德百一羯磨中單白白二白四數各有幾佛言單白羯磨有二十二白二羯磨有四十七白四羯磨有三十二言單白二十二羯磨其事云何

一謂差屏教人白　二問障法白
三褒灑陀白　四褒灑陀時一切僧伽皆有罪白　五褒灑陀時一切僧伽於罪有疑白　六隨意時白　七作隨意時一切僧伽皆有罪白
八作隨意時一切僧伽於罪有疑白
九作隨意時衆中諍罪白　十作隨意時衆中決定罪白　十一僧伽夏安居白　十二守持亡衣物白
十三守持掌亡苾芻資具與人白
十四出羯恥那白　十五說他麁罪白　十六與具壽實力子衣白
十七對面輕毀白　十八假託輕毀白
十九與作學法白　二十於學家與作捨學法白　二十一覆鉢白

二十二御針白

白二羯磨四十七番其事云何

一結小界壇白二　二結大界白二

三結不失衣界白二　四褒灑陀時

不能來白二　五癲狂白二　六差

作隨意人白二　七差分卧具人白二

八結淨廚白二　九差分衣物將作

羯恥那衣白二　十張羯恥那衣人

白二　十一付羯恥那衣人白二（下是總差）

（十二種人所須差二羯磨）　十二差分房人白二

十三令斂以白二　十四令粥人白二

十五令餅果人白二　十六令諸有

雜物人白二　十七藏器物人白二

十八藏衣人白二　十九令衣人白二

二十藏雨衣人白二　二十一令雨衣

人白二　二十二雜駈使人白二　二十

三看撿房舍人白二　二十四簡平正

人白二　二十五量簡人白二　二十

六傳付諍人白二　二十七行法籌

白二　二十八觀造小房地白二

二十九觀造大寺地白二　三十令恣

芻詰事白二　三十一不離僧伽胝

衣白二　三十二與營作苾芻卧具

白二　三十三行有犯鉢白二　三十
四告諸俗舍白二　三十五苾芻尼
作不礼白二　三十六教授苾芻尼
白二　三十七觀行險林白二　三十
八畜門徒白二　三十九畜無限門
徒白二　四十畜杖白二　四十一網
絡白二　四十二於五年中同利養
別長淨白二　四十三與式叉摩拏
二年學六法隨法白二　四十四作
淨行本白二　四十五與苾芻多共見
同室宿白二　四十六許苾芻尼與
俗親往還白二　四十七受日出界
外白二

白四羯磨有三十二者其事云何
一受近圓白四　二與外道四月共住
白四　三解大小界白四　四僧伽
先破令和合白四　五僧伽和合長淨
白四　六諫破僧伽白四　七諫助
破僧伽白四　八諫欲瞋癡怖人白
四　九諫麁惡語白四　十作令怖
白四　十一折伏白四　十二駈擯
白四　十三求謝白四　十四遮不
見罪白四　十五不誨罪捨置白四

十六不捨惡見捨置白四　十七與遍住白四　十八復本遍住白四　十九重収復本遍住白四　二十意喜白四　二十一出罪白四　二十二與憶念調伏白四　二十三與不癡調伏白四　二十四與求罪性白四　二十五黜擯求寂白四　二十六収攝白四　二十七諫隨遮苾芻尼白四　二十八諫與苾芻尼雜住白四　二十九諫遮別住白四　三十犯波羅市迦人授其學法白四　三十一違惱衆教白四　三十二默惱衆教白四

復次鄔波離請世尊曰大德且如百一羯磨中幾有欲幾無欲佛言鄔波離咸皆有欲唯除結界

大德百一羯磨中幾是四衆所作幾是五衆所作幾是十衆所作幾是二十衆所作世尊告曰限四十衆爲苾芻尼作出還入敬法二十衆謂是苾芻出罪十衆者謂受近圓五衆者謂邊方近圓及隨意事四衆者謂作所餘事

大德所言羯磨者其義何也[illegible]佛言所由之事謂即是因為彼作法名為羯磨

大德仍於此言未了其義佛言如為其事而作羯磨此是因具以言秉白為羯磨

大德言令怖羯磨者其義何也佛言此是羯磨准導立名然此苾芻好為鬪諍與作令怖羯磨者意欲令彼怖懼更不造惡故此名為令怖羯磨於諸羯磨准此應知

大德言毗奈耶者以何為體云何為所緣云何為依處云何為因具云何為生起云何為自性云何為果報如是七要願為宣說佛告鄔波離文字經卷以之為體知說修行為所緣事身語意業以為所依所秉羯磨以為因具說悔罪犯名為生起所有諸罪以為自性生天解脫以為果報

佛告鄔波離是為百一羯磨若秉諸法世即知佛法未滅世間今時鄔波離及諸大眾聞佛說已歡喜奉行

攝頌曰

屏聞對眾聞　長淨識罪疑　隨意識罪疑

諍罪及決定　安居持死衣　持立出羯恥
謗他罪與衣　及二輕毀事　仰鉢亦單白
授學法及捨　覆鉢為單白　二十二應知

右是單白攝頌了

結壇攝大界　不失衣長淨　隨意分卧具
五種結淨廚　處分羯恥那　差遣衣付衣
下有十二人　皆是分物者　房餅粥餅果
雜物藏器衣　藏雨衣分衣　雜使看房舍
簡量簡傳付　行籌觀小房　大事語事人
不離與敷具　行鉢告諸俗　尼不礼教授
觀險畜門徒　無限畜杖絡　五年同利養
與式叉本法　開許簸多尼　共兒同室宿
尼得往俗家　受日出界外　白二四十七
皆准白可知

右是白二攝頌了

受近圓共住　解界先破和　長淨諫破僧
并諫助伴類　諫欲瞋癡人　麁惡語令悔
折伏擯求謝　不見惡捨遮　遍住復本重
意喜并出罪　與憶念不癡　求罪擯求寂
覆攝諫隨遮　雜住并別住　授學蕪違教
默擯三十二

右是白四攝頌了

右此羯磨言百一者　蓋是舉其大數

於大律中撿有多少不同乃是以類
相收無違妨也人復聖許為置白成
為白二白四成揔理相應通融可足
比由羯磨本中與大律二百餘卷相
勘為此尋撿極費功夫後人勿致遑
疑也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

羯磨卷

出曇無德律　傳

曹魏安息沙門曇諦譯

結界法第一 凡諸羯磨作法應先白家受異義者出不來比丘說欲及清淨僧令和合何所作為僧中一人隨事答言某甲羯磨除結界无受欲法故又結法二界不得相接應留中間亦不得隔駛流水結除眾有諸難若大界內安戒場者先竪戒場四方相竟於外下至相去一肘竪大界內相外隨近遠亦竪四方相使一舊住比丘唱其方相應中差堪能羯磨者轉藏先能大界後結戒場如是唱此大界相者先從各相東南角起四方一周又唱內相亦令一周言極為外相此為內相是大界內外相一周如是三唱若內先義指者宜唱外相結大小界法僧應盡集不得受欲受戒者不知相故失本戒更拔

凡說欲有三種一者說戒時與欲清淨二者自恣時與欲自恣三者自餘羯磨但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結大界同一住處同

一說戒結大界竟僧忍默然故是事

如是持

結戒場羯磨文原戒場之興爲其住處衆大難集故別結此界用於衆中有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但爲暫時作法者事訖去即便解不容不解得罪爲㝵後人結界故大德僧聽此住處比

丘某甲稱四方小界相若僧時到僧

忍聽僧今於此四方小界相內結作

戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方

小界相僧今於此四方小界相內結

作戒場諸長老忍僧於此四方相

內結戒場者嘿然誰不忍者說僧已

忍於此四方相內結戒場竟僧忍嘿

然故是事如是持

解大界戒場羯磨文時一處通解二界故羯磨文中但云解界名无傷內其變在法住現作淨時隨宜前後解戒場唯除同住同說戒爲異

大德僧聽今此住處比丘同一住處

同一說戒若僧時到僧忍聽解界白

如是　大德僧聽此住處比丘同一

住處同一說戒今解界諸長老忍

僧同一住處同一說戒解界若嘿然

誰不忍者說僧已忍同一住處同一

說戒解界竟僧忍嘿然故是事如

是持

結不失衣界羯磨文（不失衣界而依大界相結無別異相故文言還攝此住處若有村除村無村不須唱除村村外界）大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事如是持

解不失衣界羯磨文（大界不失衣界既是一處要識前後解結乎身不須著欲解者應先解不失衣界解大界）大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

結小界羯磨文若布薩日諸比丘於村野路中行欲說戒衆多難集

大德僧聽今有介許比丘集若僧時不得和合隨同師善友知識下道別集一處結小界說戒不須唱相數人稱數到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今者介許比丘集結小界誰諸長老忍介許比丘集結小界者嘿然誰不忍者說僧已忍介許比丘集結小界竟僧忍嘿然故是事如是持四人言四人五人言五人等亦如是須究數故言介許比丘集

解小界羯磨文

大德僧聽今有介許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是

大德僧聽今有介許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者嘿然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍嘿然故是事如是持

結小界自恣法非村阿蘭若道路行欲自恣非同意不得和合自恣羯磨師說衆處結小界自恣此是人坐已滿界不須唱相也大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘

坐處僧於中結小界者嘿然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍嘿然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文（若二住處彼此各別令說戒合同一說戒同一利養者先彼此兩各解本界然後兩住處通堅標相合為一界僧盡集一處羯磨結界）

大德僧聽如所說戒相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一說戒同一利養白如是大德僧聽如所說界相令僧於此處彼處結同一說戒同一利養諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者嘿然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍嘿然故是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文（亦先彼此各解本界然後兩住處通堅標相合為一界僧盡集一處作羯磨結之）

大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽僧今於此處結同一說戒別利養白如是　大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養諸長老忍僧於此四方相內結同一說戒別利養者嘿然誰不忍者

說僧已忍於此四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持若二住處先共同說戒同利養後欲別說戒別利養者應先解界後各自結界相餘當別持

結別說戒同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故白如是

大德僧聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法一若欲在僧伽藍中剃髮應白一切僧若不和合者應房房語令知白已與剃髮若和合當作白白已然後剃髮當知是剃

大德僧聽此某甲欲從某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若欲在僧伽藍中度令出家者當白一切僧白已然後與出家當作是白

大德僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

是作如是白已出家數使著袈裟偏露右肩胡跪右膝著地合掌教作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟隨佛出家竟某甲為和上如來至真等正覺是我世尊如是三說

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是

沙彌戒能持不 答言能

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持

不 答言能

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶

僧寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事

受大戒法請和上文

大德一心念我某甲請大德為和上

願大德為我作和上我依大德故得

受具足戒慈愍故 第二第三亦如是說和尚應言好若言可

令令隨衆僧應受欲受具足者儀闍梨羞見處已戒師應問言衆中誰能

為某甲作教授師 答言能者答言我僧戒師即應作白

差教授師法

大德僧聽是某甲從和上某甲求受

具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教

授師白如是 教授師應往受戒人所問言此安陀會

鬱多羅僧僧伽梨是汝衣鉢是汝有不 答言

是應語言善男子諦聽今是真誠時

實語時實語當言實不實當言不實

汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝

不賊心受戒不汝不破內外道不汝

非黃門不汝不殺父不汝不殺母不

汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不

惡心出佛身血不汝非非人不汝非
畜生不汝非二根不汝字何等和上
字諱年滿二十未三衣鉢具不父母
聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非
官人不汝是丈夫不丈夫有如是病
癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝无如是
諸病不 答言无應語言 如我今問汝僧中
亦當如是問汝如汝向者荅我僧中
亦如是荅 教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及僧處立應如是白
大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽
將來白如是 教授師喚受戒人言汝來衆已爲捉衣鉢與戒師教禮僧足已在戒師
前長跪合掌教授師應教乞戒如是白 大德僧聽我某甲從
和上某甲求受具足戒我某甲今從
僧乞受具足戒和上某甲願僧濟度
我慈愍故 第二第三亦如是說戒師應作白 大德僧聽是
某甲從和上某甲求受具足戒此某
甲今從衆僧乞受具足戒和上某甲
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如
是 作是白已應問言 善男子聽今是真誠時
實語時我今問汝當隨實荅汝不
犯邊罪不汝不犯淨戒尼不汝不賊
心受戒不汝不破內外道不汝非黃

羯磨一卷 蔡九張 傳

門不汝不殺父不汝不殺母不汝不
殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心
出佛身血不汝非人不汝非畜生
不汝非二根不汝字何等和上字誰
年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝
不汝不負債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫丈夫有如是病癩癰
疽白癩乾痟癲狂汝无如是諸病不

答言无應作
白四羯磨

大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨无諸難
事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧
忍聽僧今授某甲具足戒和上某甲
白如是

大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨无諸難
事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲
具足戒和上某甲誰諸長老忍僧與
某甲受具足戒和上某甲者嘿然誰
不忍者說是初羯磨 第二第三亦如是說
僧已與某甲受具足戒竟和上某甲

竟僧忍默然故是事如是持善男子
諦聽如來無所著等正覺說四波羅
夷法若比丘犯一一法非沙門非釋
種子汝一切不得犯婬作不淨行若
比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜
生非沙門非釋種子如析石破不可
還合是中盡形壽不得犯能持不答言能
一切不得盜乃至草葉若比丘盜人
五錢若過五錢若自取若教人取若
自斫教人斫若自破教人破若自燒教
人燒若埋若壞色非沙門非釋種子猶
如截頭不復還活是中盡形壽不得
犯能持不答言能一切不得故斷眾生命
乃至蟻子若比丘故自手斷人命持
刀授與人教死讚死勸死與人非藥
若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作
非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷
不復生汝是中盡形壽不得犯能持
不答言能一切不得妄語乃至戲笑若比
丘不真實非己有自稱言得上人法
得禪得解脫得定得四空定得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
言天來龍來鬼神來供養我非沙門

非擇種子如針鼻破不復用汝是中
盡形壽不得犯能持不答言能 善男子
諦聽如來无所著等正覺說四依法
比丘依是出家依糞掃衣是比丘出
家人法是中盡形壽能持不答言能
若得長利檀越施衣割截衣得受持
乞食是比丘出家人法是中盡形壽
能持不答言能 若得長利若僧差食若檀
越送食月八日食十五日食月初日
食衆僧常食檀越請食得受依樹下
坐是比丘出家人法是中盡形壽能
持不答言能 若得長利別房尖頭屋小
房石室兩房一戶得受 依腐爛藥
是比丘出家人法是中盡形壽能持
不答言能 若得長利酥油石蜜得受汝已
受戒竟白四羯磨如法成就得好處
所和上如法阿闍梨如法衆僧具足
當善受教法應勸化作福治塔供養
衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違
逆應學問坐禪誦經勤求方便於佛法
中得須陁洹果斯陁含果阿那含果
阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果報不絕餘所未知當問和上阿闍
梨

羯磨一卷 第十二張 傳

羯磨（應令受藏人在前面立）
受衣鉢文
長老一心念我甲某此僧伽梨若干條割截成今受持不離宿（如是三說鉢二衣亦爾）
長老一心念我某甲此鉢多羅應量器今受持常用故（如是三說）
請依止文
大德一心念我某甲請大德為依止阿闍梨願大德為我作依止阿闍梨我依大德故得如法住慈愍故（如是三說）
（師應語言莫放逸若言辭若言去後若言余）
除罪法第三
懺僧殘罪法（此第二篇其罪既重數須僧衆悔行調伏法以書其條然調伏法乘有於二一者治過二者治罪故初覆藏羯磨法治過非治罪故乞覆藏羯磨時先爲覆藏突吉羅罪後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二是治罪法正懺僧殘然有覆藏當三種羯磨名覆藏者準與六夜出罪）
乞覆藏羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故（如是三說）
與覆藏羯磨文
大德僧聽此比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯某僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持行覆

藏者當隨順德四法羯磨是其教法乞置莫定在心發三今五六事是新代法勿得吝違下聚義衆要事教奉清淨比丘是謂伏當一一順而行之白善八事足爲舞悔法置加罪若發自稱者讓念微法翻自命寶觸失若觸失猶一一事當得寅吾羅罪何等八法諸寺不白有事比丘來不自首餘事出罪外不白寺內諸行者不白病不違僧白二三人共室宿在元戒宗處住不是月半月說戒時白是爲八事是衣鉢驛半月半月說戒時白應如是白大德行覆藏者應盍僧中白爲右身說事從來遠養施會衆白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行覆藏三有

最下一衆大比丘下行二衆下卧具三衆衆下房舍衆三衆隨衆次僧得施物得自

羯磨一卷　第十四張　傳

浴時說
餘時

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是三說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲六夜摩那埵白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者嘿然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍嘿然故是事如是持佛言聽行摩那埵比丘亦行如上事行摩那埵者應常在僧中宿日日白應知是白偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行摩那埵說三

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲已行覆藏日羯磨竟從僧乞六夜摩那埵僧已與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

捨墮懺悔法（此第三篇是薩耆波逸提遇犯而薦投加以前伏法）

（要須僧中捨若往眾元僧亦得三人二人一人前捨但不得別眾捨不成捨）

持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽我比丘某甲故畜介許長衣過十日犯捨墮今捨與僧第一第三亦如是說捨已即應僧中懺悔

從僧乞懺悔文

大德僧聽我比丘某甲故畜介許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故第二第三亦如是說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是白

我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然後受懺

受懺者僧中白文

大德僧聽比丘某甲故畜介所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從衆僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是 某

對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜介所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說竟已受懺悔者應語言

自責汝心生厭離彼即應等當尒

僧還此比丘衣羯磨文捨僧還衣法若有當滿當僧難宿方稱磨還若有緣亦稱即可作羯磨但須別稱人轉付不得直還若元當衆者皆即日還令此畜長犯捨隨還衣是經宿還羯磨文大德僧聽比丘某甲故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲者嘿然誰不忍者說

僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲衣竟僧忍嘿然故是事如是持

三人二人一人前捨墮文若三人二人一人前捨法同上懺不得僧為異三人二人一人中識法受懺者應語邊人索授受懺對一人者直尒捨忍而懺悔也

三人二人中受懺者語邊人文

長老聽我受比丘某甲懺悔彼答言尒懺法如上

餘罪懺悔法言餘罪者除上二篇及吉羅當自餘波逸提下二篇偷蘭遮突吉羅等此餘罪中波逸提捉舍且皆是識寺悔第三篇罪當是心悔偷蘭遮罪中盡

若衆中悔微者對悔故致悔法階降不同

向一比丘懺悔文應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說彼受懺者應語言自責汝心生厭離即答言尒

二比丘前懺悔文應至二清淨比丘所請一比丘對懺悔受懺者應先問彼答二比丘作如是言

長老聽我比丘某甲懺悔彼答言尒其餘法同上

三比丘前懺悔文應至三清淨比丘所亦請一比丘對懺悔餘辭並上二人法同也

僧中懺悔文應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今從僧乞懺悔如是三說僧中別請一人對受懺悔至清淨比丘所作如是言

我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然後受懺應作如是白

大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是作如是白已受懺其悔法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文若住處當說戒時一切僧同犯而因犯者不得相向懺悔既聞說戒時復不容於外求清淨比丘說戒事重故聽衆以單白而懺得為說戒應作如是白

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作如是白已然後說戒

疑罪發露文至一清淨比丘所偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌自稱所犯義名口作是語

大德憶念我於某罪生疑今向大德說須後无疑時當如法懺悔

一切僧同犯罪疑於僧中發露文亦是當說戒時疑罪發露與上懺法同應作如是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白然後得說戒

說戒法第四

與欲及清淨文若有佛法僧事瞻病及看病與欲清淨法有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言與我說欲若現身相若廣說與欲與欲不者不成與欲自恣時與欲亦同但言我與欲自恣為異也

大德一心念今日衆僧布薩說戒我某甲為某某緣事故如法僧事與欲清淨

受欲清淨文隨能憶姓字多少傳受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘為某某緣事我

與眾多比丘受欲清淨如法僧事與
欲清淨
轉與欲清淨文受彼欲清淨已後白有事不故以欲及已欲清淨更轉與餘人言
長老一心念我比丘某甲與眾多比
丘受欲清淨今有緣事故及我身如
法僧事與欲清淨
布薩說戒文布薩日若小食上若大食上上座應唱言
今布薩日某時眾僧和合集某堂
說戒若四人若過四人應先白已然後說戒白者如戒中說若三人若二人者
各相向共作三語布薩言
長老一心念今日眾僧十五日說戒
我某甲清淨如是三說若一人應心念口言
僧十五日說戒我某甲清淨如是三說
告清淨文布薩日有三或十六日十五日十四日若有客舊已說未說眾
有先後眾有多少及等若客已說後舊比
丘眾多之以等皆重說戒若舊比丘少當出
界外說戒若舊比丘已說戒後客比丘眾
多舊比丘應更重說戒客比丘少之以等
應自出界外說戒若觀戒日兩時不同
客舊先後多少以等若舊比丘說戒後客
比丘來多之以等皆更重說戒若客比丘
少當告清淨若客比丘說戒還舊比丘來
多之以等客比丘亦當更重說戒少當告
清淨像我坐處若舉眾未起若者以起說
以不說義皆同上
告清淨法應言
大德僧聽我某甲清淨如是三說已隨次坐聽
八難事起及餘緣略說戒文八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難是為八難及餘緣者大眾集床座少若眾多病若

衆集坐上覆蓋不問或天雨若亦應多若鬪諍事起論阿毗曇或尼說法夜已久明相未出應作羯磨說戒若明相出不得說戒欲清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣說便廣說不若如法治可呵說便略說不者如法治若籌盡迹不得略說即應從坐起去略說戒者說戒序已餘者應言僧常聞若說戒序四事已餘者應言僧常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧常聞

教誡比丘尼法僧說戒時顧戒若應問誰遣比丘尼來受教誡尼屬授者為白僧言

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合礼

大德僧足求教授如是三說衆中若有教授人應差若无上座應說教授勤法

差教授比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲教授比丘尼白如是

大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿然故是事如是持彼差人往尼寺中應教衆尼僧已

先為說八不違法何等為八一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼拜與敷請坐此法應尊重讚歎盡形壽不得違　二者比丘尼不應罵比丘呵責比丘不應誹謗言

破戒破見破威儀此法應尊重讚歎
盡形壽不得違　二者比丘尼不應
為比丘作舉作憶念作自言不應遮他
覓罪說戒自恣不應呵比丘比丘應
可比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽
不得違　四者式叉摩那學戒已從
比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎
盡形壽不得違　五者比丘尼犯僧
殘罪應在二部僧中半月行摩那埵
此法應尊重讚歎盡形壽不得違
六者比丘尼半月半月從僧乞教授
此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應無比丘處夏安
居此法應尊重讚歎盡形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中
求三事自恣見聞疑此法應尊重讚
歎盡形壽不得違（說八不可違已然後隨意為說法廣教法也）

上座教授勅文（香書）

此處无教授人尼眾等當如法布薩
謹慎莫放逸（明日尼眾來時發遣者應還依此文答遣出略教法）

安居法第五

僧差人分房舍臥具羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲分房舍臥具白如是

大德僧聽僧差比丘某甲分房舍臥具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍臥具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍臥具竟僧忍默然故是事如是持分房法先使管事人選擇一房畢已餘房白上座次第平房白言

大德上座如是好房舍臥具隨意所樂便取先與上座房以次與第二第三第四乃至下座亦如是若長房應留客比丘

安居文

長老一心念我某甲比丘依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房舍前三月夏安居房舍破修治故第二第三亦如是說依某甲持律若有疑事當往問後安居亦如是法准言後安居為異

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外為某甲事故還此中安居白長老令知第二第三亦如是說

受過七日羯磨法其羯磨法由在律本暗誦難度難斯以驗舊本日羯磨文不足故宜須譯準改以從正

乞受過七日羯磨文

羯磨一卷 第二十三張 傳

大德僧聽我比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外為某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨願僧與我比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與過七日羯磨文

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外為某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外為某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲受過七日法十五日

若一月日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是 作如是白已然後自恣

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔 第二第三亦如是說

若四人更互自恣文

長老一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣 如是三說若二人若三人亦如是說若一人心念口言 日恣 衆僧今日自恣我比丘某甲

亦自恣如是三說自恣法若五人難緣二人不得受欲

有八難事起自僧各三語自恣文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各

各三語自恣白如是如是白已各各共三語自恣再說一說亦如是若難事近不得各各共三語自恣亦不捨作白彼比丘即應以此難事故去

差持功德衣人羯磨文僧應先問誰能持功德衣若有言能者應差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差比丘某甲為僧持功

德衣誰諸長老忍僧差比丘某甲為

僧持功德衣者默然誰不忍者說僧

已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟

僧忍默然故是事如是持

以衣與持功德衣人羯磨文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前

僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此

衣與比丘某甲比丘某甲當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持白

如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前

僧應分僧今持此衣與比丘某甲某

甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰長老忍僧持此衣與比丘某甲某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲衣此比丘某甲持此衣於此住處持竟僧忍嘿然故是事如是持

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧令和合受功德衣白如是持功德衣人持衣衆僧前說法以功德衣擬置長跪從上次第隨喜衣者人各說衣已持衣應作如是說今此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣如是三說

捉衣者受功德衣法其手捉衣人隨次各自言受之應作如是說其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣者皆言可尒受是盡各說受已隨喜功德衣故善轉下亦令隨喜竟者捉說受法爾如前如是說來

出功德衣白羯磨法

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧令和合出功德衣白如是過限不出得罪五利功德亦失

羯磨一卷　　第二十九張　　傳

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法（僧得施凡有二種：一時僧得施，為夏安居應時法說分隨安居處得；二非時僧得施，無時限故作羯磨法分）

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持（若住處有三人二人得施衣物應各各相向作如是語）長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說）若一人應心念口言是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧與衣物屬我我應受用（如是三說）

分亡者衣物羯磨法（比丘出家人同遵出離身行所為旣不特非僧法所斷故身亡已後所有資生皆屬四方僧衆同非時僧得施又僧得施其用有二一若施衆二者隨人故非羯磨僧得施從施主為一定亡比丘衣物獲莊盡為判重者隨即入住處輕者僧作羯磨法分）

看病人持三者衣物資具僧中捨法
大德僧聽比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣此住處現前僧應分（如是三說）
持三者衣鉢與看病人羯磨文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘
某甲看病人白如是
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧
應分僧今與比丘某甲看病人誰諸
長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢
坐具針筒盛衣貯器者嘿然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲看病人衣
鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍嘿然
故是事如是持
現前僧分三者輕物羯磨文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今與比丘某甲比丘某
甲當還與僧白如是
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分僧今與

比丘某甲比丘某甲當還與僧諍諸長老忍比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲比丘某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持

三人二人分亡者衣物文 若住處有二人二人說分亡者衣物應一人作法餘人不須作如是言

長老一心念比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處无僧是衣物屬我及長老我及長老受用 如是三說若獨一人應心念口言

比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處無僧是衣物應屬我我應受用 如是三說

衣藥淨法第八

真實淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨今為作淨故捨與長老為真實淨施故

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣

未作淨施與長老為展轉淨故彼受請者應如是言長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我已受之受已當問彼言汝施與誰彼應答言施與某甲受請者應語如是言長老一心念汝有是長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用時隨意作真實施者應問主然後得用最轉淨施者若問若不問隨意用之

足食已作餘食文應持食至彼比丘前應如是言

大德我已足食長老看是知是作餘食法彼應取少許食食已語言我已食止汝取食之若受請足食作餘食法亦如是準羅受請為異

受請已食前食後入村囑授文

長老一心念我比丘某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

受七日藥文先從淨人邊受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日服故今於長老邊受如是三說

受盡形壽藥文先從淨人邊受持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣此盡形壽藥為共宿長服故今於

長老邊受如是三說

結淨地文淨地法有四種一者初作僧伽藍時處分二者僧伽藍半有牆障三新作僧伽藍未在守貫此三不須羯磨結四者僧已住而作羯磨結若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作房无主自為已今從僧乞處分無難處无妨處第二第三亦如是說僧應當觀此比丘若可信聊應與法若不可信一切僧應當到彼處看若遠遣可信者看已作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作房无主自為已今從僧乞處分无難處无妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分无難處无妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自為已今從僧乞處分无難處无妨處僧今與比丘某甲處分无難處無

妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分无難處无妨處者黙然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分无難處無妨處竟僧忍黙然故是事如是持

結房作庫藏文

次後大房羯磨與此同但稱有主為異

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者黙然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍黙然故是事如是持

差守庫藏物人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作守物人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作守物人誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物人者黙然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作守物人竟僧忍黙然故是事如是持

差作雜餅使淨法作飯食淨果菜擲枝穀僧卧具分僧粥分粥分雨衣浴衣分清淨守僧園人知是等羯磨文同但稱為異也

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無

杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願
僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故
如是三說

與老病比丘畜杖絡囊羯磨文

大德僧聽比丘某甲老病不能无杖
絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧
時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白
如是

大德僧聽比丘某甲老病不能无杖
絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今
聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧
聽比丘某甲畜杖絡囊者嘿然誰不
忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡
囊竟僧忍嘿然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入某
甲聚落至某甲家為某緣事白長老
令知

比丘尼羯磨文

結界法第一 其諸結界羯磨作法一一與上大僧同唯稱尼大姉為異也

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文 若比丘尼欲度人者當往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒（如是三說）

與畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者嘿然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍嘿然故是事如是持

度沙彌尼文一（若欲在寺內剃髮者應白一切僧知若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白）

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是（白已為剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白）大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是（應作如是出家教出家者著袈裟已偏露）

右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言

我阿夷某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和上尼某甲如來无所著等正覺是我世尊 如是說三

我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和上尼某甲如來无所著等正覺是我世尊 第二第三

亦如是說如是說已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得盜是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得婬是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得妄語是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得歌舞倡伎亦不得故往觀聽是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得非時食是沙弥尼戒能持不 荅言能 盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒能持不 荅言能

如是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能

持不（答言能）
汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧
寶當修三業坐禪誦經勸助衆事（藏童）
受十八者二年學戒年滿二十二於僧中受大
戒若年十歲曾出適者與二歲學戒年滿十二
與受大戒應如是
與二歲學戒
式叉摩那受六法文（沙弥尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言）
大姊僧聽我沙弥尼某甲今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲願僧濟度我
慈愍故與我二歲學戒（第二第三亦如是說應將沙弥尼至離聞處著見處已衆中差堪能作羯磨者如上應作白言）
大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧
忍聽僧今與某甲沙弥尼二歲學戒
和上尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲僧今與某
甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲誰
諸大姊忍僧與某甲沙弥尼二歲學
戒和上尼某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨（如是三說）僧已忍與某甲沙弥
尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍默
然故是事如是持（應如是與六法）某甲諦聽

如來無所著等正覺說六法不得犯
不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲
法非式叉摩那非釋種女與染汙心
男子共身相摩觸戒應更與受戒
是中盡形壽不得犯能持不 答言能
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取
人五錢若過五錢若自取教人取若
自斫教人斫若自破教人破若燒若
埋若壞色非式叉摩那非釋種女若
取減五錢戒應更與受戒是中盡
形壽不得犯能持不 答言能
不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉
摩那故自手斷人命持刀授與人教
死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱
呪術自作教人作者非式叉摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命殺
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不 答言能
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不
真實非已有自稱言得上人法言得
禪得解脫得三昧正受得須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果言天
來龍來鬼神來供養我此非式叉摩

那非釋種女若於衆中故作妄語戒
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不 答言能
不得非時食若式叉摩那非時食犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不 答言能
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
答言能
式叉摩那於一切尼戒中應學除為
比丘尼過食自受食食

式叉摩那受大戒法

若式叉摩那年滿二十若滿十二應與受大戒先至丘尼僧中請和尚應如是說言
大姊一心念我某甲求阿夷為和上
願阿夷為我作和上我依阿夷故得
受大戒 第二第三亦如是應如是受戒說和尚尼應答言介人纏圍處著見處應差教授師是中衆師應如是問言
此衆中誰能為某甲作教授師 若有答言我能介時戒師即應作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教
授師白如是 教授師應往至受戒人所語言 此安陀會
欝多羅僧僧伽棃此僧祇支覆肩衣
此衣鉢是汝有不 答言是

善女人諦聽今是真誠時我今問汝有便言有无當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘尼汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩疥瘡癰狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言无者應語言）如我向問汝僧中亦當如是問汝如汝向者答我僧中亦當如是答（戒授師問已應至僧中如常威儀至舒手及膝立作白）

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是（彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前胡跪合掌教作如是乞）

大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三說）

（足中戒師應作白）

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有无當言无汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不犯破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不破僧不洪不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩疥瘡癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言无應作白）

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨无諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今
為某甲受大戒和上尼某甲者嘿然
誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍
與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
嘿然故是事如是持
尼從比丘僧中受大戒法彼受戒者與比丘尼僧俱
至比丘僧中禮僧足已右
膝著地合掌作如是言
大德僧聽我某甲從和上尼某甲
求受大戒我某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲願僧救濟我慈愍故如是
三說此中戒師
應問諸難事
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女人諦聽今是真誠時實語時我
今問汝有當言有无當言无汝不犯
邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心
受戒不汝不破內外道不汝非黃門

不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根
不汝字何等和上尼字誰年滿二十
未汝鉢具足不父母夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩病白癩乾痟癲狂
二根二道合道小大小便常漏涕唾
常出汝有如是諸病不（答言无者應問言）汝學
戒未清淨不（答言學戒清淨應問餘比丘尼）某甲學
戒未清淨不（答言已學戒清淨）大德僧聽此
某甲從和上尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某
甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣
鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨
僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰
諸長老忍僧為某甲受大戒和上
尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯

磨如是三說僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持

善女人諦聽如來无所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女

不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授與人歎死譽死勸死與人非藥墮胎猒禱呪術若作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非己有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含

果阿那含果阿羅漢果言天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不 答言能
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子身相觸眼
已下膝已上若摩若摩若逆摩若順
摩若牽若推若舉若下若捉急捺
彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不 答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屏處屏處立屏處語若共行
若身相近若共期犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不 答言能
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不白僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪是中盡形壽不得犯能持
不 答言能

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不 答言能

善女人諦聽如来无所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利若檀越施衣若得輕衣若得割截衣應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戸應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利蘇油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勤供養佛法僧和上阿闍梨一切如法教勅一不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始出家功不唐捐果報不絶餘所未知者當問和上阿闍梨 使受戒人在前而去

除罪法第三

尼覆藏僧殘罪法 尼以覆藏罪須饒其摇縁加其日數如若私已容惡覆白壞壞覆犯在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那埵无別覆藏關伏法故尼崇僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減

乞摩那埵羯磨文 比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應至二部僧中偏露右肩脱革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞也 大德

僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪令從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半月摩那埵慈愍故如是三說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪令從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧令與比丘尼某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪令從二部僧乞半月摩那埵僧令與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者嘿然誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍嘿然故是事如是持比丘尼行摩那埵法與上大僧同僅應二部僧中日日應作如是白也

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是三說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

說戒法第四 其說戒法一與上大僧同

尼僧差請教授人羯磨文 尼僧應半月至大僧中請教誡

故令遣差此使善尼僧請教誡應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍嘿然故是事如是持 更差一人為伴往大僧中至眷住比丘所礼足已身住面合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧某甲等和合礼比丘僧足求教授 第二第三亦如是說受囑比丘說戒時應作如是白

大德僧聽比丘尼僧某甲眾和合礼大德僧足求教授 如是三說 比丘尼明日應問可否比丘教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食果蓏以

與供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五 其安居法皆與上大僧同

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文 比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣若今須差此使爲尼僧詣大僧中求受自恣應如是差之

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍嘿然故是事如是持

往大僧中受自恣文 差二人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居

竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔如是三說彼比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應介若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信礼拜問訊不者突吉羅其至大僧中受自恣人還共互僧作自恣其自恣法與上大僧同也

分衣法第七與上大僧同

衣食淨法第八尼無作餘食法除此已餘皆與大僧同

雜法第九尼无乞分衣作磨法自餘皆與上大僧同

內護住救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明信之正法揀要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五稱遠離行何等五一出離非世法二越度非愛法三无欲非有欲四无結非有結五不親近生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一以欲非多欲二知足非无欲三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡

佛所教者謂五種教誡行何等五一者罪有者制二無罪者聽三若制若聽法有致截者如法舉之四數數讚歎者衍伏與念五真實功德愛念都笑故經云正法住正法滅謂之於

羯磨一卷　第五十四張　傳

此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏如阿難等　知律者謂善持毗尼藏如優波離等　知摩夷者謂善於訓導宰任玄網如大迦葉等　故凡欲暉蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五 一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知坐起上下歲次四不靜說俗事為衆說法若請他說五者見僧中有不可事心安忍應作嘿然也。

五種如法嘿然何等五 一見他非法而嘿然二不得伴而嘿然三犯重而嘿然四同住嘿然五在同住処嘿然也

五種非法嘿然何等五 如法羯磨而心不同嘿然住之二得同意伴亦嘿然住之三善見小罪而嘿然四為作別住而嘿然五在戒場上而嘿然

五種棄法何等五 一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見此衆僧應捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩自恣羯磨調合羯磨俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見擯羯磨也

五種作羯磨法何等五 一現前二自言三不滿淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢立通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法 謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨

三種滅法 謂罪處所多人語如草覆地也

三種不共住法 謂三舉羯磨惡罵謗滅擯羯磨

呵責羯磨法 先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽此比丘某甲喜共鬬諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬬諍已若更有餘比丘鬬諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而生諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬬諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬬諍共罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬬諍已若復有餘比丘鬬諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復後更鬬諍

共相罵詈者衆僧當更增罪治若嘿然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（與羯磨已奪三十五事令其折伏後若其隨順改悔者僧應還與解羯磨）

與罪處所羯磨法（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧令與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧令與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧令與比丘某甲罪處所羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（與羯磨已奪三十五事令其折伏隨若隨順改悔僧應還與解羯磨）

與滅擯羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧令與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持（此永擯不解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前可責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若僧事而言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分喻標一羯磨示之恒式餘類准以可知

羯磨一卷

僧祇律受事說羯磨文

大德僧聽比丘某甲於此處雨安居若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處雨安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德僧聽比丘某甲於此處雨安

居為塔事僧事出界行還此中安居僧忍嘿然故是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者嘿然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍嘿然故是事如是持

十誦律受殘夜法（若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法）

我受七夜法若干夜已過若干夜在受殘出（如是一說）

凡諸部律受日文各不同後來諸師用事者若執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前事皆用皆得所以者如其定知前事或須

一夜即用用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定知前事幾日當了即用僧祇律文受日法復有人不解即誦四分羯磨文為他受僧祇事訖十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中疊事作法各各不同故知不成也今見諸人謬用惣抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

羯磨一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

彌沙塞羯磨本

傳

大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

夫羯磨眾軌，導應聖凡，秉告詳唱，稱為辦事。事既塵沙，法寧限局。規猷浩博，豈可勝言。且開十法，以揔諸務，各依其位，具列軌儀。

第一作法緣起　第二諸界結解
第三諸戒受捨　第四衣藥受淨
第五布薩儀軌　第六安居法則
第七自恣清淨　第八受施分衣
第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起　要具七緣方成羯磨有不具者闕制故然

一量事如非　羯磨既稱辦事所辦必須如法違教虧宗聖所未聽事類雖多大合三種一情如受戒第二非情如結界第三二合如衣藥等或言三者謂人法事必人即受戒等法謂自恣等事謂結淨等此二三種稱事並如或具或單離合无准必須約教不違於戒无犯如此限法定不成法等諸非亦准於此

二法起假處　僧欲律六非羯磨地不得受欲行於僧事四分律云若作羯磨必先結界然界有二種自然界唯秉結界羯磨一法自餘僧法並作法界中若對首心念二法則通二界

三僧分限　法起託處依承集僧界有二種自然作法二別謂大界或場攝四分中有三小界與律辨界或有無小界一種无外可集大界戒場盡限集之者自然界則四分聚落蘭若道行水界聚落有二種可分不可分若不可分別僧祇七樹之量計有六十三種可分分別者十誦盡界集之蘭若亦二有准无難若无難者此律去樣若六上不知已界

齊幾許佛言自然界西去多二拘盧舍諸部多去一拘盧舍大小不定且依雜寶藏經五里為准若有難者如善見論七盤陀羅盤陀羅者二十八肘逐計而論五十八步四尺八寸道行眾者十誦律說有六百步言非常者此律所明鞞上作法以有力人若來若沙舊所及羅剎之六種然是自然皆取身面所向方隨分限之內僧濟畜眾僧方乘諸教共明此律集僧自分四羯一一三四時悉應使沙彌守園人於高處唱二打揵搥隨法秘壽樹以鳴木作三打鼓除金銀以銅鐵見木作四吹螺應吹海螺然揵搥一經若也不見人此並打之亦不得過三通付法藏傳令有敢打三千威儀中具明於下之數

四 簡眾是非 體是比丘如法清淨是作法人餘非此限故須

簡擇此集有一十三人不足僧數一非人二白衣三戒被擯四被惑五自言犯戒六不同見七狂八亂心九病苦心人于此上疊十一式叉摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中異數四將一者得滿數不得可謂呵責第四羯磨人是二者不得滿數應呵謂若欲受大戒人三不得滿數不得呵謂居等四眾十三難人三舉二滅若別住若戴擯若在空若邊滅若難是聞若所為人此二十八人是人犯邊罪等四夜覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人不相足數十誦律又云睡眠人亂語人憒鬧人入定人瘂人聾人狂人亂心人病壞心人樹上人白衣人二人人不成受戒足數羯磨德勸論去重病人邊施人聾聽人此三人不成滿眾僧祇云若與欲人若隔障若半覆申手不相及若眾僧行作羯磨特並卧等皆不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別眾若說戒中有遮不相解並皆非足數此上諸人並是不得滿數不得呵四者得滿數呵若善比丘同一是非往不離見聞處乃至語請人等是即上謂不同足數人若以上足並不羯磨

五 和合無別 故律云應來不來來應囑授不囑

便羯磨時得詞人不同而強羯磨是名別眾非此文中有三別眾及別名目和合前是一眾授之法要如下列

六 問答所作 乘法者應問云今僧和合先作何事眾中一人應答

云作某羯磨但事有物別若通兩若結界理足數等答

七 羯磨如法 具上

六緣合秉羯磨羯磨之法又有如非具辨諸非方名辯事唱顯非相及以成如也

僧法

羯磨文有六非 文中有非或一四五攝相摠論不過六種若准錄之

及四分律有呵不並非即引為也

一 餘法餘律羯磨 謂借法處

若隨一不如所作羯磨皆不成就非正教
則非調伏故名為餘此據說下約別非也
二非法別眾羯磨
謂詞句增減不依聖教翻非顯即
如疑文可號別眾三種如上所
隨三種和合
相數即是也
三非法和合羯磨
人雖和合
法為非中
四如法別眾羯磨
羯磨雖如
眾不詳集
五似法別眾羯磨
詞句顛倒
別眾如前
六似法和合羯磨
如法同
前和合
為異准文更有非事非法事不現前界界外
據眾經來成僧不應辦等此並僧界中不應
聖教並翻非
偏不別陳之

第二結解諸界法

界有三種一攝僧界
人以同法令無別眾罪
二攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪三攝食界攝
食以障僧令無二內過令依此三次第翻相也

第一結解僧界法

律云時世飢饉乞求難得比
丘集至會城僧房皆空
無人守護因問各解本界通結一界提時望足解
通已還結小界又翻緣障為界內不集別眾受戒
遮問界外結小界受日戒壇若受戒應捨於
坊內作受戒又為比丘將受戒人至僧羅選戒壇
剝因難於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結
界戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後
結大界先界外結者是對難結小界非即是戒場
若是者何故令捨古今皆云互分別無要置戒場
從界外者攝文不然令依次第有其二位
一戒場二大界今且依此作具結解之儀

第一結戒場法

說坊之時依前集僧四分律本不得
說欲此雖無文理通同故集眾問和

具方便已先唱四方
界相然後白二結之

唱四方界相法

律中先
應一比
丘唱四方界相若不唱相不成結界犯突吉羅不
得以眾生及知大作相不得稱界相並相入皆不
戒結犯突吉羅四分云應令舊住比丘唱相意取
諸委界相標非舊住僧委識方所亦得令唱相之
入處見疑儀數座跪壇能當
展禮眾僧已合掌白云也

大德僧聽我比丘為僧唱四方戒場
相從此東南角某標至西南角某標
從此至西北角某標從此至東北角
某標從此還至東南角某標此戒場

相一周訖三說必有要由門戶多少出須具臨得尊令明取標相極須彰顯若結法受乘之及唱相違失並不成結界既不成後秉諸法並不成就與既根本特須詳審也正結戒場法大德僧聽如某甲比丘所唱界相令僧結作戒壇共住布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽如某甲比丘所唱界相令僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟僧忍嘿然故是事如是持依四分律不唯二同此錄三共與彼宗異解戒場法諸比丘既無戒場不捨而去佛言應白二羯磨捨界方便如前大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已捨是界竟僧忍嘿然故是事如是持文无三共者以皆界故也第二結大界法律云結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內施與摽與六應安兩重摽相一大界外摽二大界內相共分相者使處方圓鈍亟大小規矩无定故諸論中界形有五成十七等隨其故莫取以為摽隨摽內外任以為相其內相者相准前所隨多步恒處寬狹但分兩界勿相並入古大一尉賢為題發作法方便唱相法則一准於前唱相法威儀同前大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相從此東南角某標乃至還至東南角某標此

是大界外相一周說（三說內相准此但翻內稱為異各三說說）（後難云從為外相與為內相以是大界內外相三周說）正結大界法大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍嘿然故是事如是持（若無疫塲不除內地除內地一句為異）但除解大界法（方便如前）大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解竟所結界竟僧忍嘿然故是事如是持（此解界文揭三羯磨與戒場大小為異）第二結解戒界法（因僧陳如）（持羲稱寂路行處極故開與法界大疊小方可須結盡大或等並不得之）大德僧聽此結界處聚落中（謂城塹籬柵之內也）若聚落界（謂城塹等為人所行處及有慚愧人大小行處上之二處四分十誦並悉除之今不除者宗殊故也）共住共布薩共得施今結作下

失衣界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結作不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

解衣界法大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持（初結僧先後解僧後）

第三結食界法（淨有三種並支界疑）一他處淨一有（織師中路起屋比丘欲於屋中作食安食佛言聽於白衣舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋）二處分淨（佛言若作新住處應先指某處作淨地便可安食若未羯磨不得入中至明相出有云未羯磨者謂錯淨地羯磨令正以處分為羯磨）三羯磨淨（諸比丘營食淨屋中為人所偷佛言應羯磨中房作淨處諸比丘欲羯磨一房墻內或齋屋溜處或於中庭或房一角或半房若作淨地佛言隨處在院外結之律雖无文義應唱稱言也）

大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地（三說若寺中一房內或諸界結下並隨處稱之）

大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今以某房作僧安

食淨處誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍嘿然故是事如是持解法（律無解文翻結為解）大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧忍嘿然故是事如是持（若有多處一時稱名解結亦得若處各淨運以處各解之也）通結僧坊作淨地法（有比丘欲通羯磨稽坊內作淨地緣言義）大德僧聽與一住處共住布薩共得施僧今結作淨地除某處（有云除某處者謂除淨地故知此是簡淨地法今云除者謂犯住處為通結故所以言除此即結文非簡法也）若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽與一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持解法大德僧聽與一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽與一住處先結作淨地僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解淨地竟僧忍嘿然故是事如是持（淨地之所為防二內煮宿食藥教錯）

不淨以戲而數始舊濕澤護淨諸教明顯但食為同命凡聖所憑信戒存道將軍戒悔

第三請戒受捨 受之意者一擬防非斷除業惑二為生福體顯法身故戒經云戒為淨身定為淨心慧清煩惱慧光明照遍惱不除光定正定明慧不發若無禁戒正定不成也以聖人業感雖盡猶持禁戒圓善金剛三教顯功誠誠非一然其通俗戒分多品若微若著位列五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒隨受之人約位有七即謂七眾如下具彰也

第三受三歸法 佛法與僧真歸依處能生福智能為覆護歸趣依救越四魔境多論云以三寶為所歸令教護不得侵陵涅槃經三歸畢通尼雖既創離邪故標為歸佛謂清淨法身二智功德五分成立法謂滅諦僧謂第一義僧其與境識心決定崇重僧向歷無疑二歸標審顯明了方成也

我某甲盡形受歸依佛歸依法歸依比丘僧 三說 我某甲盡形受歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已 三說

第二受五戒法 爾有弟有教量功德經云佛告阿難若三千大千世界滿中如來如稻麻竹葦若人四事具足供養滿二萬歲皆悉滅後各起寶塔復以香花種種供養其福雖多不如有人以淨淨心歸依佛法僧所得功德百分不及一千分百千分乃至算數譬喻所不能及復以一彈指頃十善戒福轉勝前一日一夜受持八戒善盡形受持五戒若沙彌戒沙彌尼戒式叉摩那戒比丘戒尼戒若比丘尼戒福轉勝前不可為諭然若受戒者須具因緣難故善生經云漫不盜觀前僧物不得六親所依比丘比丘尼所行不淨行父母師長有病棄去不殺發菩提心眾生中無間已發言無者應為說法開導心識令生信樂智度論中時局盡形與定謂一分少分多分滿分滿分隨等五俱舍論中五種定限不發律儀教既微纖任時行用開含經云於受戒前識擬罪已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽為優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三說 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽為優婆塞如來至

眞等正覺是我世尊三說已傳戒竟應爲說相盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不答言能持前四重一同具戒如優婆塞五戒相經說及有六重二十八輕如善生經廣說然應發願引行令增然有經云設有持戒不發願者得少許福引古證之

第三受八戒法善生經增一阿含經云佛告優婆塞當於八日十五日諸長老比丘所受八戒論中聽許五衆受之若無人時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短或一晝一月半日半夜重受戒受並得戒法我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜隨長短稱爲淨行優婆塞三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜隨長短稱爲淨行優婆塞三說如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不答言能持如是不偷盜不婬不妄語不飲酒離花香瓔珞香油塗身離高廣勝床上座離作倡伎樂故往觀聽非時食並如上問答然有以前八是戒後非時食一是齋戒有以第七第八合爲第七離非時食爲第八戒

第四受十戒法此下三品是出家戒但出家之甚難以言宣出家功德經云出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空無量無邊勝明千人之眼又勝於千人之目僧祇律云一日出家修梵行滅二十劫惡道苦大悲經云若以袈裟四寸著身五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果爲障出家罪則極重魔有成敎例能業述先明

出家羯磨本　楚九頓　傳

作畜眾法淨覺云法中若授人具足戒度沙彌為人作依止皆須具多種德須成就
戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦
二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能除
弟子疑能使人除能治弟子病能使人治能教弟
子捨惡邪見住令人教捨能迴弟子國土變亂使
人迴去滿十歲等遣離突吉羅若歲年去比丘尼
雖滿十二歲種種諸病及無所知而畜弟子不教
誡故愚闇無知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二
羯磨然後畜眾比丘準尼義亦應有且四分中時
諸比丘輒便度人不知教授種種起過佛言聽僧
與受具足者白二羯磨畜依止沙彌亦爾文宣應
到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌云云大德僧聽我某甲比
丘已滿十歲欲畜眾從僧乞畜眾
羯磨善哉僧與我作畜眾羯磨如是三乞
佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜眾不
不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也
大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲
畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧今
與作畜眾羯磨若僧時到僧忍聽白
如是大德僧聽某甲比丘已滿十歲
欲畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧
今與作畜眾羯磨誰諸長老忍默然
不忍者說僧已與某甲比丘作畜眾
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
初度沙彌法律中聽度七歲小兒能驅烏者僧祇云若過七十坐起須
人不得度若能修習諸斷亦聽到眾應為說
苦事一食一住一眠多覺若能者應度此律
若欲度人應將禮僧足白稱名字令僧盡識
依四分律作前法二問畢白羯磨度之儀式
錄中委述正受十戒法我某甲歸依佛
歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟

尼如來應供等正覺所出家作沙弥
和上某甲（三說）我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟
尼如來應供等正覺所出家作沙弥和
上某甲（三說）盡形壽不殺生是沙弥戒
能持不（答言能持）不偷盜不婬不妄語不
飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽不
著花香塗身不坐高廣大牀上不
受畜金銀及錢（皆如上問答依請便福田經沙弥應知五德十數此）
（既常行應如錄列）

第五受大戒法（戒為生死舟航定慧根本三身四智无不憑斯必須）

緣法相應稱教具足如一律明戒品衣坐但緣
繫多豈能長叙今且大略要是五如一能受人
如此有五種一智是人道二諸根具足三身器
清淨四出家得具五得少法二所對境如此有
七種一結界成就二者能受法僧三僧數滿足
四界内盡集五羯磨如法六資緣具足七佛法
時守三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂
從請終乎受竟前後不虧方成辨事正教戒中
須具知法

一請和上法（律云諸比丘无和上阿闍梨故威儀衣節不繫念在前不善）

護諸攝入衆落乞食高聲亂語被譏呵後有病
比丘无人瞻視由此命終佛從今以十利故聽
諸比丘有和上和上自然生心覺意弟子如兒
事子未出發處和上如是對相教敬更相敬歎
能護發佛法使得久住所讀和上須具德誌讀
成說成說長羅多聞誦二部律藏藏弟子增戒
心慧藏為弟子懸疑法藏使擔邪見國土覺等
善滿十歲待有多徒不能備載度沙弥依止亦如
是其共別住法如律易明讀之法式　我某甲
應倆想和為說華羯頭體會當請云
今求尊為和上尊為我作和上我樂
尊為和上故得受具足戒（三說和上應答云）

[illegible]沙彌羯磨本　第十一張　傳

可令戒言當教授汝戒言汝莫恐遶一可闍梨
亦須加請二受戒人佛言聽將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處
三差教師法和上遣語羯磨師去長老令作羯磨
復語教師去長老令受羯磨如是差已羯磨師去
大德僧聽某甲求某甲受具足戒某
甲作教師若僧時到僧忍聽白如是
四教師撿一問和上二問受人先問和上遣起至和上前去已度此
人未若言未應語言先度之若言已度應語言為作和
上未若言未應語為作令上若言已作應問去弟子衣鉢具不
若言未具應語為具若言已具應問去為自有從人借若言從人借令
給若自有便從還莫汝考去汝莫怖懼須臾持汝著
高勝處何者是僧伽黎何者是優多
羅僧何者是安陀會若言不解者應教識之應與三衣鉢
若先不相識不應雲霧闇時為教者時應看視无重病不又應語去汝某甲
聽今是實語時我今問汝若實言實
不實言不實僧試汝若不實者便識誰天魔梵沙門婆羅門諸天世
人亦欺誑如來及以衆僧自稱大罪也汝不殺父耶汝不殺
母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出
佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯
比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝
非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭
自稱比丘耶汝非捨內外道耶汝不
曾出家持戒不完具耶應問答皆一一无書又應問言

人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏熱腫脂出有不汝非負債人不非官人不非奴不年滿二十不衣鉢具不受請和上未汝字何等和上字何等父母聽不欲受具足戒不如是問答又應教女眾中更當如是問汝汝亦應如實答—問答皆如法已五召入眾法教師應還堂上立對羯磨師云我已教授某甲如法竟羯磨師應作白大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是六教乞戒法教師應將來至僧次第禮僧足向羯磨師右膝著地合掌教師教乞戒云大德僧聽我某甲求某甲和上受具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故三說已教師還就本坐七戒師問白法羯磨師應作白云大德僧聽此某甲從某甲受具足戒今從僧乞受具足戒我今當問諸難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是八羯磨師問法應問言今是實語時乃至發受具足戒不一一如上教師問法也九正授戒法薩婆多論云凡欲受戒先為說法開導心樣令於一切有情境上起慈悲心發救一切眾坐令離惡趣諸三乘果句求自度發菩提誓與增上心便得增上戒又戒是諸善根本菩提正因靜入道中元戀難若得受此戒汝今生處人中身元遇難捏受具戒甚為希有當一心尊注憑仗眾僧求此戒法如稱命靈加能須食羯磨詞驗眾僧方

大須臾能樂法眾功德置汝身中汝當歡喜一心諦受如是教已應作白言 大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨无諸難事三衣鉢具已受和上父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽白如是 僧祇律云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是問問已須答成與不成十誦云羯磨時當一心聽莫餘思惟敬重正思惟心心憶念擔分別之違者突吉羅 大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨无諸難事三衣鉢具已受和上父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和上某甲誰諸長老忍默然不忍者說 三說 僧已與某甲受具足戒和上某甲竟僧忍默然故是事如是持次說墮相 時諸比丘受具戒已在前歸還新受戒人犯重罪佛言受具戒竟應為說十二法四墮法四喻法四依法 汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不 答言能持 汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應

犯能持不（答言能持）汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死（咄此）丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）諸佛世尊為示現事善說譬喻猶如人死終不能以此身更生如針鼻決壞不復得為針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法无有是處

受四依法（應言）汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒能持不（答言能）若後得刧貝衣欽婆羅衣拘舍耶衣他家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒能持不（答言能持）若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒能持不（答言能）若後得大小屋重屋皆是

長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家
受具足戒能持不答言能若後得酥油
蜜石蜜皆是長得復應語言汝某甲聽汝
自四羯磨得如法受具足戒竟諸天
龍鬼神皆作是願我何時當得人身
於正法律中出家受具足戒汝今已
得如人受王位汝受比丘法亦如是
當忍易共語恭敬受誡餘戒和上阿
闍梨當廣為汝說汝當學得具足學
三戒滅三火離三界無復諸垢成阿
羅漢時受戒人不知等歲及受戒時佛言應數令知汝受戒時某年月日汝應素憶持安
事諸律及諸並去和上闍梨為記春夏冬各時某
月某日乃至量影與待又去時諸比丘無上下坐
不相恭敬為俗譏呵佛言應生尚有尊卑次敘坐
法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一坐蓐
一施恭敬禮拜如是奉行四日牽去當令受具戒者昔森前而去言請依止師法
諸比丘和上喪以沒和上阿闍梨欲著上下衣不
能如法皆如上說佛言從今以十利故聽諸比丘
有阿闍梨自為生心觀弟子如兒弟子自敬和上
視阿闍梨如父又事和上中說至闍梨所亦去
袒右肩脫革屣胡跪合掌言云大德一心念我某甲今求
尊依止願尊為我作依止我依止尊
住尊當教誡我我當受尊教誡律家云三
但一具得聞衆應答云
汝莫放逸五種不共語法時六群比丘不敬戒於師
無慚無愧不敬不受承供養佛言應作五種不共語法一語言汝莫共
我語二汝所有莫白我三莫入我房

四莫毀我衣鉢致臥我衆事五莫來見我弟子惱過佛言若師作不舉譴時弟子應懺過偏袒右膝著地以兩手捧師足自稱名下白言大我小我癡後不敢復作若師受懺過者弟子罪則消滅

尼衆式叉法善見論云式叉者女也摩那者母也尼教稱之智度論云尼得受盡律儀識應次比丘後佛以儀式不便故在沙彌後

授沙彌尼戒法其爲衆爲惡及難疑出家等法一一如比丘中說唯知上還滿十二歲加尼字爲異其度沙彌尼式叉摩那六法已遮難則作羯磨以其年度弟子犯罪故受諸羯磨法故乞與之法並可准知足不盡遠遮

受式叉摩那戒法律云時諸比丘尼不先與弟子二歲學戒便與受具足戒愚癡無知不教學戒佛言不應爾者宗言聽十二歲中與度離欲人數可責佛言與二歲羯磨如前者元依六法學心二歲淨身淨四分律中八童女十八歲曾嫁者十二歲學戒滿二十二足受具足戒諸律中或可如是說十八童女以不聽曾嫁者年歲與二歲法十二曾嫁為經勞苦行以成就與受具足不淨學戒從作白四羯磨與其難不能尼戒去雖滿十二歲已嫁女而女難護持諸病謂比丘尼度受具足戒愚癡無知不能學戒律言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女人受具足戒欲受戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲衆某甲和上受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒慈愍故說如是三乞諸比丘尼應籌量可與受不可與受

應一比丘尼羯磨如上請如上與書衆法中說識可作羯磨詞白如上羯磨中說更不須說二歲學之詞有諸德云此文即是受具足戒今以多衆知非受具足是諸僧量遮可不誦羯磨法者尋出辭之

乞二歲學戒法律言欲受學戒人到比丘尼僧中三乞應具威儀偏露右肩脫革屣禮僧足胡跪合掌白言阿姨僧聽我某甲和上某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒慈愍故三說乞已

沙弥尼應往不聞處眼見處立與二歲學戒法衆中諸比丘尼應善籌量
可與不與應作白二羯磨云阿姨僧聽此某甲沙弥尼
和上某甲令從僧乞二歲學戒僧今
與某甲沙弥尼和上某甲二歲學戒
若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽
此某甲沙弥尼和上某甲令從僧乞
二歲學戒誰諸長老忍者嘿然不忍
者說僧已與某甲沙弥尼和上某甲
二歲學戒竟僧忍嘿然故是事如是持
次說戒相法佛言應與說六法名字某甲聽如來
應供等正覺說六法不得犯一切不
得婬乃至以染著心看他男子若式
叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩
那非釋種女是中盡形壽不得犯能
持不答言能一切不得偷盜乃至草葉若
式叉摩那若聚落若空地他所守護
物盜五錢非式叉摩那非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不答言能一切
殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人
自手斷命持刀授與教人殺教死讃
死非式叉摩那非釋種女是中盡形
壽不得犯能持不答言能一切不得妄
語乃至戲笑若式叉摩那自无過人

法若言有諸禪解脫三昧正受若道
若果非式叉摩那非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答言能不飲酒若
式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡
形壽不得犯能持不答言能不得非時
食若式叉摩那非時食非式叉摩那
是中盡形壽不得犯能持不答言能前四錄
本緣二事為故別令其二歲淨學若犯前四應當驗攝姦犯復二准四分律應更與戒然四分
中後二同以前四即是四重方便謂與男子身相觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此四
亦更與戒一切尼戒法並皆應學除自手取食授食與他若衆僧教隨順行十八事若日月冥滿二
歲不犯與受具足戒故四分云一歲者十二月
受比丘尼戒法緣與宗中尼六
體受戒之法一八數二十一衆三二十數四遺愛五十二曾緣六義並違地十人和尚波闍一人二
准五百釋女緣之四受通於一切也
先明本法須具八緣一請和上法須請之意於比丘中已
釋應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云我某甲今求尊為
和上尊為我作和上我樂尊為和上
依止尊為和上故得受具足戒三說和上應答
言可尓或言當教誡汝或言汝莫放逸
二安受戒人律云諸比丘弟子學二歲戒不合意便與受具足戒佛言
不應尓犯者突吉羅從今聽公和上阿闍梨慧力為集十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處
三差教受師法和上應語羯磨師云長老令受羯
磨如是差已羯磨師云阿姨僧聽某甲求某甲受
具足戒某甲作教授師若僧時到僧

忍聽白如是四教授師撿問法一問和上二問受戒人先應起至和上前問之已度此人未答言未應言先度之者言已度語言應為作和上未若言未應語為作和上若言已作應問去與欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢是不答言不具應語令具若言具須應問去為是已有為從人借答言借應語主令捨然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處答言於若先不諳處應小撿汝說毒无遮受戒法應問言何若是汝僧伽棃優多羅僧安陀會覆肩衣欲衣彼若不識應語令識次應與受衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當言有若无當言無汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶若隨問答言无者又應問言女人有如是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰疽渴病脂出病如是等重病汝有不汝非負債人不汝非他婦不夫主聽不隨答言有普問之汝非屬官不汝非婢不汝是人不女根具足不汝非黃門不

汝非石女不汝非二道合不月病常
出不汝學二歲戒日滿不汝已求和
上父母聽不欲受具足戒不（者隨問皆如法）
（若者又應教言）如我今問後僧中亦當如是問
汝汝亦當如是答
五召入衆中法（彼教授師應僧中立白言）還我已問
竟（羯磨師應白言）阿姨僧聽某甲從某甲受
具足戒某甲已問竟今聽將來若僧
時到僧忍聽白如是（教師應往將來教禮僧衆）
六教乞戒法（禮僧足已將至羯磨師所胡跪合掌白羯磨師從僧乞受具足戒言）
教我某甲求某甲和上受具足戒今
從僧乞受具足戒和上某甲願僧拔
濟我憐愍故（三乞已教誡師然後復坐）乞戒師白和
上（羯磨師應白云）阿姨僧聽此某甲求某甲
受具足戒從僧乞受具足戒和上某
甲我今於僧中問諸難事及爲作受
具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是八羯磨師問法（應語言汝某甲聽今是眞語時乃至欲受具足戒不）
（一切上報授師問法彼皆具答已）九正授本法（羯磨師應醒撥承導令發上心）
（授具本法已應作白言）阿姨僧聽此某甲求某甲
受具足戒彼從僧乞受具足戒自說
清淨無諸難事學二歲戒滿五衣鉢
具已求和上父母已聽欲受具足戒

善哉僧今與某甲受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨无諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和上父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和上某甲誰諸阿姨忍嘿然不忍者說 三説 僧已與某甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法 從去彼 和上阿 闍黎復與衆集十比丘尼僧將受戒人往比 丘僧中義亦尼僧自結大界讀別衆遣之

請羯磨師法 律无正文準前比丘受 戒亦今加請應與言 我某甲令請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故 三説 三請已彼 應答言 可尒乞受大戒法 律云應在比丘羯磨師前小遠兩膝 著地乞受具足戒尼羯磨師應教言 我某甲求某甲和上受具足戒已於衆中受具足戒竟清淨无諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和上父母已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和上某甲願僧拔濟我憐愍故 三説 羯磨師問法 律云問法又乞戒 中已言清淨問然

諸部中共行羯法並須稱兩羯壽師索欲問和說庶作白云大德僧聽此
某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受
具足戒我今當問諸難事及為作受
具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是正問遮難法先應安慰如上說已又應問云今是實語時乃至欲受具
足戒不一一上師問答已如正受戒體法說法開導誡令專心秉受戒法如前
所說大德僧聽此某甲求某甲受具足
戒已於一衆中受具足戒竟清淨無
諸難事已學二歲戒滿先所應作已
作衣鉢具足已求和上父母已聽不
犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受
具足戒和上某甲善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲求某甲
受具足戒已於一衆中受具足戒竟
清淨无諸難事已學二歲戒滿先所
應作已作衣鉢具足已求和上父母
已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從
僧乞受具足戒和上某甲善哉僧今
與某甲受具足戒和上某甲誰諸
長老忍嘿然不忍者說說三僧已與某
甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然
故是事如是持說隨相法應語云某甲

聽如來應供等正覺說隨法若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能一切不得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀受與教人殺教死讚死非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子身腋已下膝已上若男子作如是摩觸亦不得受若捉若押若舉若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能一切不得與男子共往共語若比丘尼欲

盛變心受男子若捉手若捉衣若期
行若獨共行若獨共住若獨共語若
共坐若以身相近具足八事非比丘
尼非釋種女是中盡形壽不得犯能
持不答言能一切不得隨順非法比丘尼
語若比丘尼知和合比丘僧如法舉
比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言
姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉
汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二
第三第二第三諫捨是事善不捨
者非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不答言能一切不應覆藏他
麤惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波
羅夷罪後時若罷道若死若遠行
若被舉若根變語諸比丘尼作如是
語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不
白僧不向人說非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言能諸佛
世尊善能說喻示現譬猶如針鼻缺
不復任針用猶如人死終不能以此身
更生猶如多羅樹心斷不生不長猶
如石破不可還合若比丘尼於此八法
犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法（應語言）汝某甲聽如來應供
等正覺說是八不可越法汝盡形壽
不應越比丘尼半月應從比丘衆乞
教誡人比丘尼不於无比丘處夏安
居比丘尼自恣時應從比丘衆請三
事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已
應在二部僧中受具足戒比丘尼不
得罵比丘不得於白衣家說比丘破
戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘
罪比丘得呵比丘尼犯麁惡應在二
部僧中半月行摩那埵半月行摩那
埵已應各二十僧中求出罪比丘尼
雖受戒百歲應禮拜起迎新受
戒比丘

次說四依法（應語言）汝某甲聽如來應
供等正覺說是四依法盡形壽依是
出家受具足戒依糞掃衣出家受
具足戒能持不（答言能）若得長衣劫貝
衣欽婆羅衣俱舍耶衣翅夷伽衣麻
衣應受依乞食出家受具足戒能
持不（答言能）若得長利僧食前食後食
請食應受依麁弊卧具出家受具足
戒能持不（答言能）若得長利屋重屋大
小房方圓屋應受依腐爛藥出家受

具足戒能持不答言能若得長酥油蜜石蜜應受復應語言某甲聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾闥婆常作是願我等何時當得人身出家受具足戒汝今已得如人得受王位汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易受教誡當學三戒滅三毒出三界成阿羅漢果餘所不知者和上阿闍梨當為汝說

第四衣藥受淨法

受持衣法三衣道標賢聖同幟既異外道又忌貪瀆解脫幢相須如聖法又翠異俗故制有三又多論云為立義故遮障寒熱除无慚愧為入聚落在道生善威儀清淨方制三衣足制五衣亦為斷立功終既然體須依法四如具足方造受持一體二色三量四作體謂十種之衣異於草木皮絨捨墮邪命毛毳錦綺皆不成衣色謂壞色非俗五彩班文綺繡亦不霸許量謂三肘若肘然多論中二肘四肘之衣亦聽作實多會作謂餘齒有亂縫剝如法下二條數諸教並同僧紐衆一多論分為九品若手增減成受者便披著要開律有誠說護淨敬奉同之於塔惡心毀壞得罪亦然若神隨身如鳥毛羽教既繫懷豈異言哉訖

受安陀會法律有獨受之文今准作其對首大德一心念我比丘某甲此安陀會五條受三說受鬱多羅僧法大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條受三說受僧伽梨法大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條受隨其條數多少稱之三說受僧祇支法大德一心念我比丘某甲此僧祇支如

法作我受持三說受覆肩衣法大德一
心念我比丘某甲此覆肩衣如法作
我受持三說捨衣法應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言大
德一心念我此僧伽梨九條今捨
三說餘衣亦如心念受捨一同於此但除大德一心念一句足五衣等受持亦同然受尼
師壇法大德一心念我比丘某甲此
尼師壇應量作今受持三說受鉢多羅
法大德一心念我比丘某甲此鉢多
羅應量受常用故受藥法息累之類有所資行先病憑食
有表須藥通論諸藥揔分四種要不獲已故聖並開一時藥二非時藥三七日藥四盡形藥前一時藥
但有手受後之三種有語手二受多論手受有其五義心失手受設加語法准十誦及論具有語受
之法諸律皆見與文受時藥此律時藥體分十種四分五正及五非正並時藥攝
識名體已心境相應威儀如法合教而受然此律中受有其四一身授受
二物授物受三手授手受四教取而
食謂施主情違不及受食及惡賤比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼語即
為受食受非時藥法謂菴婆果等諸八種漿不雜時食如法作淨有
渴等緣然後如法義加云大德一心念我比丘某甲
今為渴病因緣此是菴婆果漿為欲
經非時服故今於大德邊受三說餘漿律此若無
渴病犯罪受七日藥法時諸比丘得風熱病佛言聽以酥油蜜石蜜等四種
為藥受七日服義加云大德一心念我比丘某甲今
為熱病因緣此酥七日藥為欲經宿
服故今於大德邊受三說受盡形藥法

言諸比丘得秋時病佛言應服根果等藥及餘一切藥若石蜜不任爲食有病因緣盡形壽加法

大德一心念我比丘某甲今爲氣病因緣此薑椒盡形受藥今欲共宿長服故於大德邊受三說

長衣說淨法長衣之體攝律中二若長三衣過十日者方犯捨墮若長鉢衣乃至手巾皆突吉羅鉢三綴一此等已外皆須說淨不介皆結淨施有二一者真實物付彼人二者展轉籍名作法互奪犯罪雅真實有展轉籍名者羅奪義

請施主法二真實淨主律說擇一五德二出文具明展轉若准餘文應求持戒多聞者先尊宿請法以義加云

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣鉢展轉淨施主願大德爲我作衣鉢展轉淨施主慈愍故三說

正說淨法若衆多衣物段段說之若束縛一處亦得總說

大德長老一心念我此長衣於大德長老邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言某甲彼應語言我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之彼應語所稱比丘知

獨住作淨法有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遍示淨施心生口言也

我此長衣淨施某甲從彼取用獨淨施法至十一日復應知前淨心生口言我此長衣從某甲取還然後更加前法淨施口言

令衆淨施法若錢寶多云發米並同長衣十日說淨四分云當持至可信優婆塞所若守園人所言云此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法諸外道因緣請而制識但從泰違犯皆持摩竭國伽論云何名布薩持諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身已

眾僧說戒法（律云諸比丘欲布薩堂聽鳴散亂犍遇守鼓有犍云物又欲以偈讚佛法僧佛言聽若有僧讚偈無盡及時作聲救亂然特須讚歎多詢為勸淨法讚行至布薩日掃灑塵除莊嚴敷坐中說戒之處種種莊嚴香燈至篝四種集僧使眾欲知誦心難集然或為淨法非犯所制善責罰懺悔令清淨表違教違聞教露令依次第具列執識）

僧犯懺悔法（當一住處布薩日一切僧犯罪佛言聽白二羯磨一人往他界悔過然後餘人向彼除罪若不得合盡集布薩處白二置其犯云）大德僧聽僧今皆有此罪（隨犯名種）不能得悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當悔過誰諸長老忍僧今置此罪竟者默然誰不忍者說僧已忍聽置此罪竟僧忍默然故是事如是持（然後布薩不處不得薩）臨欲布薩時一人發露法（應向此坐心念口言）我有此罪（應說當懺不得布薩以此罪）說戒竟當懺悔（疑亦如是）教

誡尼眾法（尼眾欲請持律與進方詣受法制式望非篆教例此儀今尼請僧請人教誡僧差集聽說為眾比丘眾驗然法有賓暨轉難須明知並合聽眾光宜意發但令僧足擇教又異徒者稱應識之義羨開行兩且難曉亂以滿為大時此良差食人誦誥誥已受羯磨式具式集乎乞此律且法並處於唱說筭策諸失紅說然濟淨學持受羯之大觀餃並杳座備蘭並白言）大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人（三說已應至上座所去大德慈愍故教授尼不若言不堪者乃至二十五夏已來一一皆問若無有者還至上座所白言遍問眾僧無有堪者上座即應作略教誡法去明日比丘尼眾來應索言昨夜為尼遍求無有堪者語諸尼眾勸行道謹慎莫放逸明日空上座教令使尼尼使還寺（白進是說）誡使尼詞和合宣上座教勸已尼眾會堂當謹慎受）

僧名大僮羯磨綜修禮佛而散之與清淨欲法時說戒日有病比丘不來佛言應令往就人持欲辭待來若語關舊應取清淨欲來者不能口語若擧手擧手指擧頭擧眼得名身與清淨欲若復不能應壞對彼令諸病老面向說義人者復不能向說義人應出界菩薩若與尼等四衆狂亂等三滅擯此等竝不名典清淨欲若至僧中狂亂等起竝名持欲竝若應得念持欲犯突吉羅又僧斷事時起去者亦令聽諸比丘有事與欲竟亦應與威儀對如法竟說止

長老一心念僧今斷事我某甲比丘

如法僧事中與欲不言三說一說應得僧中說云

大德僧聽比丘某甲如法僧事中與

欲清淨一說轉與欲法四分緣去持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉與比丘應傳是言

長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨設至僧中但直說之告清淨法緣言若說戒竟一切衆起者比丘衆若多為等應更布薩若少應僧中說聽會等云

大德僧聽我比丘某甲清淨亦无唯說五種說戒法分緣部說八難緣緣闘略說戒此雜无緣所開相似一處四皆合為五說

一說戒序已應云諸大德是四墮法僧常聞十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞云

三說戒序四墮十三二不定已餘言僧常聞

五廣誦僧問三人二三語布薩法說戒儀已合等說云今僧十五日布薩我某甲比丘清淨三說

一人心念布薩法威儀向前今十五日衆僧布薩心念口言三說第六僧受安居法无事菴行護戲發命難諸處遠事无若此寺外界內故對首法三語安

居法（佐說威儀如法境去）對長老一心念我某甲

比丘於此住處夏安居前三月依某

僧伽藍（隨處標之）若房舍壞當治補（若言說）

我知（七日得往返處心念遮依四分去夏中當）律（出當依持律者安居若處所迮內者應）

（依第五律師廣誦二部律者若違減遠提准律意應問去）依護持律（者言）依

某甲律師（告言）有疑當問（若非伽藍須除房舍破壞治之）

（言若後安居唯稱後三日為異）心念安居法（準前三語但除村白）受房

舍安居法（律有分房舍卧具竟不作心念亦不口言生疑自歸佛言為安居訖）

（受房舍數具亦廣安居竟言亦不心念應言心念安居訖）受日出界法（文言）

（長者請禮懺不歡受因致聽佛言若有請若無請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道）

（說戒福時通水王出征罰欲經論房佛言若有日佛法僧事若亂事於七日外更聽自二受十五日）

（覆若三十夜約夜為數否同他部緣如緣非教自明顯竟不重覺任依恆式若有二藥聽破無罪闕）

（元業故夏不驗病或可准文既許從處受夏來分安居最成義亦無失）羯磨受

日法大德僧聽此某甲比丘為某事

欲出界行於七日外更受（十五夜若三十夜）還

此安居若僧時到僧忍聽白如是大

德僧聽此某甲比丘為某事欲出界

行於七日外更受（十五夜若三十夜）還此安居

誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍與

某甲比丘受（十五夜若三十夜）出界行竟僧忍默

然故是事如是持三語受日法（律元受說准羯磨說）

長老一心念我比丘某甲為某事

欲出界行受七日法還此安居（三說）

第七僧等自恣法夫居習道莫貴修進故今夏三月竟後自恣如法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪若受自恣人法作羯集皆並衆常執五五種德應差令受請不隨欲恚疑畏知時非時若二若多文中並許大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

五德被差已單白攝衆法以諸比丘雜亂无次自恣前後故制作自便設成儀大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白如是然後俱下胡跪自恣正自恣說諸大德若見若聞若疑我罪若疑我罪願慈愍故自恣說我當見罪懺悔過三說

略自恣法以諸白衣欲布施及難法諸比丘自恣淹久致後說可因限除上八人二自恣自下同歲同歲一轉自恣餘緣八難他部廣開略德等人如前已升五德被差已應起自眾去除上八人自下同歲一處坐自恣若自恣時遲應自衆去也各各相向自恣

四人已下自恣法自恣法中雖无此文准五有薩及他部說三語心念亦通去也有四人對首自恣法三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨三說人各並設表已清淨應他自恣三人二人亦如是一人心念自恣

法今日衆自恣我心念受自恣三說其欲如前有薩僂跋自恣為異僧於自恣不能說歎恐避嫌罪故令不同之尼老人自恣法彌沙塞佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後老人就比丘僧請見聞疑罪四分云差僧尼滿五不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘所禮拜問訊義非若各滿五應集僧索欲囑授答云差自恣羯磨應云阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟僧忍嘿然故是事如是持四分云彼獨行無護者應差二三尼為伴此律云被差尼至比丘僧已偏袒右肩脫革屣進禮僧然後入僧中合掌白言某精舍和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是三請已良久若無人舉者宗中上座應告使人言比丘尼衆三請見聞疑罪徒衆上下各嘿然者賓由尼衆如法行道謹慎莫放逸使尼礼拜僧還至本寺已索尼衆等待僧嚮如教識本說

第八受施分衣法若糞掃衣重先識矣因著域請受家施衣但糞掃衣既心施去斷緣者十家施衣者斷心善別文分九種一界得施謂施主心別界而施選隨施意與界內僧二要得施謂異屬僧安居共要一處

得施兩界共分後有施物隨要而受二限得施謂施主心擇人數定故律文言
施如是人四僧得施謂施普通十方凡聖心既彌奢穢亦和多還積本心四方僧受
五現前僧得施施主對面對境為之六安居僧得
施元心擬施此安居僧七二部僧得施施主本意施二部僧疏數
多少皆平為分若唯一部一部受之四分文中乃
至無一沙彌比丘分無一沙彌居比丘應分義應
準緣即亡人衣物佛判屬僧二部亦无隨一
福既无施主亦此中汎分無方軌具如下列八教
得施施主教僧非如是因九人得施施主自言施某甲人以前乞施唯局
內衆內衆之中說於僧別及時非時僧得一種若
是常住持入四方若非常住物此衆中直亦分之
不須羯磨故文云有一住處非安居時得施僧衣作
是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何佛言
應受持若淨施人若不分餘比丘來應分此衣一人言
受持等不立心念明縣有僧亦无羯磨又云有一人成僧
得可分衣一比丘持至或僧上羅取受持佛言不應
余衆安者羅現前僧應分若衆餘部僧伽婆尸以物
既施僧分須僧法三人已下對首等分教賢齊金聲
羯磨其餘之八種並直分之約事轉殊皆无羯磨
分亡比丘物法脫俗樊籠濟出入道內蘊聖義外飾聖儀為代福田進消物供
養既依僧得身亡還以入僧即同非時僧得施
攝但數分閑割物衆重輕兩僧分攝衆有明執歟
顯其相須作十門一同活共財終要共財俱為物主隱身已外皆合中分如有
不伯准數升結共居同活通局言殊剝信在者籌量處分必須明審依教據實若濫致四慢若二換
二負債徵償若負他物理合先償若他負物徵取分據若輕重相當二僧隨
入文得輕重亦依其本三囑授成不亡人臨終以物與人言囑手受並有成不諸部
共顯其相可知此律所明其唯二種與已持去即成
人如衣本處須僧作法故律云若亡時不以與人現
前僧應分若以與人未持者僧應白二羯磨與之作告云大德僧聽某甲
比丘於此命過生存時所有若衣若
非衣現前僧應分今與某甲若僧時
到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比

沙彌淨為房本　第三十五張　傳

丘於此處命過生存時所有衣若非衣現前僧應分令與某甲誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍嘿然故是事如是持作此法已物付彼人

四分物時處時謂殯送已了處謂大界之內僧祇云若比丘死弟子不可信者應持戶鉤付僧知事然後供養合利母論云先將亡者殯送後取亡者物著僧前集僧分之與律云一比丘持至戒壇上獨取持衛言犯告現前僧應分

五斷割輕重餘斷輕重先令捨物故四分云彼持亡者物衣在家中當作是言義准應設威儀已胡跪合掌白云大德僧聽某甲比丘此住命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分三說我比丘某甲令捨與僧如是捨已應正處分律云有一多知識比丘命過其物甚多佛言若生時已與人應白二羯磨與之若不與人有可分不可分可分者若婆邪衣蘇摩衣翅夷衣拘執毛分長五指三衣若下衣舍勒單敷若纏身衣襪坐具針綖囊漉水囊大小鉢戶鉤如是等現前僧應分若錦綺毛毯氎綺毳毛過五指雨浴衣蚊廚經行敷遮壁國坐卧牀榻器除大小瓦鉢深灌器一切瓦器除大小鐵鉢戶鉤截甲刀斧餘一切鐵器除銅瓶銅鉢鍱成眼藥物餘一切銅器器法傘蓋錫杖如是等是不可分應屬僧但凡輕者持賣具經多時身所須事物繫雜文准極類當齊資緣數事準文可為輕重諸部斷決亦要極多但據宗文以為準的廣如儀述不可窮言

六量德賞物律云有一懶墮丘不佐助衆事不供師長病無人看委臥糞穢中世尊躬為洗浣除糞穢扶持安慰說法勸勞訖遂因告比丘汝等無有父母不自相看誰看汝等因制師弟更相瞻視無師弟者僧次第差看病者有雖看瞻病德有具不具藥看有五種一不能量食二不服所宜藥三不說病狀四不從人教五不難無帶易看為之不能看病者五種一不知所宜藥二不能得隨病食三不能為病人說法四忌厭病人便利亡益五為利故不以慈心能看者及說餘部所明大集也此對家撿問量德具已然後賞之者為病人經理湯藥身雖在外亦須依賞

七正明賞法餘律所賞三衣六物或以衣藥與律

彌沙塞羯磨本　第三十六張　傳

僧以衣鉢與之大德僧聽某甲比丘命過三衣
鉢現前僧應分今以與看病人某甲
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分
今以與看病人某甲誰諸長老忍嘿
然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢
竟僧忍嘿然故是事如是持三衣鉢等或具應有
實之比丘是命過應與二人若持是命過應與三
人若讀當衆餘衆說看不得輒賞勞不滿故謂數
並然纔賞下衆等具人分八正分輕物律去分物走羯磨法准前僧得似重
分之以其與已屬僧僧今已物不更別屬知用何
法咨以與與於別人究知白二以此僧物不屬羯
人若不屬法何鎮囑後故賞看病人及屬受與
物文不分僧與一人皆有羯磨文准餘律咸皆白
二以此僧物並屬四方若非以法定之現前僧云何
能獨然准文行事取捨不同或一二三局能發遣辭
詳文定理二法為長一即差人二即分付雖非已部
然為斷准用无失故具列之看有五人須作兩重白
二一者差人二者分付者但有四
不合差人准此且要論直作分付法
差分衣人法初既屬僧僧差作分若非羯磨无由辦故文中分財具人差受
請人守物人等咸有差法四分差人亦同於此義准六大德僧聽此某
甲比丘能為僧作分衣人僧今差某
甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是
是大德僧聽此某甲比丘能為僧作
分衣人僧今差某甲作分衣人誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已差某甲
作分衣人竟僧忍嘿然故是事如是
持以物付分法大德僧聽某甲比丘

於此彼命過生存時所有衣若非衣現
前僧應分僧令持與比丘某甲某甲
當還與僧若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存
時所有衣若非衣現前僧應分僧令
持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與
比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿
然故是事如是持四人直分法大德
僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所
有衣若非衣現前僧應分若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘
於此彼命過生存時所有衣若非衣現
前僧應分誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已分是衣物竟僧忍嘿然故是
事如是持若欲賞看病人應三人四人和以衣鉢物與之應云諸大德
某甲比丘命過以衣鉢物與看病人
某甲三說二人和賞亦如是衆多人二語分衣法
二大德某甲比丘命過若衣非衣應
屬我等三說餘二人亦如是二人令衣亦如是也一人心念分
衣法某甲比丘命過若衣非衣皆應
屬我三說僧與一人法律云若衣少不欲分應白二與一元衣比丘
大德僧聽此僧得衣若非衣今僧與

某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此僧得衣若非衣今僧與某甲比丘誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍嘿然故是事如是持古人衣物義亦應分也

九二衆互攝

文言若有比丘命過處非安居時比丘命過无比丘比丘尼應分若比丘尼住處非安居時比丘尼命過无比丘尼比丘應分安居時亦如是僧得施物亦如是四分律中乃至无一沙弥比丘尼應分等如前已說故律又云若无住處僧且命過出家五衆先來者與若无來者送與近處如藍

十諸部雜明

諸部受分六等十種一糞掃取如此律水漂死著二見前取如十誦摩得人守護與住處死者三同見取如四分律二部衆死四功能取如四分律二羯磨聞入羯磨聲僧三二部衆如四分律无諸處死六處所向取如論二衆中死七入和上也僧祇沙弥死八入所親白衣知多論滅擯人死九隨所得取如十誦寄人等十羯磨取如餘律在家无此律意同

第十九懺悔諸犯法

六業如幻化從緣无定遇緣而生无而忽有遣緣而滅有已還无若不深生愧恥悔責前非經百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔恨徹心懲己修改一念之頃消滅无餘故來曾罪纔去前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇又業報差別經云若人造重罪作已深自責懺悔更不造能拔根本業又涅槃經云若人能習身戒心慧能令地獄重苦現世輕受豈數說繫屬備雖然犯有性遮悔分理事二懺之中又分大小昔脩瞭達觀我法空福體尚无罪何究有此運約讚自合大小大乘事懺方軌不同禮亂佛儀讀持禮咒邪无輕重亦盡消滅罪障中事懺經清淨教出來呼列微覆各錄既沒根識任情所作然律宗事法擬取見開遮教律儀終須執定於戒實犯從依法顯然教法說羅无犢凡聖今依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法

犯波羅夷名壞根本折若斷首豈更生全大乘懺中雖云除滅悠於家法永无僧用此既為擯不類餘德特須證剋碎身堅護但凡情易逸對境奪翻著无一念覆藏律中許其改悔但可清其犯業僧法豈得預哉犯懺既稱具如斷截

懺悔

僧伽婆尸沙法乳日刑殘議於斷命要憑清衆業累方除愆等四法文中具顯自部他部咸有軌儀須既業多此豈能盡䟽教行用別有鈔文懺偷蘭遮法此羅有緣通因及果因果輕重又分三品如破法輪僧盜食盜四錢等及初篇重因名為上品應得中悔者衆羯磨盜三錢已下至有依篇及初篇輕因一篇重因名為中品應對二三人悔若貪人衣器人趺等者外道衣及二篇輕因名為下品應一人前得對僧中先應三乞別請懺主乃是和僧三說而悔若二三人除乞及白如問邊人一人一人又除問邊人一白餘詞句如懺波逸提中說會罪者有異事既備前唯誦大經隨機行用鈔中詳委懺波逸提法捨墮因斯以成異提不局衣犯諸雜異攝隨即同三十懺通僧別單提隨對所悔故分乞後義在於先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧若一二三人不得與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而悔者罪益深四分律中有其四法一捨財二捨罪三還財四不還財結罪疑分條無一捨財此捨財中須識准用元失今依前立羯儀式三法一捨時心謂以貪心取此物還數成業當當尋墮應所制真實不虛若不懺除當來定受如是思已於此財物生厭離心永以捨棄必無餘悋二所捨財謂衣鉢藥等但制捨者皆須物集而盡捨之三捨時境謂僧等三謂四分律云不得別衆捨若捨不成突吉羅四捨對威儀謂敷座師埵脫革屣作禮合掌若對少者不須禮拜五捨時法對僧者應大德僧聽我比丘某甲故畜若干長衣犯捨墮或鉢衣等隨事稱之是衣今捨與僧一說如是捨已即付與僧對下境詞句亦然但改初後二言為異也二捨罪乞對僧懺悔罪須具六法一乞二請三白四悔五誡六受此之六法諸數字明必須闕具方成悔還也一對衆陳乞具修威儀詞曰合掌大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧乞懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說二請懺悔

丟六懺悔者必須清淨彼自有縛豈能解他時為重病无清淨人初闕不同犯後闕自犯作
大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故三說
三單白和僧既對清衆義无輙受故須黏白取衆情和方便如業者士罪波逸提懺悔羯磨
大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與僧中有波逸提罪今從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若僧時到僧忍聽白如是衆既和許告示可余
四正懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二三乃至於九犯於名種推吉與提六是從上三為根本令依次第略顯其相帶一旦如畜一長衣犯提罪識知是罪作覆藏心清淨人同界而宿即犯覆藏突吉羅此一品罪隨衣而生約位忠定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露於隱不發露惟生覆藏以覆藏而生名應覆藏安吉羅罪此一品罪亦隨夜生顯數雖多總名隨覆上三品罪一提二吉提為根本吉羅從生覆即二三不覆但一第二犯長之家攀離生過若其善屈即犯吉羅罪緣於心既所无過隱而不發亦有覆藏如前三品輕重為異第三犯前諸罪疑惑說戒三聞不發犯吉羅二覆從生亦同於上上衆二三合成而示有具不具將事而思打懺之人務須明識稱名覆數滅而生悔由對治道護見身心調句元乱方成識悔先輕後重次第而除二件標縣方盡其類第一先懺三位覆隨覆六以其種類繫重同故第二懺著羅懺吉二根本吉第三懺犯長之提據事雖然令明軌罪充歸懺提餘次輕者准此而用文云犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘文對大須具五法此加懺責懇誠法也
六大德我某甲故畜若干長衣犯波逸提罪向大德懺悔三說諸部更有餘詞接宗但合如此
五戒勗令斷彼懺問言汝自見罪不答言
我自見罪彼又問言汝欲悔過耶答言我欲悔

過（教又語言）汝後莫作。六承受並要（應答言）

尒（或言）頂戴持（上來至此名懺悔竟）三還衣（爲對僧捨須僧還衣）

（對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨捨濟物養爲資道緣故四分云僧應還此比丘衣白二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅作除五數二實及七日藥此八充還四分律中辯續新壞亦元還法然彼僧還有其兩體一即坐轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲遠行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與若无此二緣明日直還二即坐直付謂不須經宿故付之然有五人得作轉還若但四人唯得直付三人已下作口法還）

即坐轉付法。大德僧聽：此某甲比丘故畜（若干）長衣，犯捨墮。此衣已捨與僧，僧今持是衣與某甲比丘，某甲當還此比丘。若僧時到，僧忍聽。白如是。

大德僧聽：此某甲比丘故畜（若干）長衣，犯捨墮。此衣已捨與僧，僧今持是衣與某甲比丘。誰諸長老忍嘿然，不忍者說。僧已持是衣與某甲比丘，某甲當還此比丘竟。僧忍嘿然故，是事如是持。即坐直付法。大德僧聽：某甲比丘故離僧伽梨宿（餘衣隨稱），犯捨墮。此衣已捨與僧，僧今持是衣還某甲比丘。若僧時到，僧忍聽。白如是。大德僧聽：某甲比丘故離僧伽梨宿，犯捨墮。此衣已捨與僧，僧令持是衣還某甲比丘。誰諸長老忍

嘿然不忍者說僧已持此衣還某甲
比丘竟僧忍嘿然故是事如是持（作羯磨竟）
（以衣付彼）對衆多人捨懺法（捨財同上須口和餘人不用單白餘可准）
（如之）受懺口和法二長老聽我受某甲
比丘懺悔者我當受（受懺還衣可准前用）對一
人捨懺法（應捨比丘至自然界或戒場上集所犯財勿使遠落具修威儀同上僧法）
（但稱境有異既作獨一不須口和正懺還衣亦准而作）懺二根本突吉
羅（應請懺悔主如前威儀說）大德我某甲犯著用
不淨衣及經僧說戒嘿妄語並犯突
吉羅罪各不憶數今向大德悔過（餘說）
（受筆准前可知）懺覆藏及隨覆藏突吉羅法
大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪
及著用不淨衣經僧說戒嘿妄語突
吉羅各有覆藏及隨展轉覆藏突吉
羅罪不憶數今向大德悔過（餘三問答准前而說）
懺單波逸提法（餘名為異懺法同前）懺波羅提提
舍尼法（請懺悔主皆威儀同諸說犯提舍為異也）大德我某甲
犯從非親里比丘尼自手受食波羅
提提舍尼罪（違干）今向大德悔過（餘三問答同前）
懺突吉羅法（犯蒙下著衣等若一不解一不問而作者突吉羅懺若懺而作亦）
（突吉羅此二種吉應犯輕重齊責心懺吉轄輕戒擬人而作犯威提擬罪懺提提罪同前可知責心）
（吉羅不得對境應異威儀已示）我某甲犯高下著衣突吉
羅（若下）今自責心懺悔過（說）一篇十雜

揚州法藏刻本　第四十三張　傳

行住持法上作異作內他並列數行因果攝要陳大宅述當宗俱陣異部之說

作六念法律云比丘應知月中月日數知布薩日海過清淨又云應先心施食若不念施人而食者吉羅然文顯落在不次第六念之亂出在僧教命依役文無譯語濟法既恒須作故縣在初第一念知日月數應云今朝黑月小一日乃至十四日若大言大白月恒大而元小可隨稱之第二念知食處若常乞食應云我常乞食若食僧食應云我食僧食若食自食應云我食自食若受人一請食者應云我食某甲家食若受多請不能過赴者應自赴一請餘者施與人施之人比丘沙彌得應對所施人作是寫云長老某甲擅越施我五正食我有因緣不得往今以施汝若時通促元人可施者準開心念施人應作念云我請分與某甲比丘若食前請亦隨意之若無定食處應云我不背請食第三念知受時夏數應云我於某年月某日時一尺衣若干影受具足戒無夏一夏多夏隨數隨之第四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具足並受持長衣並說淨若闕衣鉢戒未受持未說淨等念持念說隨令之第五念知身强羸應云我今不病堪行道若有病云我有病須療治

作殘食法律言持食著鉢中手擎對未足食比丘偏袒右肩脫革屣作是言長老一心念我某甲食已足為我作殘食法彼比丘為取少許食已語言汝與我耶若言與便取食之許餘殘還之者都不食但取已還之語言此是我殘與汝亦名殘食自

同利食前後入聚落法大德一心念

我某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入某處聚落至某家白大德知

白非時入聚落法長老我非時入聚落（十誦律云）至某城邑聚落某甲舍（前人答言）

可介防護販賣求利法（律云若比丘欲貿易應使淨人語言）為我以此物貿易之（又應心念）寧使彼得我利我不得彼利（若自貿易隱於五衆中若與白衣貿易突吉羅）

弟子欲辭行和上量宜法（若路有疑難或行伴無知不知誦戒布薩羯磨欲往方乞食難得持律解律儀人好鬪諍破僧事若彼方僧無蘭若食業不看病人諸有一事皆勿聽去弟子輒去得輕師波逸提和上若不籌量聽去得突吉羅罪也）

持律比丘來承迎經供法（律云言今為諸比丘結所應法學法者聞持律者來不應避去應為掃灑房舍及卧具事自前迎疑難要當出代擔衣物雜水具中設過中飲應請說法若實解應知法說若飯供隅其不應眷旦為設前食後食藥衆皆安居復應為求慈衣檀越應如是供養若不尒突吉羅罪）

持律比丘有七種宜（一多聞誦法二能籌量是法非法三善達比丘尼四善攝師教五若到他處所說无畏六善能說尼七知共不共戒之）

應說戒人法（有一住處說戒難隨為上座衆僧請說戒答曰誦忘諸比丘言君忘何故在上座處以是白佛佛言上座說戒若不說突吉羅不知者次為上座佛言然上无人皆名上座）

僧尼二衆尊卑礼儀法（佛言聽令誦比丘隨次礼上座諸比丘尼礼一切比丘亦隨次禮礼式叉摩那礼一切比丘比丘尼亦隨次禮礼沙弥沙弥亦如是次第禮塔礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼隨次礼禮之法聽比丘尼去比丘不遠不遠合掌低頭作是言和南四分律云塔亦應礼佛言食時粥時衆集時起睡時不著三衣時闇時不共語時嚼時於屏處此等不應礼犯者突吉羅五羯磨人被擧不共語奉言治在心散亂心病壞心別住行摩那埵本日阿浮呵那皆不應礼）

淨五生種（根莖節果子）

[illegible]寫本　第四十[illegible]　傳

若食果應五種淨火淨刀淨鳥淨啄淨未成種淨若食根應五種淨剝淨截淨破淨洗淨火淨若食莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於衆一器中若淨一名爲淨淨之著衣高下法佛言著下衣從脚踝下上量一搩手左旋共上兩邊兩攝當後兩角之受請應供法時有長者請佛及僧比丘問佛若人請僧爲請誰佛言若正趣正向人皆已禮請雖非正趣正向者爲解脫出家皆盡稱人若讀誦經人若爲作衆事人除惡戒人餘一切僧皆應食若請僧應二衆食比丘及沙彌若請二部應五衆食四方衆僧有五種物不可護不可賣不可分一住處地二房舍三須用分四果樹五花果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心何謂繫念謂行四念處觀內身循身觀无明世間若獲觀外身及痛心法亦如是何謂在前所謂若行若立若取若臥若覺若去若來前後瞻視若屈申俯仰若着衣持鉢若食飲便利若語若嘿常一其心此是我教佛告諸比丘世有五寶甚爲難遇一一切諸佛世尊二善說佛所說法三聞法善解四如聞能行五不忘小恩供養父母法佛告諸比丘若人百年之中左肩擔父右肩安母於上大小便利極世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今盡諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

沙彌塞羯磨本

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

沙彌塞羯磨本　第四十六張　傳

大沙門百一羯磨法一卷　傳

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十四羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要須由意乃成羯磨今粗略法用可如前

結界羯磨

大德僧聽僧今結內界一住處一說戒故若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界如是白

大德僧聽僧今結內界一住處一說戒故今僧一住處一說戒中捨本界誰諸長老忍是一住處一說戒中捨本界是諸長老嘿然誰不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍嘿然故是事如是持

結內界羯磨 四處即是內界以設不除此處內離失衣之罪是以後結衣中應除

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒故結內界如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界僧一住處一說戒故結內界誰諸長老忍一住處一說戒故結內界是諸長老嘿然誰不忍便說

僧一住處一說戒故結內界竟僧忍

嘿然故是事如是持

結外界羯磨 結界法先當規度內界初 內界相中標度外界相先

結外界復結內界所以作界 在內者或有住處不須外界

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中今許地僧結作外界受戒處若僧時到僧忍聽僧今許地結作外界受戒處如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中今許地僧結作外界受戒處誰長老忍是內界中今許地結作外界受戒處是諸長老默然誰不忍便說

僧是內界中今許地結作外界受戒處竟僧忍嘿然故是事如是持

結不失衣羯磨

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒作不失衣法如是白

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法誰長

老忍是一住處一說或作不失衣法
是誰長老忍默然故誰不忍便說僧
聽是一住處一說或作不失衣法竟
僧忍默然故是事如是持
僧中羯磨十四人監事 能作法人能分僧卧具人能數僧卧具人能分僧餅人能差分粥請人處分沙彌人能分僧衣人能藏處分守園人能分僧衣人衆分雨衣人主分藥人晝夜掌僧物人掌僧殘物人常守住處人
大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人
若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧
淨法人如是白
大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人
僧某甲比丘作僧淨法人誰長老忍
某甲比丘作僧淨法人默然誰不忍
是長老便說
僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍默
然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具
人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作
僧分卧具人如是白
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具
人誰長老忍某甲比丘作分僧卧具
人默然誰不忍是長老便說
僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍
默然故是事如是持 十四羯磨出一人其餘法爾可知

僧伽婆尸沙懺悔法

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘不知如何以是白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陀比丘故出精犯得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏時與波利婆沙（隨持下意行衆事）更有比丘得如是罪亦應與波利婆沙諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中是迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故如是第二第三說乞波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如

覆藏日乞波利婆沙是言僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆尸沙如是白

大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙誰諸長老忍迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故令僧中如覆藏日與波利婆沙是諸長老嘿然誰不忍便說第二第三說

僧迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏如覆藏日與波利婆沙竟僧忍嘿然故是事如是持（波利婆沙）

（中應具說三羯磨羯承之法如下）

磨那埵應乞

一心合僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘先故出精得僧伽波婆尸沙

罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧
與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞
六夜摩那埵僧我迎留隨比丘先故
出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除
是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是

第二第三乞

波利婆沙磨那埵羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迎留隨比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧
與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞
六夜摩那埵是言僧我迎留隨比丘
先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故
若僧時到僧忍聽僧迎留隨比丘先
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
除是罪故當與六夜摩那埵如是白
大德僧聽是迎留隨比丘先故出精
得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞
波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是
罪故令僧中乞六夜摩那埵誰諸長
老忍迎留隨比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故令僧

中六夜摩那埵是諸長老嘿然誰不
忍復説如是第二第三説
僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏六夜摩那埵竟
僧忍嘿然故是事如是持
一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右
肩脱革屣入僧中頭面札諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦
留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那
埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是
罪故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘
先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏除是罪故與出罪憐愍故如是
三説
波利婆沙出罪羯磨
是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩
那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除
是罪故僧乞出罪是言僧我迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故若

僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與出罪如是白大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老嘿然誰不忍便說

如是三說

僧迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏與出罪竟僧忍嘿然故是事如是持

佛在舍衛國長老迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語比丘汝曹與迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故與六夜摩那埵六夜皆行下意作衆事更有比丘得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘

言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應去諸長老一心念我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三應乞摩那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與六夜摩那埵誰諸長老

忍迦留隨比丘故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中
與六夜摩那埵是諸長老嘿然故誰
不忍便說如是第二應說第三應說
僧與迦留隨比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏六夜摩那埵竟
僧忍嘿然故是事如是持
一心會僧中迦留隨比丘應偏袒右
肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦
留隨比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵
僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧
中乞出罪僧我迦留隨比丘先故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除
是罪故與出罪憐愍故如是第二第
三說

摩那埵出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留隨比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那
埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故
僧中乞出罪是言僧我迦留隨比丘

先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與出罪如是白大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老嘿然誰不忍便說

如是第二第三說

僧與迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪竟僧忍嘿然故是事如是持

是長老迦留陁比丘六夜行摩那埵未竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏語諸比丘諸長老我先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵未竟更

作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏我今當去何諸比丘不知如何以是事白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陁比丘如本治更有比丘得如是罪亦應與如本治諸比丘言大德去何應與佛言一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵已行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏除是罪故與本治憐愍故如是第二第三說

本治羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵是迦留陁比丘僧中六夜行摩那埵已行若干日

若干日未覺更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治言是僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏與如本治憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏除是罪故當與如本治如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀比丘罪中更作罪僧中行六夜摩那埵行如本治竟語諸比丘我今當云何諸比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陀比丘罪中更作罪僧中六夜行摩那埵行如本治竟更有比丘得如是罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大德云何與出罪羯磨佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘

故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先僧中乞六夜摩那埵與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪不覆藏我僧中乞如本治僧與我如本治我迦留陀比丘罪中更作罪行如本治竟除是罪故僧中乞出罪羯磨僧我迦留陀比丘罪中更作罪行六夜摩那埵行如本治竟除是罪故與出罪羯磨憐愍故如是

第二第三乞

本治與出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏先僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀比丘僧中乞如本治僧與如本治行竟除是罪故僧中乞出罪羯磨是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏僧中乞如本治僧與如本治行竟與出罪羯磨

憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞如本治行竟除是罪故當與出罪羯磨如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持此出罪羯磨要二十人前三羯磨四人可得

偷羅遮懺悔法一切偷羅遮提二篇生四輩之異上品不可懺前篇下品從篇中品界外四人得懺之餘下品人一得懺也

大德僧一心念某甲比丘盜四錢得偷羅遮罪今僧中說偷羅遮罪不可覆藏罪如是三說

僧問汝自見罪不　答言見汝莫復作

長老一心念某甲比丘捉女人著身衣得偷羅遮蘭罪我某甲比丘今從長老說罪不覆藏罪如是三說

長老一心念我某甲比丘長衣過十日得尼薩耆波夜提罪我某甲是衣棄捨從長老說罪出罪為清淨故如是三說

長老一心念我某甲比丘故妄語得波夜提罪我某甲比丘今從長老說

罪出罪除罪爲清淨故如是三説

四悔過悔法

大德僧一心念我某甲比丘墮可呵法不是處是可出法我今出第二第三如是説聽僧答長老一心念我某甲比丘偷女人衣得突吉羅如是三説

諸擯羯磨

大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作婬事得波羅夷罪今當作滅羯磨不共住不共事如是白

大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪今僧作滅羯磨不共住不共事誰長老忍某甲比丘作婬事得波羅夷罪今僧作滅羯磨嘿然誰不忍便説第二第三亦如是説

僧與某甲比丘作婬事得波羅夷罪滅羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘作罪不自見罪若僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作罪不自見罪當作不見擯羯磨如是白

白四羯磨

僧某甲比丘作罪不自見罪作不見

擯羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘作罪見罪不作
如法懺悔若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘作罪見罪不作如法懺悔當作
不作擯羯磨如是白
白二羯磨
僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔
與不作擯羯磨竟僧忍嘿然故是事
如是持
僧羯磨明能令斷非法
一比丘應僧中唱大德僧聽我曾僧
中滅是事無智比丘言是事不應如
是如是滅是事應如是如是滅我今
僧中作羯磨一切僧當爲勸滅此事
如是白
三善御僧中唱西南方四比丘東方
四比丘名大德僧聽是八人名西南
方四比丘東方四比丘若僧時到僧
忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅
是事故如是白
大德僧聽唱是八人名東方四比丘
西南方四比丘僧聽是八人斷事入
僧中欲滅是事故是中誰長老忍是

八人斷事入僧中欲滅是事故嘿然
誰不忍便說
僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事
竟僧忍嘿然故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆
多比丘受戒五歲雖小能誦持毗尼
若僧時到僧忍聽僧是阿耆多比丘
能作斷事人為諸上座婆伽林中數
坐具如是白
白二羯磨
僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具
竟僧忍嘿然故是事如是持 欲作羯磨時依
如白中但說忍為異
大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜
僧事故出界還是中安居是中自恣
若僧時到僧忍聽僧某甲比丘受三
十九夜僧事故出界還是中安居是
中自恣如是白
大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧
事故出界還是中安居是中自恣誰
長老忍某甲比丘受三十九夜僧事
故出界還是中安居是中自恣嘿然
誰不忍是長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣竟僧忍嘿然故是事如是持

迦絺那衣法

佛在舍衛國諸比丘衆多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國是時天雨泥水風熱諸比丘疲極到佛所頭面礼佛足一面坐諸佛常法慰問諸比丘夏安居乏不樂不道路疲不諸比丘言不乏不苦道路疲極佛問諸比丘汝事好何以獨疲極耶諸比丘言我於衆多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國天雨泥水風熱苦極佛言從今日聽受迦絺那衣竟汝曹誰本衣无罪如是應作一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽今日僧作迦絺那衣今日僧欲作迦絺那衣若僧時到僧忍聽僧當一心作迦絺那衣如是白次第應唱作迦絺那衣人應如是言誰能於僧中作迦絺那衣人若有比丘言我能作有五法不應令作迦絺那受恚怖癡作不作不知有五法應令作不愛不恚不

絺不礙作不作知一比丘應僧中如
是唱大德僧聽某甲比丘僧中作迦
絺那衣人若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘作僧伽絺那衣人如是白
大德僧聽某甲比丘能僧中作伽絺
那衣人誰長老忍某甲比丘僧中作
伽絺那衣人嘿然誰不忍便說
僧忍某甲比丘作伽絺那衣人竟僧
忍嘿然故是事如是持
安居中所得施衣應羯磨與伽絺那
衣人一心會僧僧中一比丘應唱大
德僧聽是住處僧得此施衣可分物
安居僧應分若僧時到僧忍聽僧當
羯磨與某甲比丘作伽絺那衣是住
處受持故如是白
白二羯磨
僧與某甲比丘作伽絺那衣竟僧忍
嘿然故是事如是持
是時作伽絺那衣人更與四比丘能
作者是衣浣染割截縫試量是作伽
絺那衣人浣時應心念當作伽絺那染
割截縫試量亦如是此六心不生非
伽絺那衣佛言更應生三心當作此

衣今作此衣已作此衣三心生當是
伽絺那衣（事多本說）
僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中
住處現前僧應分若僧時到僧忍聽
僧是衣僧羯磨當與某甲比丘如是白
白二羯磨
僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍
嘿然故是事如是持（檀越施一切僧應用此羯磨）
亡遺人物羯磨
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分若僧時
到僧忍聽僧某甲比丘資生輕物若
衣若非衣現前僧可分當與某甲比
丘如是白
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分僧當與
某甲比丘誰長老忍某甲比丘資生
輕物若衣若非衣現前僧可分僧與
某甲比丘嘿然誰不忍便說
僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣
現前僧可分僧與某甲比丘竟僧忍
嘿然故是事如是持
與看病人衣物

大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘是六物與看病人如是白

大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分僧與看病人誰長老忍某甲比丘是六物現前僧可分與看病人默然誰不忍便說

僧某甲比丘六物現前可分僧與看病人竟僧忍嘿然故是事如是持

一心會僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙弥命過是沙弥有尒許上下衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙弥上下衣當與看病人如是白

大德僧聽某甲沙弥命過尒許上下衣僧與看病人誰長老忍某甲沙弥上下衣與看病人嘿然誰不忍便說

僧某甲沙弥上下衣與看病人竟僧忍嘿然故是事如是持

大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治若僧時到僧忍聽某甲精舍當與某甲檀越治如是白

大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治誰長老忍某甲精舍无主

毀壞與某甲檀越治嘿然誰不忍者
便說
僧某甲精舍與某甲檀越治竟僧忍
嘿然故是事如是持
衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作
淨處若僧時到僧忍聽僧某甲舍
作淨處如是白大德僧聽某甲舍作
淨處誰長老忍某甲舍作淨處嘿
然誰不忍便說
僧某甲舍作淨處竟僧忍嘿然故是
事如是持
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有
時來有時不來及餘法僧事有時來
有時不來諸比丘心疑悔若僧時到
僧忍聽僧某甲比丘當作狂癡羯磨
若共若別僧隨意作布薩及餘法僧
事如是白
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有
時來有時不來及餘法僧事有時來
有時不來諸比丘心疑悔僧某甲作
狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩
及餘法僧事誰長老忍某甲比丘作
狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩

及餘法僧事嘿然誰不忍便說
僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比
丘若共若別僧隨意作布薩及餘法
僧事僧忍嘿然故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是住處
一切僧有罪知罪不能得清淨客比
丘共住同見是罪如法懺悔遣遍求
能得是事不成若僧時到僧忍聽僧
後是罪如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住
處一切僧一事疑若僧時到僧忍聽
僧後是罪當問如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處
有比丘若他人語若不語若他人憶
若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比
丘應與波利婆沙是不成與波利婆
沙若僧時到僧忍聽僧後當與是比
丘波利婆沙如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪僧伽婆尸沙是比丘應與摩那埵
是事不成與摩那埵若僧時到僧忍
聽僧後當與是比丘摩那埵如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪僧伽婆尸沙是比丘應與如本治
是不成與如本治若僧時到僧忍聽
僧後當與是比丘如本治如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪僧伽婆尸沙是應與出罪是不成
與出罪若僧時到僧忍聽僧後當與
是比丘出罪如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪可懺是事共諍有比丘言是小懺
悔有比丘言應大懺悔若僧時到僧
忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨
共住同見所如法懺悔如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自有罪
可懺悔是事共諍有比丘言是大罪波
夜提有比丘言是罪出罪若僧時到
僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清
淨共住同見所如法懺悔如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人

語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有罪可治是比丘言此比丘應共自恣是中言無殘不可治是比丘言與此丘不應共自恣我應捨去若僧時到僧忍聽僧是比丘後當若異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

看一住處自恣時僧大會是中諸比丘如是思惟大德是住處僧大會若我曹是中三說自恣夜過不得自恣竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

壹難時各各言長老一心念今若十五日僧布薩說戒我某甲比丘亦布薩說戒如是三說

八難起一說自恣羯磨隨事應言大德僧聽是中有難若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

四事起及大會王王等來不得布施一法師義辯若多比丘病天雨屋覆諸事隨意應言是中若三說自恣夜

多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧
當一說自恣如是白
羯磨為僧作自恣人
應如是語.誰能為僧作自恣人若有
言能應言五法成就應作自恣人不
愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自
恣不自恣知 拜受自恣人
大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘
等當作僧自恣人如是白
大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人誰長老忍某甲比丘等為僧作
自恣人嘿然誰不忍便說
僧某甲比丘等為僧作自恣人竟僧
忍嘿然故是事如是持
是時應作自恣羯磨文
大德僧聽今日僧自恣日若僧到時
僧忍聽僧一心受自恣如是白受歲
長老一心念今日僧自恣日我某甲
比丘汝及僧自恣語僧若見罪若聞
罪若疑罪語我憐愍故若見聞知罪
如法除卻如是第二第三說
一比丘心念口言今日僧自恣日我

某甲比丘今日亦自恣如是第二第
三說
長老一心念我某甲比丘是住處夏
安居前三月依止某甲聚落某甲房
舍破修治故如是第二第三說長老 廣言
一心自檢答言
當漸漸爭之
長老憶念某甲比丘是中夏安居者
緣事出界受七日法還是中安居是
中自恣如是第二第三說長老 言 [illegible] 若慘 眠 [illegible]
念我長老今十五日僧布薩說戒長
老知我清淨憶持無遮道法清淨作
布薩說戒眾滿故如是第二第三說
比丘心念口言今若十五日僧布薩
說戒我某甲比丘今自亦作布薩說
戒如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘如法僧事
中與欲某布薩說戒中說清淨為我
捉舍羅如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘緣事斷[illegible]
後如法僧事一切與欲
長老一心念某甲比丘如法僧事中
與欲某布薩說戒中說清淨我為捉
舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘犯此罪後
當向清淨比丘如法懺悔
長老一心念我某甲比丘一事疑後
安詳當問如法除却
說戒中憶有罪長老一心念我某甲
比丘自憶有罪後是罪如法除却
我比丘心念口言從今日是罪更不復作
一比丘一心念口言是罪後當向清淨
比丘如法除却
一比丘罪中疑一心生念我後是罪
安詳當問如法除却
長老一心念我某甲比丘欲暫出行
為我持衣長老一心念我某甲比丘
食不足受更食法長老一心念我某
甲比丘此物受長用故一比丘得衣
時如是心念口言是住處是衣諸人
為僧故施現前僧可分是中无僧是
物應屬我是物我用我許受是名作
羯磨竟
一比丘應如是言是衣是住處諸人
為僧故施現前僧可分是物衣許屬
我與汝長老是分汝受自須自用二
比丘亦令是物是中住處諸人為僧

故施現前僧可分是物介許屬我是
分與汝長老是分汝自受自用是
名質分
二比丘應如是言是衣是住處諸人
爲僧故施現前僧可分是物介許屬
汝長老長老自受自須用異比丘應
如是言是衣是中住處諸人爲僧故
施現前僧應分是物介許屬汝長老
長老自受自須自用是名自受分
長老一心念我某甲比丘是盡形藥
受長用共宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是七日藥
受用共宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是夜分漿
受如是第二第三說

大沙門百一羯磨法一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

諸結戒法第一

結戒場文 兩界不得並番欲大界內欲戒場者先豎戒場四方內相外相相去一肘使人當內一周竟書此是內相彼為外相如是第二第三唱衆中堪能羯磨者結不得受欲以未羯磨故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

結大戒文 應次結大界先標榜四方大界定相牆屋外不用違害務布薩人二唱衆中遣使羯磨者結亦不得受欲以未結界故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方

大界相僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方大界相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍嘿然故是事如是持

結不失衣界文 不失衣界更無別相假大界相結故言此住處

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事如是持 若二界相近應留中間不得相接若欲解界應先解不失衣界却解大界不得隔駛流水淺時說諦濟除常有橋梁耳

解不失衣界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大界竟僧忍嘿然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有尒所比丘集若僧時到僧忍聽僧今解此處戒場白如是

大德僧聽今有尒許比丘集僧今解此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合
結坐處小界文
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是
比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於
此坐處結小界白如是
大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於
此坐處結小界誰諸長老忍僧齊如
是比丘坐處結小界者嘿然誰不忍
者說僧已忍齊如是比丘坐處結小
界竟僧忍嘿然故是事如是持
即還解此小界文
大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時
到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是
大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解
此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是
比丘坐處解此坐處小界者嘿然誰
不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處
解此坐處小界竟僧忍嘿然故是事
如是持
受戒法第二
度沙弥法 若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已在剃髮和合當作白白已然後與剃髮當作如是白
大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若

僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若僧伽藍中度令出家當白一切僧白已聽與出家當作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已與出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當教如是語

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某甲爲和上如來至真等正覺是我世尊第二第三亦如是說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟某甲爲和上如來至真等正覺是我世尊第二第三亦如是說當受戒

盡形壽不得殺生是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得高大牀上坐是沙弥戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙弥戒能持

不善言能盡形壽不得捉持生象嚴飾寶物是沙弥戒能持不答言能

此是沙弥十戒盡形壽不得犯汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事

請和上文

大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受具足戒第二第三亦如是說和上應語言可尒若言好尒衆僧應與受具足者彌聞屢著見屢時戒師應問

衆中誰能為某甲作教授師若有者答言我能戒師應作白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教授師白如是教授師應作是教人所問言

此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是衣鉢是汝有不答言是應語言善男子聽今是真實誠時實言實不實當言不實汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不非二根不汝字何等和上字誰年滿

二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝
不負債不汝非奴不汝非官人不汝
是丈夫不丈夫有如是病癩疽白
癩乾痟顛狂病汝有如是病不答言无應語言
如我今問汝僧中亦當如是問如汝
向者答我僧中亦當如是答教授師如是問
已避僧中如常威儀至舒手及處立應作如是白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來
白如是羯磨師應喚受戒人言汝來來已爲授衣鉢禮僧足已在戒師前長跪合掌教授應教乞戒作如是乞
大德僧聽我某甲從某甲求受具足
戒我某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲願僧濟度我慈愍故第二第三亦如是說時戒師應作白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲若僧時到僧忍聽我問內法白
如是
善男子聽今是真誠時實語時隨所
問汝汝當隨實答汝曾作比丘不若
言作持戒清淨不如法還戒不不犯
淨行尼不不賊心受戒不不破內外
道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅

漢破僧不汝非非人不非畜生不非
二根不汝字何等和上字誰年滿二
十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不
負債不汝非奴不汝非官人不汝是
丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩
乾痟顛狂汝有如是病不若言无應作白四羯磨也
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨无諸難事年滿二十
三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授
某甲具足戒和上某甲白如是
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨无諸難事年滿二十
三衣鉢具僧今授某甲具足戒和上
某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足
戒和上某甲者嘿然誰不忍者說是
初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受具
足戒竟和上某甲僧忍嘿然故是事
如是持善男子聽如來无所著等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非
沙門非釋種子汝一切不得犯婬欲
作不淨行若比丘犯婬欲作不淨行

乃至共畜生非沙門非釋種子汝是
中盡形壽不得作能持不 答言能
一切不得盜乃至草葉若比丘盜人
五錢若過五錢若自取教人取自斫
教人斫自破教人破若燒若埋若壞
色非沙門非釋種子汝是中盡形壽
不得作能持不 答言能
一切不得故斷衆生命乃至蟻子若
比丘故自手斷人命持刀授與人教
死讚死勸死與人非藥若墮胎若厭
禱殺自作方便若教人作非沙門非
釋種子汝是中盡形壽不得作能持
不 答言能
一切不得妄語乃至戲笑若比丘不
真實非己有自稱言得上人法得禪
得解脫得定得四空定得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天
來龍來鬼神來供養非沙門非釋種
子汝是中盡形壽不得作能持不 答言能
善男子聽如來無所著等正覺說四
依法比丘出家依是出家人法依糞
掃衣是比丘出家人法是中盡形壽
能持不 答言能

若得長利檀越送衣割截衣三種壊
色衣亦得受
依乞食是比丘出家人法是中盡形
壽能持不 答言能
若得長利若僧差食檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆僧常食
檀越請食得受依樹下坐是比丘出家
人法是中盡形壽能持不 答言能
若得長利別房尖頭屋小房石室兩
房一户得受依腐爛藥是比丘出家
人法是中盡形壽能持不 答言能
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和上如法阿闍梨如法衆僧具
足當善受教法應勸化作福治塔供
養衆僧和上阿闍梨一切如法教不
得違逆應學問誦經勤求方便於佛
法中得須陁洹果斯陁含果阿那含
果阿羅漢果汝始發心出家功不
唐捐果報不斷餘所未知當問和上
阿闍梨 應令受戒人在前去
受衣鉢文
長老一心念此僧伽梨若干條割截

成今受持不離宿（第二第三亦如是說 餘二衣亦如是受）
長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故（第二第三亦如是說）

請依止文

大德一心念我某甲請 大德為依止阿闍梨願大德為我作依止阿闍梨我依大德故得住（第二第三亦如是說 師應言）莫放逸若言好若言去弟子荅言介

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與

比丘某甲隨覆藏日羯磨者嘿然誰
不忍者說是初羯磨 第二第三亦如是說
僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持 行覆藏者有八事失在一一事皆得突吉羅罪何等八往餘寺不白有客比丘來不白有餘事出外不白寺內餘行者不白病不遣信者白一二三人共室宿無比丘處住不半月半月說戒時白是為八事失宿佛聽半月半月說戒時白應如是白依行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故 第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆藏羯磨僧巳與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日巳從僧乞覆藏羯磨僧巳與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧巳忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（佛言聽摩那埵比丘亦行如上諸事行摩那埵時界內當常有僧日日應如是偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言）

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧巳與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧巳與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲巳行若

千日未行若干日白大德僧令知我
行摩那埵

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故 第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

犯捨墮衣捨僧中捨文（捨與僧律在僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是言）

大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨與僧（捨衣竟即入僧中懺悔）

僧中懺悔文（禮僧中已右膝著地合掌作如是白）

大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從僧懺悔（第二第三亦如是說即僧中至一比丘前應作如是言）

大德受我懺悔彼答言可尒

僧中受懺悔白文（受懺悔者當作如是白言）

大德僧聽此比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如

是（作如是白已應受懺悔）

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶念我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說 說已受懺悔者應語如是言）自責汝心生厭離荅言尒

僧還此比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者嘿然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍嘿然故是事如是持（捨與三人二人亦如上懺悔亦如上 三人二人中受懺悔亦如上所白）

捨與一人文（應至清淨比丘偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌作如是言）

大德一心念我比丘某甲故畜尒許

長衣過十日犯捨墮我今捨與大德捨已當懺悔

一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說說已受懺悔者應作如是說）自責汝心生猒離答言尒

犯餘輕罪向一比丘懺悔文（應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種應作如是言）

大德一心念我比丘某甲犯某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言）自責汝心生猒離答言尒（向二人三人懺亦如是上二人中受懺者應語邊人言）長老聽我受比丘某甲懺答言聽（懺悔法亦如上若說在僧中懺者一人法亦如上說）

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑今白僧令知須後無疑時當如法懺

悔 第二第三亦如是說向三人二人一人亦如是說

說戒法第四

大德一心念今衆僧布薩說戒比丘某甲亦布薩說戒我有佛法僧事

與欲清淨文

若有瞻病事我與欲及清淨為我捉籌 病人有五事與欲若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若廣說盡與欲下者不成

受欲及清淨文 隨能憶姓字多少時得受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘有佛法僧事若瞻病事我與衆多比丘受欲及清淨如法僧事與欲清淨我為捉籌

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲教授比丘尼白如是大德僧聽僧今差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿然故是事如是持 彼老人往尼寺中應數集尼僧已先為說八不可違法何等為八

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨坐具此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重讃歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應為比丘作擧作憶念作自言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讃歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已應從比丘僧乞受大戒此法應尊重讃歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讃歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月應從僧乞教授此法應尊重讃歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此法應尊重讃歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讃歎盡形壽不得違 說八不違已教隨意說法

布薩說戒文 布薩日若小食上若大食上上座應唱如是言

今日布薩日衆僧集堂說戒 若四人言

過四人應先白已然後說戒若有三人二人各各相向說言

長老一心念今日衆僧十五日說戒我某甲清淨第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言

今日衆僧十五日說戒我某甲清淨第二第三亦如是說

八難事起及有餘緣略說戒文八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難餘難者大難衆集床座少若衆多病大衆集屋上覆蓋不周或天雨若布薩多若多闘諍事若論阿毗說法夜已久明相未出應作羯磨說戒若明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應廣事速近可廣說戒便廣說不者如法治可略說便略不者如法治若舉事近不略說即應從坐起去略戒者說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞如是乃至九十事餘者應言僧常聞

安居法第五

僧差人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍嘿然故是事如是持分房法先使營事人選擇一房取餘白上座次第耳

大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取先與上座房已次第與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘長房者應留客比丘也

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍壞修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律若有疑事當往問（後安居法亦如是說）

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外為某甲事故還此中安居白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居者黙然誰不忍者說僧已忍比丘某甲

受過七日法若十五日若一月出界
外為某甲事故還此中安居竟僧忍
嘿然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某
甲亦自恣我有病患不堪往我與自
恣及欲（病人有五事與自恣若言與汝自恣若言我說自恣若言為我說自恣若現身相若廣說盡成與自恣不者不成與自恣）

受自恣欲文（聽能憶持字多少得受三說羅僧中應如是說言）

大德一心念衆多比丘病患不堪来
我與衆多比丘受欲自恣如是僧事
與欲自恣

僧差授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
比丘某甲作授自恣人如是白
大德僧聽僧今差比丘某甲作授自
恣人誰諸長老忍僧今差比丘某甲
作授自恣人者嘿然誰不忍者說僧
已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧
忍嘿然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是（作如是白已然後自恣）

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德哀愍語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文

長老一心念今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨（第二第三亦如是說若三人二人亦如是說若一人心念口言自恣）

今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨（第二第三亦如是說自恣法五人若減五人不得受欲）

有八難事起白僧各各三語自恣文

大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是（作如是白已各各持三語自恣竟說亦如是若事近不得各各三語自恣亦不得白直比丘即應以此難事故去）

白僧受功德衣文

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆和合受功德衣白如是（僧應問誰能持功德衣者若言能者應差）

差持功德衣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽令差比丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲為僧持

功德衣誰諸長老忍僧今差比丘某甲為僧持功德衣者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟僧忍嘿然故是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者嘿然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持竟僧忍嘿然故是事如是持

持功德衣人持衣衆僧前文 隨諸比丘作律及衣言偈相了應如是言

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧

令受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣（第二第三亦如是說）

衆僧各受功德衣文

其受者已善受此中所有功德名稱為我彼應答言尒

出功德衣文

僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作為（應答言出功德衣）

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣如是白

分衣物法第七

僧分衣物羯磨文

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持

若住處有三人二人得施衣物應當各各相向作如是說

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我我受用第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言

是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我我受用第二第三亦如是說

瞻病人持亡者衣物至僧中說文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣襆器此住處現前僧應分第二第三亦如是說

羯磨亡者衣鉢與看病人文

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣襆器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣襆器現前僧應分僧今與看病人某甲誰諸長老忍僧與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣襆器者嘿然誰不忍者說僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣襆器竟僧忍嘿然故是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持

若三人二人分亡者衣物文 若住處有三人二人欲分亡者衣物應各各相白作如是言

長老一心念比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處無僧是衣物屬我我應受用 第二第三亦如是說 若獨一人心念口言

比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處无僧是衣物屬我我應受用 第二第三亦如是說

作淨法第八

結作淨地文 淨地有四種一者檀越若經營人作僧伽藍時處分二者若為僧作伽藍未施三者僧伽藍都無籬障及塹若半有籬牆及塹四者僧作白二羯磨結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持（若故僧伽藍疑處有淨地應解已然後更結）

差人監淨地羯磨文（使如法作飲食淨等事楊枝如是等事）

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能為僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者嘿然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍嘿然故是事如是持（差作維那數僧卧具分僧粥分餅分兩衆豪分沙彌守僧園人如是等請羯磨文同但稱事為異耳）

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今為淨故施與長老為真實淨（作真實施者應問受施主然後得用）

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨施與長老（彼受已請著應如是語言）

長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受之受已當問彼言汝施主是誰彼應言施與某甲受淨者應語如此語長老一心念汝是長衣未作淨為展轉淨故施與我我已受之是衣某甲已有汝為某甲故護持用時隨意使轉淨施者若問若不得隨意用

受七日藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日故今於長老邊受第二第三亦如是說

受盡形壽藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥為共宿長服故今於長老邊受第二第三亦如是說不經宿不口受

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋无主自為已我今從衆僧乞知无難无妨處第二第三亦如是說僧當觀此比丘若可作所說若不可信一切僧應到彼處自看若遣可信者看看已應作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作屋无主自為已今從衆僧乞處分无難无妨

處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某
甲處分無難无妨處白如是
大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無
主自為巳今從衆僧乞處分无難无
妨處僧今與比丘某甲處分無難無
妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處
分无難無妨處者嘿然誰不忍者說
僧巳忍與比丘某甲處分无難無妨
處竟僧忍嘿然故是事如是持次覆大房羯磨文與此同但稱有主為異
足食巳受殘食文應持食至彼比丘所應作如是言
大德我巳足食大德看是知是作餘
食法彼應取少許食巳語言我巳食止汝可食之
受請巳作殘食文應持食至彼比丘前作如是言
長老我巳受請長老看是知是作餘
食法彼應取少許食巳語言我巳食止汝可食之
受請巳食前食後入他家囑授文長老
一心念我某甲巳受某甲請有緣事
欲入某甲聚落至某甲家白長老令知
非時入村囑授文
長老一心念我某甲非時入某甲聚
落至某甲家為如是緣事白長老令知
比丘尼雜羯磨　曇無德律　三藏法師出

諸結界法第一 戒所結界法子注方第云 叡與大僧同翻尼大姉異

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文 若比丘尼欲畜人者 當往比丘尼僧伍靈

右脫革屣禮僧足已右 膝著地合掌作如是言

大姉僧聽我比丘尼某甲令從衆僧

乞度人授具足戒願僧聽我度人授

具足戒 第二第三 亦如是說

尼僧與作畜衆羯磨文

大姉僧聽此比丘尼某甲令從衆僧

乞度人授人具足戒若僧時到僧忍

聽僧令聽比丘尼某甲度人授人具

足戒白如是

大姉僧聽此比丘尼某甲令從衆僧

乞度人授人具足戒僧令聽比丘尼

某甲度人授人具足戒誰諸大姉忍

僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒

者嘿然誰不忍者說僧已忍聽比丘

尼某甲度人授人具足戒竟僧忍嘿

然故是事如是持

度沙弥尼文 若欲在比丘尼寺內剃髮者 應白僧房房許令知然後

剃髮應作 如是白

大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮

若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如

是（遣作如是白已為剃髮者說若許在外剃[illegible]／事應白僧若在房前令知應作如是白言）

大姊僧聽此某甲從某甲求出家若

僧時到僧忍聽與某甲出家白如是（應作如是白已與出家應作如是出家數中衆／者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌）

教作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今

隨佛出家和上某甲如來無所著等

正覺是我世尊（第二第三／亦如是說）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今

隨佛出家竟和上某甲如來無所著

等正覺是我世尊（第二第三亦如是／說如是已與授戒相）

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持

不（答言／能）盡形壽不得偷盜是沙彌尼

戒能持不（答言／能）盡形壽不得婬欲是沙

彌尼戒能持不（答言／能）盡形壽不得妄語

是沙彌尼戒能持不（答言／能）盡形壽不得

飲酒是沙彌尼戒能持不（答言／能）盡形

壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒

能持不（答言／能）盡形壽不得歌舞倡伎亦

不往觀聽是沙彌尼戒能持不（答言／能）

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌

尼戒能持不（答言／能）盡形壽不得非時

食是沙彌尼戒能持不（答言／能）盡形壽不

得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒
能持不 答言能
如是沙弥尼十戒盡形壽不應犯當
供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業
坐禪誦經勸佐衆事 然童女十八者二年學戒年滿二十
比丘僧中受大戒若年十歲曾出嫁者聽二年中學戒滿十二歲聽受具足戒嫁如是與二歲學戒
式叉摩那受六法文 沙弥尼隨往比丘尼僧中徧襵右肩脫革
屣禮比丘尼僧足已胡跪合掌白如是言
大姊僧聽我沙弥尼某甲從僧乞二
歲學戒和上尼某甲願僧濟度我慈
愍故與我二歲學戒 第二第三亦如是說 衆應羯磨沙弥尼從
羯磨者尼屢已衆中應堪能羯磨者如上應作如是白
大姊僧聽此沙弥尼某甲從僧乞二
歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍
聽僧今與沙弥尼某甲二歲學戒和
上尼某甲白如是
大姊僧聽此沙弥尼某甲今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲僧今與沙弥
尼某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸
大姊忍僧與沙弥尼某甲二歲學戒
和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是
初羯磨 第二第三亦如是說
僧已忍與沙弥尼某甲二歲學戒竟

和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持（應覺來礼僧足戒師前與六訣）汝諦聽如來无所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染汙心男子共身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實无所有自稱言得上人法言得禪得解脫得定得四空定得須陁洹

果斯陀含果阿那含果阿羅漢果若天來龍來鬼神來供養我非式叉摩那非畜生種女若於衆中故妄語戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

式叉摩那於一切比丘尼戒是中應盡學除自取食過食與比丘尼

式叉摩那居僧中 受大戒文（應求和上作如是言）

我某甲今求阿姨為和上願阿姨為我作和上我依阿姨故得受大戒（第二第三亦如是說和上應答言可爾若式叉摩那學戒已學年滿二十若滿二十應與受大戒白四羯磨審實無是難戒師將受人離聞處著見處是中戒師應差教授師）

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲尼為教授師白如是（教授師應至受戒人所語言）

此汝安陀會鬱多羅僧僧伽梨僧祇支覆肩衣鉢此衣鉢是汝有不答言

有汝諦聽今真誠時我今問汝有便言有无當言无汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不不非人不非畜生不非二根人不汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不不負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無應語言

如我向者所問僧中亦當如是問如向者答我僧中亦當如是答教授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及比丘尼僧處立應作如是言

大姊僧聽是某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是教授師應喚受戒人言來來已為喚來禮教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如是言

大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧濟拔我慈愍故第二第三亦如是說是中戒師應作白

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是真誠時我今問汝有便
言有無當言無汝不曾作比丘尼不
不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不非非人不非畜生不非二根人
不汝字何等和上字誰年歲滿不衣
鉢具足不父母夫主為聽汝不非負
人債不非婢不是女人不女人有如
是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出
有如是諸病不（谷言无 癰作白）
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧
今授某甲大戒和上尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和
上尼某甲誰諸大姊忍僧今授某甲
大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者

說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文

彼受戒者應與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故第二第三

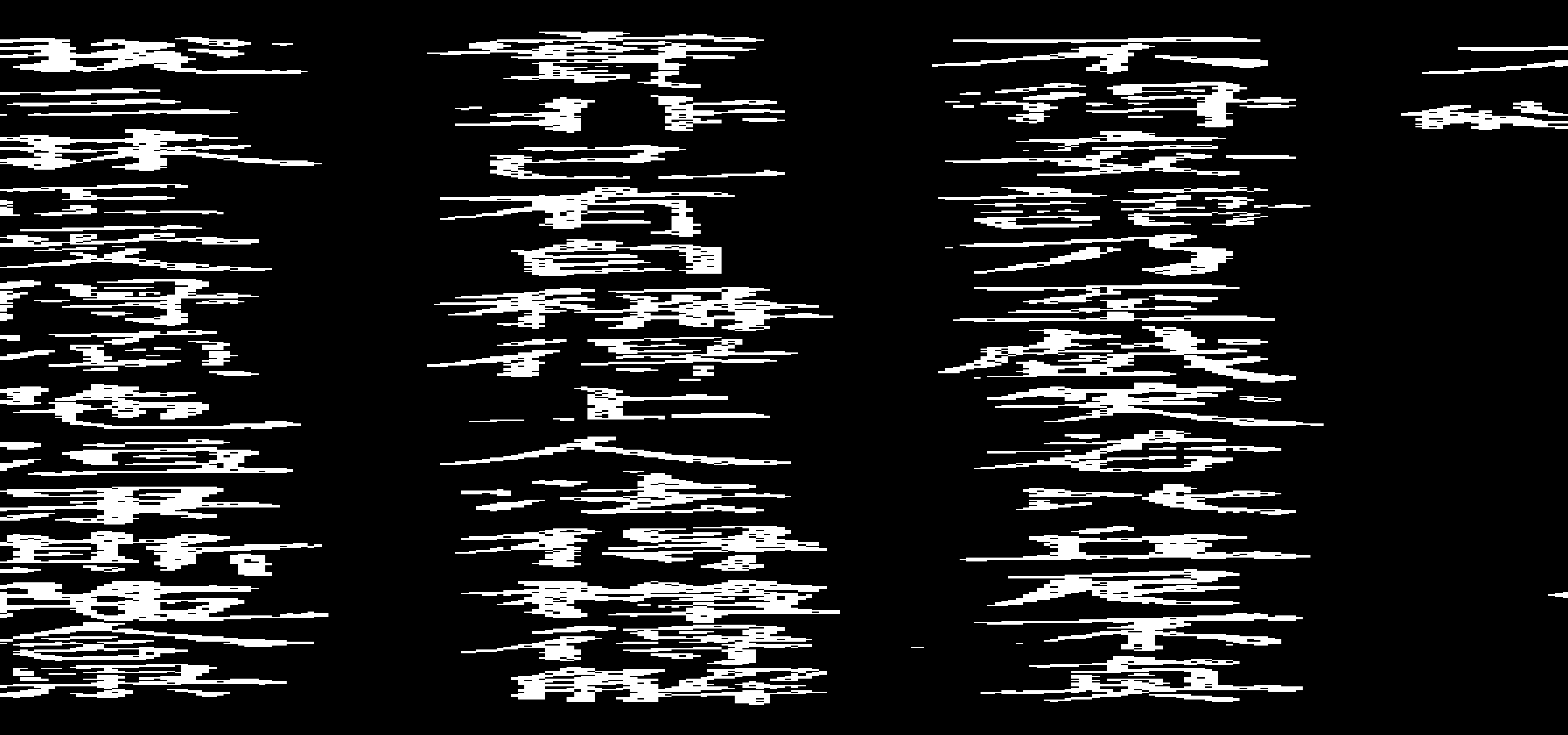
亦如是說此中戒師應作白已問諸難事

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女諦聽今是真誠時實當言實不實當言不實隨所問汝汝當以實答我汝不曾作比丘尼不不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不汝不負人債不非婢不汝是女人不不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝有如是諸病不若言無應問言

汝學戒未汝清淨不（若言已學戒清淨 應問餘比丘尼言）
已學戒未清淨不（若言已學戒清淨 即應作白四羯磨）
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時
到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上
尼某甲白如是大德僧聽此某甲從
和上尼某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和上尼某甲所說清淨
無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學
戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼
某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒
和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是
初羯磨（第二第三 亦如是說）
僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某
甲僧忍嘿然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女一切不得作不淨行行
婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲
法乃至共畜生非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不（答言 能）

曇無德律部雜羯磨　第三十九張　傳

不得犯八事乃至共語坐若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處住屏處語若共行若身相近若共期犯此八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不

捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是
中盡形壽不得犯能持不 答言能
善女人諦聽如來无所著等正覺說
四依法比丘尼出家依是是出家人
法依糞掃衣是比丘尼出家法是中
盡形壽能持不 答言能
若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食是比丘尼出家人法是中盡
形壽能持不 答言能
若得長利若僧差食檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆常食檀
越請食得受
依樹下坐是比丘尼出家人法是中
盡形壽能持不 答言能
若得長利別房尖頭小屋石室兩房
一戶得受
依腐爛藥是比丘尼出家人法是中
盡形壽能持不 答言能
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝
已受戒竟白四羯磨如法成就得處
所和上如法阿闍梨如法二部衆僧
具足當善受教法應勸化作福治塔
供養衆僧和上阿闍梨一切如法教

裴元德集·郭祥鴻應　吳四縣　伍

不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所不知當問和上阿闍梨 應令受戒人在前而說

受衣鉢文 受五衣鉢文請依上文予沙彌同尼無異

除罪法第三

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文 治比丘尼僧殘罪无覆藏唯有半月在二部僧中行摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵羯磨時大僧滿四人已上足僧亦介出罪時要二部僧各二十人彼尼衆至僧中脫革屣偏露右肩禮僧足合掌胡跪二部僧乞半月摩那埵應如是言

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨願僧與我半月摩那埵羯磨慈愍故 第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯

磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（摩那埵行法如大比丘法先異在尼僧中宿日日來白大僧令知作如是說）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我比丘尼某甲已行若干日餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文（彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行

不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和上尼字誰年滿二十未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩病白癩疥瘡癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言無者應問言）汝學戒未清淨不（答言學戒清淨應問餘比丘尼）某甲學戒未清淨不（答言已學戒清淨）大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰諸長老忍僧為某甲受大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯

磨(如是三說)僧已忍為某甲受大戒竟和
上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持
善女人諦聽如來无所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女
不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼
作不淨行行婬欲法乃至共畜生非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不(答言能)
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不(答言能)
不得斷眾生命乃至蟻子若比丘尼
自手斷人命持刀授與人教死讚
死勸死與人非藥墮胎猒禱呪術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持
不(答言能)
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非己有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含

丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑。諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者嘿然，誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟，僧忍嘿然故，是事如是持。（二比丘尼為伴往大僧中禮僧足已，曲身低頭合掌作如是說）

比丘僧夏安居竟，比丘尼夏安居竟。比丘尼僧說三事自恣見聞疑。大德僧慈愍故語我，我若見罪當如法懺悔。（第二第三亦如是說。彼尼即比丘僧中自恣已，便與恣而比丘尼極偕言不應令比丘僧十四日自恣，比丘尼十五日自恣。若大僧諍，若衆不和合，若衆不滿，比丘尼遣信禮拜問訊，不者突吉羅。若比丘尼病，若衆不和合，衆不滿，比丘尼亦當遣信禮拜問訊，不者突吉羅）

與欲自恣文（與欲自恣受欲，自恣人白僧自恣羯磨。僧自恣四三二人下說擁一心念說八。僧白、僧二語自恣、白僧受功德衣、人羯磨衣辭、持衣人、諸前說衆僧尼受功德衣、自出功德衣子注次第名盡同尼部異）

分衣物法第七（制衆分衣物三二人問、受囑一心念受囑病人持亡者衣物至僧中說羯磨衆衣與僧亦羯磨分三二人相向受囑一心念受盡同尼部異）

作淨法第八（結淨地勞淨人作淨處淨七日盡形壽受法手淨次第名盡同尼部異）

雜法第九（白乞作小房見食受指食受請白作殘食受請食前食後非時入村囑子法次第名盡同尼部異文煩故不出）

曇無德律部雜羯磨 [illegible]

僧祇律一人安居文

我比丘某甲於此僧伽藍雨安居前三月我某甲比丘是住處夏安居前三月有緣事出界行受七日法是住處安居自恣

曇無德律部雜羯磨

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

[illegible]

四分比丘尼羯磨法 衛

宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一（其諸結界羯磨作法與上大僧同唯稱尼大姊為異）

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文（若比丘尼欲度人者當往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是句）

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒（如是三說）

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說

僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文 若欲在寺內剃髮者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白
大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮
若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如
是 白已為剃髮若在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白
大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家
若僧時到僧忍聽與某甲出家白如
是 應作如是出家教出家著袈裟已[illegible]白已與[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]地合掌教作如竟白
我阿姨某甲歸依佛歸依法
歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲
如來無所著等正覺是我世尊 如是二說
我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼某
甲如來無所著等正覺是我世尊 亦如是三說已應與受戒
盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持
否 答言能
盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不 答言能
盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不 答言能
盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎亦不觀聽是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言能

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不答言能

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事聽童女十八者二歲學戒年滿二十二聽僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受大戒亦如是與二歲學戒

式叉摩那受六法文沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我

慈愍故（如是三說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中應差堪作羯磨者如上應作白言）
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞
二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧
忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒
和尚尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞
二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲
沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸
大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒
和尚尼某甲者默然誰不忍者說是
初羯磨（如是三說）
僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和
尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是
持（應如是與六法）
某甲諦聽如來無所著等正覺說六
法不得犯
不得行婬欲法若式叉摩那行婬欲
法非式叉摩那非釋種女與染汙心
男子共身相摩觸缺戒應更與受戒
是中盡形壽不得犯能持不（答言能）
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取
人五錢若過五錢若自取教人取若

自破教人破若自破教人破若燒若壞若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與人教死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非己有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應

要與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能
式叉摩那於一切尼戒中應學除為比丘尼過食自受食食

式叉摩那受大戒法若式叉摩那學戒已年滿二十若滿十二歲與受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是言

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨故得受大戒如是三說和尚尼應答言介應如是受持受戒人離聞處著見處應差教授師是中戒師應如是問言

此眾中誰能為某甲作教授師若有者答言我能介時羯師即應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是教授師應往至受戒人所語言

此安陀會鬱多羅僧僧伽梨此僧祇支覆肩衣此衣鉢是汝有不答言已有

善女人諦聽今是真誠時我今問汝有便言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺真人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出

佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非一根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無者應語言如我向問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答教授師問已應至僧中如常威儀至舒手及與立應作白

大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前胡跪合掌作如是乞

大姉僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故如是三說

是中戒師應作白

大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當

言有無當言無汝不犯邊罪不汝不
犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝
不破內外道不汝非黃門不汝不殺
父不汝不殺母不汝不殺眞人阿羅
漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身
血不汝非非非人不汝非畜生不汝不
二根不汝字何等和尚尼字誰年歲
滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不
汝不負債不汝非婢不汝是女人不
女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂
二根二道合道小大小便常漏汝有
如是諸病不答言無應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲
白如是
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲受
大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧令

爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救濟我慈愍故如是三說

此中戒師應問諸難事作白

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女人諦聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不殺母不汝不殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年滿二十未衣鉢具足不父

母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢
不汝是女人不女人有如是諸病癩
白癩乾痟癲狂二根二道合道小大
小便常漏涕唾常出汝有如是諸病
不（答言無者應問言汝學戒未清淨不答言學戒）（淨比丘尼問言某甲學戒未清淨不答言已學）清淨戒餘清
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧
今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸
長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某
甲者默然誰不忍者說是初羯磨（如是）
（三說）
僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持

等女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲乃至共畜生此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若逆摩若順摩若
牽若推若舉若下若捉若急捺彼非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不 答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屏處屏處立屏處語若共行若
身相近若共期行犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不 答言能
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不白僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪故是中盡形壽不得犯能知
不 答言能
不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住

便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不 答言能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利若檀越施衣若得輕衣若得割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食眾僧常食檀越請食得受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勤供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勑不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨（依止受戒人在僧前而去）

除罪法第三

尼懺僧殘罪法（尼以女弱事須相依以竇異懷如若熱巳宏恐別自藏在肥衣不懺故尼覆僧殘但擇罪治學月行摩那埵衆別覆義調伏法故尼蟣僧羯磨舒二部僧中作摩羅擯驚聚衣僧磨尼二部參滿四人衆作出罪羯磨人僧與尼二衆各滿二十人不得戒）

乞摩那埵羯磨文（比丘尼犯僧殘罪為二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應至二部僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半月摩那埵慈愍故（如是三說）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（比丘尼行摩那埵法與上大僧同唯二部僧中日日白應作如是白）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

已出罪羯磨文（比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我已於二

部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（如是三說）

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）

僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

說戒法第四（其說戒法一與大僧同）

尼僧差請教授人羯磨文（尼僧應半月半月）

大僧請教誡[illegible]令[illegible]差此使
[illegible]尼僧請教誡[illegible]應[illegible]是義

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧令差
比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往
比丘僧中求教授白如是
大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比
丘尼僧故半月往比丘僧中求教授
誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比
丘尼僧故半月往比丘僧中求教授
者默然誰不忍者說
僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧
故半月往比丘僧中求教授竟僧忍
默然故是事如是持

是差一人爲伴往大僧中至僧
往比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧某甲等和合
禮比丘僧足求教授

如是三說受囑比丘說誡時應

作如是白

比丘尼僧某甲衆和合禮大德僧足
求教授

如是三說

比丘尼明日應聞可
否比丘教授師應期往比丘尼應期
迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼
僧期迎爲不迎者突吉羅若比丘尼
聞教授師來當半由旬迎至寺內供
給所須洗浴具蘇粥飲食菓蓏以成

供養若不看突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五（其安居法皆與大僧同）

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文（比丘尼僧受安居竟應往大僧中受自恣於今須然此依為尼僧詣大僧中求受自恣應如是差）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說

僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持

往大僧中受自恣文（差人為作往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說）

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔如是三說

彼即比丘僧自恣日使自恣而皆疲極佛言不應尒若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘僧亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅莫至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣一與上大僧同

分衣法第七與上大僧同

衣食淨法第八尼雜作餘食法除此已餘皆與大僧同

雜法第九是乞癡分作房法自餘皆與上大僧同

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五一者出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一小

欲非多欲二知足非無厭三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡佛所教者謂五種教誡行何等五一有罪行者制二無罪者聽三若制若聽法有缺減者如法舉之四數數違犯折伏與念五真實功德愛念稱歎故經云正法住住正法滅謂之於此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏如優波離等知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲疊蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知坐起上下威儀四不雜說俗事為衆說法若請他說五若見僧中有不可事心不安忍應作默然

五種如法默然何等五一見他非法而默然二不得伴而默然三犯重而默然四同住默然五在同住地默然

五種非法默然何等五一如法羯磨

而心不同默然在之二得同意伴亦默然住之三若見小罪而默然四為作別住而默然五在戒場上而默然

五種棄法何等五一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合體杙俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五一見前二自言三不清淨四如法五和合

斷謂知病知藥知對治善於廢興通塞存護之儀故致住持之功義顯於此

三種調法謂訶責羯磨擯羯磨依止羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

三種不共住法謂三舉羯磨惡邪治滅擯羯磨

訶責羯磨文 先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽此比丘某甲喜共鬬諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬬諍已若復有餘比丘鬬諍者即復往彼勸言汝等免力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為比丘某甲作訶責羯磨若後復更鬬諍共相罵詈言衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬬諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬬諍已若復有餘比丘鬬諍者即復往彼勸彼言汝等免力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘某甲作訶責羯磨誰諸長老忍僧

與比丘某甲作呵責羯磨若復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然不忍者說是初羯磨如是三說

僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已以奪三十五事令其折伏柔存隨順改悔者僧應還與解羯磨

與罪處所羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說

僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已以三十五奪令其折伏從作隨順改悔僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘

某甲彼羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持（此永擯無解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前可責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一備明律典寧容具棄故各當其分唯標一羯磨示之恒式餘類准以可知

四分比丘尼羯磨法一卷

按此羯磨一卷宋本與國本別同丹

本將二本獨異何耶今撿丹本與懷素所集文義大同又其起盡有倫叙可觀知是跋摩所譯正本故取之入藏彼國宋二本並是錯乱凡出家始終之例初求出家次受十戒學法二歲受具足戒久後方乞畜衆羯磨度人授戒乃其序也二本於受六法請和尚文重用沙彌請十戒文此一乱也以乞畜衆文繫乎受大戒前二乱也凡尼受戒先於尼僧中受後至大僧而受二本即云二部僧聽不分先後三乱也其學戒六法中四分即以非時食與飲酒為第五六而二本乃以摩觸八事為五為六四乱也首題既云尼羯磨二本即有比丘度沙彌法沙彌受十戒法大僧受具戒法等五乱也開元錄云宋求那跋摩譯二本但云女人出家法六乱也故知二本是乃後代無德之人臆度乱鈔耳不可依用今故遂之

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

十誦羯磨比丘要用一卷　傳

宋沙門釋　僧璩於楊都中興寺依律撰出

羯磨隨事乃有衆多且依戒文略出要用未能盡在於大本凡在大衆內欲作羯磨作羯磨者衆唱僧和集欲作何事僧中一人應隨答作羯磨又唱不

来諸比丘說欲說已唱白羯磨若在戒場上但唱也僧令

和集欲作何事

受三歸五戒文第一受三歸五戒法白衣初来戒受三歸五戒數礼佛法僧胡跪合掌戒悔三歸總復受之戒師應教云

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒為優婆塞當證知如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為優婆塞說五戒凡是優婆塞盡壽護持何等為五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持不答能

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是事能持不答能

盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽離邪婬是事能持不答能

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽

離妄語是事能持不答能
盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽
離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能
放逸酒是事能持不答能
受八戒文第二有人來欲受八戒先教礼三寶懺悔後教胡跪合掌戒師應教如是語
我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊
歸依法無欲尊歸依僧衆中尊如是三說
我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟如是三說
我某甲已受三歸竟從无始生死已
來至于今日身業不善殺盜婬口業
不善妄言綺語惡口兩舌意業不善
貪欲恚瞋愚癡邪見如此衆罪今向
十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在
師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟
身業清淨口業清淨意業清淨是名
清淨住從今至明旦習學諸佛不殺
不盜不婬不妄語不飲酒不坐臥高
廣大牀不著香華瓔珞香油塗身不
作唱伎樂故往觀聽過中不食如是三說
我某甲已受八戒竟以此功德不求
轉輪聖王釋梵諸王人天之樂願盡
諸煩惱明知一切法衆成佛道優婆塞受

文依如是

乞畜衆羯磨文第二（比丘尼使說滿十二歲欲畜衆偏袒胡跪合掌應如是乞）

大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒
年滿十二歲欲畜衆我某甲已從僧
乞畜衆羯磨願僧與我某甲作畜衆
羯磨慈愍故（如是三說）

僧與畜衆羯磨文

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來
滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜
衆羯磨若僧時到僧忍聽僧當與某
甲畜衆羯磨如是白

大德尼僧聽此比丘尼某甲受大戒來
滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜
衆羯磨僧今與某甲畜衆羯磨諸
長老忍與某甲畜衆羯磨者是長
老黙然誰不忍者便說是初羯磨成
就不（如是三說）僧已忍與某甲畜衆羯磨
竟僧忍黙然故是事如是持

受沙彌十戒文第四（僧請諸比丘從人受 求出家人有二和尚）

（白僧一出家剃頭若已剃訖 先一一應白僧僧者集應言）

大德僧聽某甲求出家剃髮僧慈悲

（若僧不集應 別房自應言）諸長老某甲求出家慈悲

（若來與度者前和上處與 教訓說合掌乞求和上應言）大德憶念

十誦律度沙彌要文

第三張　得

我某甲求大德為沙彌和上願大德為我某甲作十戒和上我某甲依大德和上故出家受十戒（如是三說 戒師竟教）我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和上某甲（如是三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家竟和上某甲（戒師竟言）汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為沙彌說十戒何等為十

盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生汝能持不（答能）

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能持不（答能）

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能持不（答能）

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不（答能）

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放

遠酒汝能持不 答能
盡壽離坐臥高廣大牀是沙彌戒是
中盡壽離坐臥高廣大牀汝能持
不 答能
盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙
彌戒是中盡壽離著華香瓔珞香油
塗身汝能持不 答能
盡壽離作唱伎樂故往觀聽是沙彌
戒是中盡壽離作唱伎樂故往觀聽
汝能持不 答能
盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是
中盡壽離受畜金銀錢寶汝能持
不 答能
盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽
離非時食汝能持不 答能
如是沙彌十戒盡壽不應犯當勤供養
三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和
上阿闍梨一切如法教不得違逆勤
求方便學問坐禪誦經於佛法中當
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛道乃至得阿耨多羅
三藐三菩提令出家不虛果報不絕
汝所求辭和上阿闍梨當廣為汝說

優婆夷三歸五戒八戒法亦並與上同十戒受文並與上沙彌出家十戒文同此中但以稱沙彌尼為異耳

受六法請文第五 若沙彌尼初衆想欲次第頭面禮僧足已

次當應求和上尼戒隨教言

大德憶念我沙彌尼某甲求尊為和上尼願尊為我某甲作和上尼我某甲因和上尼故僧與我某甲二歲學戒 如是三說 一比丘尼應問和上尼能為某甲作和上不 答言能即應將至戒場上當見處離聞處令前應問

僧和合不僧一心和合當作僧事和上尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒 如是三說若僧一心和合者當與沙彌尼來教頭面一禮僧足已次應於衆僧前二歲學戒作如是說 大德尼僧聽我沙彌尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和上尼某甲慈愍故 如是三乞戒師應衆中唱 大德尼僧聽沙彌尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和上尼某甲如是白大德尼僧聽沙彌尼某甲從和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸長老忍與某甲二歲學戒和上尼某甲忍者

是長老默然誰不忍者便說是初羯
磨成就不(如是三說)僧已忍與某甲二歲學
戒竟和上尼某甲僧忍默然故是事
如是持(即時為式叉摩尼說六法也)汝某甲聽佛世
尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀
知者見者說戒式叉摩尼六法汝式
叉摩尼盡壽受持
佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉
摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出
相隨心想受婬欲乃至共畜生是非
式叉摩尼非沙門尼非釋女失式
叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持
不答言能
佛種種因緣呵責偷奪讚歎不偷
奪法乃至一條線一寸納一渧油分
齊尚不應犯是中佛制極少乃至五
錢若五錢直若式叉摩尼隨所偷奪
事若王捉若殺若打若縛若擯出若
輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡
汝墮官罪若式叉摩尼如是偷奪者
是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失
減式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝

能持不　答能

佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺乃至蟻子尚不應殺何况於人若式叉摩尼故奪人命若持刀與若教死歎死作如是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若頭多殺作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中若水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失式叉摩尼法是中盡壽不應犯汝能持不　答能

佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何况故妄語若式叉摩尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍

夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅剎等來至我所彼問我荅我問彼荅若式叉摩尼如是妄語者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不 荅能

佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男子髮際至膝膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉上舉下若按若搯是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若犯者可更受是事盡壽不應犯汝能持不 荅能

佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女人此八事示貪著相是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若犯更受是事盡壽不應犯汝能持不 荅能

汝某甲聽僧已與汝二歲學法式叉摩尼受持六法名式叉摩尼汝得具

滿和上阿闍梨具滿比丘尼僧得好
國土得好行處轉輪聖王所願尚不
能滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶
法寶比丘僧寶當供養和上阿闍梨
恭敬上中下坐當勤三學善戒學善
心學善慧學當修三脫門空無相無
作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝
行是法當開甘露門得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮華
在水日夜增長汝諸善根亦復如是
於佛法中日夜增長餘殘諸戒和上
阿闍梨當漸漸為汝廣說
還歸于法中　已獲難得戒　無難時難得
已得勿使空　頭面禮僧足　右繞辭喜去

大比丘尼壇文第六 式叉摩尼初來入尼僧中頭面一一禮僧足禮僧足已尼戒師應教受衣鉢應問與五衣鉢是汝有不答言是應教教發語

我某甲是衣僧伽梨若干條受割截
成我某甲不離宿受持 如是三說
我某甲是衣鬱多羅僧七條受兩長
一短割截成我某甲不離宿受持 如是三說
我某甲是衣安陀會五條受一長一
短割截成我某甲不離宿受持 如是三說
若僧伽梨縵應言是縵衣僧伽梨受

持餘二衣亦令
我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘
半是覆肩衣我某甲不離宿受持如是三說
我某甲是衣厥修羅受長四肘廣二
肘半是厥修羅我某甲不離宿受
持如是三說
我某甲是鉢多羅應量受持常用故如是三說次教令求和上尼
大德憶念我式叉摩尼某甲求尊為
和上尼願尊為我某甲作和上尼我
某甲因和上尼故僧當與我某甲作
乞屬和上尼羯磨慈愍故如是三乞戒師應問能
為某甲作和上尼不和上尼答言能羯磨尼應語言可爾
師應僧中作如是唱誰能為某甲作教授師一人答言
言我能佛言如是比丘尼若成就五法應差作教誡何事五不隨愛教瞋教怖教癡教知教不
教應知教師誦習
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲能作教師
為教某甲故若僧時到僧忍聽某甲
作教師為教某甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲能作教師
教某甲誰諸尼僧忍立某甲為教師

為教某甲忍者是長老默然誰不忍
者便說僧已忍立某甲為教師教某
甲竟僧忍默然故是事如是持（已被戒 座差然）
（往式叉摩尼所教正衣 服右膝著地合掌語問）
汝某甲聽今是至誠時實語時我今
問汝實當言實不實當言不實汝是
女不是人不非人不非畜生不
非是不能女不女根上有毛不不秙
壊不不帶下病不非偏不不二道合
不女根不小不非是不能產不非是
无乳不非是一乳不非是恒月水不
非無月忌不非婢不非客作不非買
得不非破得不非兵婦不非吏婦不
非犯官事不不負他物不女人者如
是等病癩癰疽病消盡病顛狂病
長病熱病無如是等病不父母夫主
在不若言在父母夫主聽出家不五
歲若與不汝字何等和上尼字誰答
言我字某甲和上尼名某甲（尼教師 闕覓應）
（白諸是式叉摩尼某甲我已問竟尼導座師 僧言清淨者將來次教已得和上尼捐棠應言）
大德尼僧聽我某甲因和上尼某甲
求受具足戒我某甲今從僧乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我某

甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲慈
愍故（如是三說尼戒師應僧中作如是言）大德尼僧聽某
甲因和上尼某甲求受具足戒某甲
今從衆僧乞屬和上尼羯磨和上尼
某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問
某甲无遮道法如是白（戒師僧中問遮法與上教）
（問遮法中間止以安靜衆嫌以衆中以為異耳）
大德尼僧聽煩有未問者不若未問
者當更問已問者默然（是中尼戒師即時應僧中唱）
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲已從僧乞
屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲自
說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具
足某甲和上尼某甲若僧時到僧忍
聽僧當與某甲作屬和上尼羯磨和
上尼某甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧
乞屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢
具足某甲和上尼某甲僧今與某甲
作屬和上尼羯磨和上尼某甲諸尼
僧忍與某甲作屬和上尼羯磨和上

尼某甲忍者是長老默然誰不忍者

便說是初羯磨成就不 如是三說 僧已忍

為某甲作屬和上尼羯磨和上尼某

甲竟僧忍默然故是事如是持 比丘尼衆 應在尼寺中作如是羯磨竟即日將至大僧中和合與受具足戒也

入大僧中受具足壇文第七 將至大僧中頭面一一禮僧足已應教從和上尼乞受具足戒應言

大德僧念我某甲求尊為和上尼願

尊為我某甲作和上尼我某甲依和

上尼故僧當與我某甲受具足戒慈

愍故 如是三說次教從僧乞受具足戒應言

大德僧聽我某甲從和上尼某甲求

受具足戒我某甲今從眾僧乞受具

足戒和上尼某甲僧當濟度我與我

某甲受具足戒慈愍故 如是三乞一次立薦僧中唱

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受

具足戒某甲已從眾僧乞受具足戒

和上尼某甲若僧時到僧忍聽我當

僧中問某甲六法如是白 應語徵言 汝某甲

聽今是至誠時實語時我今僧中問

汝實當言實不實當言不實汝本來

清淨不汝從出家來頗行出家法不

二歲學六法不比丘尼僧作本事不

十誦羯磨比丘要用　第五張　僧

尼僧已和合作乞屬和上尼羯磨未
五衣鉢具不汝字何等和上尼字誰
答言我名某甲和上尼名某甲
大德僧聽頗未問者不若未問者當
更問已問者默然
大德僧聽某甲從和上尼某甲求受
具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒
和上尼某甲某甲自說清淨无諸難
事年歲已滿從出家來順行出家法
已二歲學六法比丘尼僧已作本事
已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲
和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當
與某甲受具足戒和上尼某甲如是白
大德僧聽某甲從和上尼某甲求受
具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒
和上尼某甲某甲自說清淨无諸難
事年歲已滿從出家來順行出家法
已二歲學六法比丘尼僧已作本事
已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲
和上尼某甲僧今與某甲受具足戒
和上尼某甲誰諸長老忍與某甲受
具足戒和上尼某甲忍者是長老默
然誰不忍者便說是初羯磨成就不

如是三說 僧已忍與某甲受具足戒和上尼某甲竟僧忍默然故是事如是持 應說言若人問汝幾歲應答言無歲何時節時應答若春若夏若冬某月某日某時得問無問皆應隨實答是事汝盡壽應為憶念持是應為說三依止法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知者見者為受大戒比丘尼說三依止法比丘尼依是出家受戒行比丘尼法何等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣縐衣欽婆羅衣劫貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是中盡壽依糞掃衣汝能持不 答能

依乞食比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得相食故作食六齋日食月一日食十六日食眾僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食汝能持不 答能

依陳棄藥比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得四種含消藥 酥油蜜石蜜 四種淨脂 驢脂猪脂熊脂鱣脂 五種根藥 舍利薑赤常子波提毘沙昌蒲根 五種果藥 訶黎勒阿摩勒鞞醯勒胡椒畢鉢羅也

五種鹽紫鹽白鹽黑鹽赤鹽樓鹽五種湯花湯菓湯汁湯芝淨果湯
五種樹膠藥興渠薩闍羅諦夜諾夜婁提詩夜波那如
是餘清淨藥皆是盡長得是中盡
壽依陳棄藥汝能持不 答能 次應說八墮法
汝某甲聽佛世尊多陁阿伽度阿羅
訶三藐三佛陁知者見者為受具足
戒比丘尼說八墮法若比丘尼於八
墮法中隨所犯一一法是非比丘尼
非沙門尼非釋女失滅比丘尼法佛
種種因緣呵欲欲想欲覺欲熱
讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼
共諸比丘尼入戒法中不捨戒戒羸
不出相隨心想受婬欲乃至共畜生
是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅
比丘尼法是事盡壽不應犯汝能
持不 答能
佛種種因緣呵責偷奪法讚歎不偷
奪法乃至一條線一寸納一渧油分
齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至
五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事
若王捉若殺若打若縛若擯出若輸
金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮
官罪若比丘尼如是偷奪者是比丘

尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法
是事盡壽不應犯汝能持不 荅能
佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生
乃至蟻子尚不應殺何況於人若比
丘尼自手奪人命若持刀與若教死
讚死作是言咄人用惡活為死勝生
隨彼心樂死種種因緣教死讚死若
作憂多殺若頭多殺若作弶作網作
撥若作毗陁羅殺若似毗羅殺若斷
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中死
乃至母腹中初得二根身根命根歌
羅羅中生惡心方便令奪其命從是
因緣死者是非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不 荅能
佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語
若比丘尼不知不見空無過人法自
言我如是知如是見我得四果四向
乃至我得初禪二禪三禪四禪我得
慈悲喜捨無量空處識處无所有處
非想非非想處定我得不淨觀阿那

般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜
茘伽毗舍闍鳩槃荼羅剎等來至我
所彼問我答我問彼答若比丘尼如
是妄語者是非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不　答能

佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲欲
熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘
尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝
已上卻衣順摩逆摩抱捉牽推舉
上舉下按揩者是非比丘尼非沙門
尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽
不應犯汝能持不　答能

佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲
欲熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣
共立共語共期入屏覆處待男子來
自身往就如白衣女人此八事亦貪
著相是非比丘尼非沙門尼非釋女
失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝
能持不　答能

佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知他比

丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘
尼知彼比丘尼若退若住若失若遠
去往作是言我先知是比丘尼有如
是事不欲自向人說不欲向僧說不
欲令人作是言去何姊自汙姊是非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知比丘
僧一心和合作不見擯是比丘獨一
無二无伴无侶不休不息隨順相助
諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心
和合作不見擯是比丘獨一無二無
伴无侶不休不息汝莫隨順若是比
丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事
不捨者諸比丘尼應第二第三諫令
捨是事故第一第二第三諫時捨者善若
不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯
汝能持不答能汝某甲聽僧已與汝受
具足戒竟善受教化隨順師教汝已
得好和上阿闍梨得好衆僧得好行
道處如轉輪聖王所願尚不能得滿

汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當勤二學善戒學善心學善慧學勤修三脫門空無相无作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和上阿闍梨當漸漸為汝廣說即為說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大无涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不逐汝已得　精勤行三業
佛法无量種　汝常憶念法　建諸无等智
如蓮花在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和上師當教
衆中礼僧竟　喜各從所樂

受大戒壇文第八 佛語持比丘衣是足滿有三事襯前得受具足何等三一有僧二有人欲受具足三有羯磨是爲三欲受具足人初來應教次第頭面礼僧足礼僧足已教受教應問此衣是汝有不答言是應讃汝初受語我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣受持不離宿 如是三說 次問此衣是汝有不答言是我某甲此衣憂多羅僧七

條受若割截若未割截是衣受持不離宿如是三說

次問此衣是汝者不若言是我某甲此衣安陀會五條受割截若未割截是衣受持不離宿如是三說

次問此鉢多羅是汝有不若言是我某甲此鉢多羅應量受長用故如是三說受衣鉢已應求和上應言大德憶念我某甲請大德為和上願大德為我某甲作大戒和上我某甲依大德和上故得受具足戒願大德與我某甲受具足戒慈愍故如是三說戒師應問誰能為某甲作和上和上若言我某甲能即時戒師應問眾僧和集誰能為某甲作教授師若僧中有比丘言我能若言五法不成立作教師受教驗教作教師教不教不知五法成就應立作教師不受教不曉不備教不善教教不教知

大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲能為某甲作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師為教某甲如是白

大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲能為某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲者是長老默然誰不忍者便說僧已

忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然

故是事如是持即時教師往弟子所教偏袒著衣胡跪合掌

汝某甲聽今是至誠時實語時僧

中亦如是問汝實當言實不實當言

不實我今問汝汝丈夫不年滿二十

不非奴不不與人客作不不買得不

不破得不非官人不不犯官事不不

陰謀王家不不負人債不丈夫有如

是病若癩癰漏瘵疽痟疾癲病汝有

父母在不若言在父母聽汝出家不

先不作比丘不若言作清淨持戒不

捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不

汝字何等和上字誰答我名某甲和

上名某甲教師問竟應白僧我問某

甲竟若師語若清淨者持來教引僧足和僧足已從僧乞受具足戒章

大德僧聽我某甲從和上某甲求受

具足戒我某甲今從衆僧乞受具足

戒和上某甲願僧濟度我與我某甲

受具足戒慈愍故如是三說師時一比丘唱

大德僧聽某甲從和上某甲求受具

足戒某甲已從衆僧乞受具足戒某

甲和上某甲若僧時到僧忍聽我今

僧中問某甲無遮道法如是白戒師問遮

此文與上教師問遮法文同上以遮餘此以衆中以為異耳

大德僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問者默然戒師唱大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和上某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和上某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和上某甲如是白

大德僧聽某甲從和上某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和上某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和上某甲僧今與某甲受具足戒和上某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和上某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說僧已忍與某甲受具足戒竟和上某甲僧忍默然故是事如是持若人問汝幾歲應言未有歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽應憶念即時應說四依

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人說四依法依是得出家受具

足戒作比丘何等四

依糞掃衣比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得白麻衣赤麻衣羯耶衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣皆是盈長得是中依糞掃衣能盡壽受持不　答能

依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得為作食因生六齋日食月一日食十六日食眾僧食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食皆是盈長得是中依乞食能盡壽受用不　答能

依樹下住比丘依是得出家受具足戒成比丘法若得濕堂講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟漂頭勒迦卧具曼頭勒迦卧具襌頭勒迦卧具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍卧具皆是盈長得是中依樹下住能盡壽受用不　答能

依陳棄藥比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得四種含消藥 酥油蜜石蜜 四種淨脂 熊脂驢脂猪脂魚脂 五種根藥 舍利薑赤附子波提毗沙昌蒲根 五種果藥 呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒畢鉢羅

五種淨鹽（黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽）五種湯（根湯莖湯葉湯華湯菓湯）五種樹膠藥（興渠薩闍羅帝捺諦摑婆提婆茶撅樹膠）如是等餘清淨藥皆是鹽長得是中依陳棄藥能盡壽受用不答能

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法如截多羅樹斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失滅比丘法

佛種種因緣呵責欲欲想欲覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣呵責偷奪讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一渧油分齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸

余罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘如是偷奪者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不　答能

佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘自手奪人命若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死若作憂多殺若頭多殺若作弶作網作撥氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不　答能

佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三

禪四禪我得慈悲喜捨无量空處識
處无所有處非想非非想處定我得
不淨觀阿那般那念諸天來至我所
諸天龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃茶羅
刹等來至我所彼問我答我問彼答
若比丘如是妄語者是非比丘非沙
門非釋子失戒比丘法是事盡壽不
應犯汝能持不 荅能
汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪
雖可起幾時覆藏隨覆藏時應行波
利婆沙行波利婆沙已應行六夜摩
那埵行摩那埵已二十比丘衆中出
罪是衆中可耻為人所輕是中汝不
得故挊陰出不淨如是事能不作不 荅能
不得故觸女人身不得向女人惡口語
不得女人前自讚供養身不得媒嫁
女人不得自起房佛聽應作不聽不
應作不得起大房佛聽應作不聽不
應作无根罪不得謗他人少許罪因
緣不得謗言大不得勸破僧不得佐
破僧人不毀辱他家不得性戾難教
如是事能不作不 荅能
汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善

受教化隨順師教汝已得好和上阿
闍梨得好衆僧得好國土好行道處
如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已
具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧
寶當勤三學善戒學善心學善學
勤修三脫門空無相無作當勤三業
坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開
甘露門得須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道如蓮華在
水日夜增長汝諸善根亦復如是於
佛法中日夜增長餘殘諸戒和上阿
闍梨當漸漸為汝廣說即為說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大无涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善法王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法无量種　汝常憶念法　遠諸无等智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒剛定慧增　餘戒佛所說　和上師當教
衆中礼達竟　喜各從所樂

結小界文第九　先結空地界然後座　界場先一比丘唱言

若小界相作時應作白二
衆僧集衆中作羯磨白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧
今結小界作戒場若僧時到僧忍聽

十誦羯磨比丘要用　衆中十一頭僧

僧於此四方相內結小界作戒場
如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方小界相
僧今於此四方相內結小界作戒場
誰諸長老忍僧於此四方相內結小
界作戒場者是長老默然誰不忍者
便說僧已忍於此四方相內結小界
作戒場竟僧忍默然故是事如是持
結大界文第十（先令一比丘唱四方大界相作畔訖已作白二羯磨在衆中作如是白）
大德僧聽比丘某甲唱四方大界相
是諸相內是界內若僧時到僧忍聽
是中一布薩共住結界如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方大界相
是諸相內是界內是中一布薩共住
結界誰諸長老忍是中一布薩共住
結界者默然誰不忍者便說僧已忍
一布薩共住結界竟僧忍默然故是
事如是持
結不離衣界文第十一
大德僧聽一布薩共住隨幾許結界
內是中除聚落及聚落界取空地及
住處若僧時到僧忍聽是中一布薩
共住結界內作不離衣宿羯磨如

是白

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界内是中除聚落及聚落界取空地及住處是中一布薩共住結界内作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界内作不離衣宿羯磨者是長老默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界内作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解大界文第十二 解小界亦緣此文正言小界為異耳

大德僧聽是中一布薩共住和合解界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共住解界捨界如是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持 所以無別解衣界文者欲更廣狹界者亦應解衣界後解大界若直解大界衣界亦并自去故不須文也

屋結界捨界文亦同

差監為僧執事第十三 執事人有十四種五法成

不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得 一比丘僧中唱

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食

人若僧時到僧忍聽立某甲作知食
人如是白
大德僧聽比丘某甲能為僧作知食
人誰諸長老忍立某甲作知食人者
是長老默然誰不忍者便說僧已忍
立某甲作知食人竟僧忍默然故是
事如是持（餘十三種人亦應羯磨差羯磨十二種文亦同）
受安居文第十四（佛言五眾應安居何等五人者一大比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言）長老憶念我比丘某甲是僧
處夏安居前三月依某甲可行處聚
落某甲僧坊久破為治故（如是三說）下座
應言莫放逸上座言受持（若下座受安居如上座法唯除捉兩足為異耳後三月受持亦爾）
受七日文第十五
長老憶念我比丘某甲是住處夏安
居受七日出界外為緣事故（如是三說）
受三十九夜文第十六（乞三十九夜出界文若僧眾受遣若須乞若能當三宿事須乞乞法者）
大德僧聽我比丘某甲為僧事故
今從眾僧乞三十九夜出界外還是
中安居是中自恣（如是三說）
大德僧聽比丘某甲是處夏安居受

三十九夜出界外為僧事故若僧時到僧忍聽僧某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外如是白

大德僧聽比丘某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外誰諸長老忍某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外者是長老默然誰不忍者便說僧已忍與某甲三十九夜出界外竟僧忍默然故是事如是持

一人心念口言布薩文第十七

令僧布薩若十四日若十五日我今日亦布薩 如是三說

二人三人三語布薩文第十八 受法上下儀法如上故不備文

長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日長老知我清淨憶持无遮道法戒眾滿故 如是三說

四人以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日僧作布薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲長老為我說弁取籌 如是三說

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲有緣事故與僧清淨欲為取籌（如是三說）

十誦羯磨比丘要用一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

優波離問佛經

宋元嘉年求那跋摩譯

彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園於是賢者優波離往世尊所稽首畢一面坐一面坐已白世尊言唯世尊比丘成就幾事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知布薩不知布薩羯磨不知戒不知說戒不知滅五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知布薩知布薩羯磨知戒知說戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知倩歲不知倩歲羯磨不知戒不知說戒滅五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知倩歲知倩歲羯磨知戒知說戒五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止復次優波離我比丘

傳

成就五事盡命非不依止何謂五不知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘無殘不知犯惡非惡滅五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知犯非犯知犯輕重知犯有殘無殘知犯惡非惡五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止優波離我比丘成就五事盡命非不依止何謂五不知一制不知二制不知偏制不知一切制滅五歲此優波離我比丘成就五事盡命非不依止優波離我比丘成就五事盡命不依止何謂五知一制知二制知偏制知一切制五歲過五歲此優波離我比丘成就五事盡命不依止優波離我比丘成就六事盡命非不依止何謂六不知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘無殘不知惡非惡不廣利二部戒分別分部決定順經滅五歲此優波離我比丘成就六事盡命非不依止優波離我比丘成就六事盡命不依止何謂六知犯非犯知犯輕

羞知犯有殘無殘知犯惡非惡廣利
二部戒分別分部決定順經五歲過
五歲此優波離我比丘成就六事盡
命不依止
四棄捐法
維耶離迦蘭陀子須提難故一制復次
二制婬犯三事婬未食身波羅夷婬大食
身土羅遮口振男根入不根觸突吉
羅不犯者不知不聽狂心亂病先作
復次制羅閱祇瓦師子達貳迦故一
制復次一制不與取犯三事不與偷數取五
錢五錢餘直波羅夷不與偷數取一
錢餘減五錢直土羅遮土羅遮重罪也不與
偷數取一錢減一錢直突吉羅突吉羅者惡作
不犯者已想同意有暫用餓鬼所有
畜生所有糞掃想狂先作
故斷人類命犯三事為人當墮死掘
坑者突吉羅墮生苦痛土羅遮死者
波羅夷不犯者不故不知不欲殺狂
先作
不真實稱過人法犯三事欲著故不
真實稱過人法波羅夷說彼精舍住
比丘阿羅漢解者土羅遮不解者突

吉羅不犯者增上慢不欲稱說狂先
作四事竟

十三事

挊失精犯三事故挊失僧伽婆尸沙
故挊不失土羅遮方便突吉羅不
犯者夢中若不欲狂先作

女人身相近犯三事身摩身僧伽婆
尸沙身摩身衣土羅遮身衣摩身衣
突吉羅不犯者不故不念不知不聽
狂先作

與母人惡口語犯三事極稱說呰毀
大小便道僧伽婆尸沙除二道已極
稱說呰毀下雙膝上土羅遮極稱說
呰毀身衣突吉羅不犯者為義為法
為解狂先作

自歎供養犯三事向母人自歎供養
僧伽婆尸沙向不成男自歎供養土
羅遮向畜生自歎供養突吉羅不犯
者說衣食牀座病緣藥具供給狂
先作

使行犯三事受恩說僧伽婆尸沙受
恩不說土羅遮受而不恩不說突吉
羅不犯者為僧為福為病行狂先作

自作屋犯三事方便作突吉羅一擣
涅未至土羅遮彼涅至僧迦婆尸沙
不犯者窟屋草菴屋爲他除住屋二
切不犯狂先作
作大合犯三事方便作突吉羅一搏
涅未至土羅遮彼涅至僧迦婆尸沙
不犯者窟屋草菴屋爲他除住屋一
切不犯狂先作
无根波羅夷法謗棄犯三事不問作
欲殯說者僧迦婆尸沙突吉羅問作
欲罵說者犯於形相事不犯者淨見
淨狂先作
比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄
犯三事不問作欲殯說者僧迦婆尸
沙突吉羅問作欲罵說者犯於形相
事不犯者如想語教語狂先作
破僧比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅舜語土羅遮語竟僧迦婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作
助破比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅舜語土羅遮語竟僧迦婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作
辱族比丘至三諫不捨犯三事白者

突吉羅乖語士羅遮語竟僧迦婆尸沙不犯者不諫而捨狂先作
戾語比丘至三諫不捨犯三事白者突吉羅乖語士羅遮語竟僧迦婆尸沙不犯者不諫而捨狂先作十三事竟

三十事

餘衣過十日犯一事捨墮不犯者滿十日受若施送與失壞燒奪同意取狂先作

一夜離衣宿犯一事捨墮不犯者若向曉捨送與失壞燒奪同意取比丘要狂先作

取非時衣過月犯一事捨墮不犯者滿一月受若施送與狂先作

取非親里尼衣犯二事方便取突吉羅取已捨墮不犯者親里貿易少易多多易少比丘同意取暫取除衣餘物取六法尼沙弥尼狂先作

非親里尼浣故衣犯二事方便浣突吉羅浣已捨墮不犯者親里浣親里非親弟子不語而浣未著而浣除衣餘長浣六法尼沙弥尼狂先作

非親里居士婦求衣犯二事方便求

突吉羅求已捨墮不犯者時故親里
若請為他自物狂先作
過足求衣犯二事方便求突吉羅求
已捨墮不犯者餘殘不為奪作與不
為失作與親里若請為他自物狂先作
非親里居士居士婦本不請為衣往
自親犯二事方便自親突吉羅自親
已捨墮不犯者親里若請為他自物
欲好作教不好作狂先作
二非親里居士本不請為衣往往自
親犯二事方便自親突吉羅自親已
捨墮不犯者親里若請為他自物欲
好作教不好作狂先作
過三返語過六返往成衣與犯二事
方便成與突吉羅成與已捨墮不犯
者三返語六返往減三返語減六返
住不語而與主語與狂先作
繡所雜作臥數犯二事方便作突吉
羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘執
褥枕狂先作
純黑羊毛作臥敷犯二事方便作突
吉羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘
執狂先作

不取等白等㲲作卧具犯二事方便
作突吉羅作已捨墮不犯者取等白
等㲲作取多白㲲作取純白純㲲
作帳覆地狂先作
未六年而作卧敷犯二事方便作突
吉羅作已捨墮不犯者六年作過六
年為他作教作他作得用作帳覆地
拘執褥枕比丘要狂先作
不取故卧敷緣善逝尺作新坐具卧
敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮不
犯者取故卧具緣善逝尺作无有取
少作都无有不取作他作得用帳覆
地狂先作
取羊毛過三由延犯二事初脚過三
由延突吉羅兩脚過三由延捨墮不
犯者三由延減三由延三由延還奪
更得棄更得教他領直狂先作
非親里尼浣羊毛犯二事方便浣突
吉羅浣已捨墮不犯者親里浣非親
里弟子不語而浣求用而浣領式沬
尼沙弥尼狂先作
取錄犯二事方便取突吉羅取已捨
墮不犯者或園內園邊自取教取舉
優波離問佛經　斯八後　傳

彼有者當取狂先作
種種賣銀行犯二事方便行突吉羅
行已捨墮不犯者若非銀非銀相似者
不犯狂先作
種種販賣行犯二事方便行突吉羅
行已捨墮不犯者問價直示語作淨
者是我物我須是我須是狂先作
長鉢過十日犯一事捨墮不犯者滿
十日受若施送與失壞奪取同意取
狂先作
減五綴鉢更作新鉢犯二事方便作
突吉羅作已捨墮不犯者失鉢破鉢
親里若請為他自物狂先作
自乞縷織師織衣犯二事方便織突
吉羅織已捨墮不犯者縫衣禅帶鉢
囊膋帶肩帶漉水物親里若請為他
自物狂先作
非親里居士本不請為衣往織師所
自親犯二事方便自親突吉羅自親
已捨墮不犯者親里若請為他自物
欲好織教不好織狂先作
自與比丘衣瞋不可意奪者犯二事

方便奪突吉羅奪已捨墮不犯者彼
與同意取狂先作
取本衣過衣時犯一事捨墮不犯者
當時受若施送與失壞燒奪同意取
狂先作
三衣隨其衣舉著家內過六夜離犯
一事捨墮不犯者六夜離滅六夜離
六復至村內宿而去六夜向曉捨送
與失壞燒奪棄同意取比丘要狂先作
過春餘月求雨被衣犯二事方便求
突吉羅求已捨墮不犯者春餘月求
春餘半月持滅春餘月求滅春餘半
月持至夏捨浣舉奪衣失衣時著
急事狂先作
知物向僧自求犯二事方便求突吉
羅求已捨墮不犯者問與誰隨君施
法用可得善利隨君心與狂先作
取藥過七日犯一事捨墮不犯者滿
七日受送與失壞燒奪同意取至成
棄與來與戒得服狂先作 三十事竟
九十二事
知而妄語犯五事欲著故不真實無
過人法波羅夷無根波羅夷謗驅棄

僧迦婆尸沙說彼精舍住比丘阿羅
漢解者土羅遮不解者突吉羅知而
妄語波逸提不犯者本說誤說狂
先作
形相犯二事形相未具足突吉羅形
相具足波逸提不犯者為義為法為
解狂先作
兩舌犯二事具足所兩舌波逸提未
具足所兩舌突吉羅不犯者不欲作
別離狂先作
知如法止更舉犯二事方便舉突吉
羅舉已波逸提不犯者非法羯磨知
非羯磨作羯磨故舉狂先作
母人說法過五六語犯二事方便說
突吉羅句句波逸提不犯者有可知
男說五六語減五六語起更坐說為
異母人問事答事為他說母人聽狂
先作
未具足說句法犯二事方便說突吉
羅句句波逸提不犯者教誦狂先作
實上人法向未具足人說犯二事方
便向說突吉羅向說已波逸提不犯
者向具足實狂先作
向未具足說比丘所犯罪犯二事方

便向說突吉羅說已波逸提不犯者
向說狀不事事若說非狀比丘要狂
先作
同僧與衣後違法犯二事方便違突
吉羅違已波逸提不犯愛恚癡畏與
破不成與故違狂先作
知物向僧求與人律本云與私也犯二事方便
求突吉羅求已波逸提不犯者聞與
詳隨君施法用可得善利隨君心與
狂先作
毀呰律犯二事方便毀呰突吉羅毀
呰已波逸提不犯者不欲毀呰言誦
經得阿毗曇已然後當誦律狂先作
斫鬼村二事方便斫突吉羅下下波
逸提不犯者知此與此取此須此此
語淨作不念不知狂先作
呵責比丘犯二事方便訶責突吉羅
呵責已波逸提不犯者姓愛恚癡作
恐怖故呵責狂先作
餘語犯二事事未成餘語突吉羅事
成餘語波逸提不犯者不知聞疾不
答打僧罵諍故破僧覺故非法黨故
非飼養作飼養故不答狂先作

僧牀榆褥拘執露地布置不擧不別去犯二事初脚過土突吉羅兩脚過土波逸提不犯者擧去教別去囑去緣㝵急事狂先作

僧堂舍布置宿不擧不別去犯二事初脚過閾突吉羅兩脚過波逸提不犯者擧去別去緣㝵暫出往彼白緣㝵急事狂先作

比丘瞋不可意驅出僧房犯二事方便驅出突吉羅驅出已波逸提不犯者無罪故驅出教驅彼物具出教出狂故打罵諍乱作鬪僧故弟子不如法故驅出教驅彼物具出教狂先作

知比丘先住相近宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸提不犯者病故住寒熱故住急事狂先作

僧房重閣屋尖脚牀榆用力坐犯二事方便用力坐突吉羅用力坐已波逸提不犯者非閣屋圍脚牢无有住者立過取物狂先作

知虫水澆泥草犯二事方便澆突吉羅澆已波逸提不犯者不故不知不念狂先作

過是爾三重治者犯二事方便治突吉羅治巳波逸提不犯者爾三重祇爾三重窟屋草屋為他自物除住居一切不犯狂先作

不差教比丘尼犯一事方便教突吉羅教巳波逸提不犯者問誦師語誦問事答事為他說尼聽六法尼沙弥尼狂先作

教比丘尼日入者犯一事方便教突吉羅教巳波逸提不犯者問誦師語誦問事答事為他說尼聽六法尼沙弥尼狂先作

往尼舍教犯二事方便教突吉羅教巳波逸提不犯者時故問誦師語誦問事答事為他說尼聽六法尼沙弥尼狂先作

說食教尼犯二事方便說突吉羅說巳波逸提不犯者說衣牀座病緣藥具供順敬重供養故教狂先作

共尼同一道行犯二事方便行突吉羅行巳波逸提不犯者時故不相隨去尼隨去比丘不隨不要去急事狂先作

共尼同船上犯二事方便上突吉羅上已波逸提不犯者度不相隨上尼隨上比丘不隨上不要上急事狂先作

與非親里尼衣犯二事方便與突吉羅與已波逸提不犯者親里貿易少易多多易少尼同意取暫取除衣餘物取六法尼沙弥尼狂先作

縫非親里尼衣犯二事方便縫突吉羅針針波逸提不犯者親里除衣縫餘物教縫六法尼沙弥尼狂先作

共一尼一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異坐狂先作

共一女人一處坐犯二事方便坐突吉羅坐已波逸提不犯者有可知男伴立不坐無異坐狂先作

知尼歎飯食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者舊檀越六法尼沙弥尼除五種食一切不犯狂先作曇摩羅叉云五種食者麨飯魚肉糒麥飯也

展轉食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時故彼二請一處一食舉剩請已隨彼食衆人請已隨

彼食請時比丘言當去常食籌食月
半說或月朝除五種食一切不犯狂
先作
過是所住食犯二事當食而食突吉
羅口波逸提不犯者病故不病食
去已更來食者去請為說食若不足
除五種食一切不犯狂先作
過滿兩三鉢取犯二事方便取突吉
羅取已波逸提不犯者滿兩三鉢減
弃三鉢觀里若請為他自物狂先作
請食已不囑食而食犯二事當食而
受突吉羅口口波逸提不犯者囑而
食囑已當食而受為他受時須七日
梵本七日者皆言七時無日字終身因緣食狂先作譯者
願六因緣食者食已不囑擭飢須當自求乞一鉢食擭與彼為食比丘次丘即或一口或五二口食已還擭與得罪也
比丘請食已不囑食强請食犯二事
彼言當受食者突吉羅食竟波逸提
不犯者與囑者食為他與去時須七
日終身因緣與食狂先作
群食犯二事當食而受突吉羅口口
波逸提不犯者時故兩一處食乞共
一處食常食籌食月半說或月朝除

五種食一切不犯狂先作
非時所食所噉者犯二事當食而受
突吉羅口口波逸提不犯者時須七
日終身狂先作
擧所食噉食噉者犯二事當食而食
突吉羅口口波逸提不犯者隨時隨
時食時須時須食七日七日食終身
食狂先作
不受著口中犯二事當食而取突吉
羅口口波逸提不犯者水及齒木狂
先作
自爲求好食食犯二事當食而受突
吉羅口口波逸提不犯者病爲病者
求不病食病者殘親里若請爲他自
物狂先作
知水虫飲犯二事方便飲突吉羅飲
已波逸提不犯者知飲水虫不死而
狂先作
有食舍相近坐犯二事方便坐突吉
羅坐已波逸提不犯者大家行牀捻
手足坐小家牀不相接坐比丘有伴
俱出俱嬲罷非宿屋狂先作
屛障處共母人牀坐犯二事方便坐

突吉羅坐巳波逸提不犯者有可知
男伴立不坐无異意坐狂先作
自手與无衣異學夫婦食犯二事方
便與突吉羅與巳波逸提不犯者教
與不自與放地與狂先作
去視軍發行犯二事當去突吉羅立
彼視波逸提不犯者住精舍見比丘
或立坐卧来去見因縁急事狂先作
過二夜軍宿犯二事方便宿突吉羅
宿巳波逸提不犯者二夜宿減二夜
宿三夜向曉復宿病故爲病軍將逼
留縁导急事狂先作
去視戰陣犯二事當去突吉羅立彼
視波逸提不犯者住精舍見比丘或
立坐卧来去有所作去急事狂先作
比丘瞋不可意與手捲犯二事方便
與突吉羅與巳波逸提不犯者觸嬈
欲脱故與狂先作
比丘瞋不可意擧手相恐犯二事方
便擧突吉羅擧巳波逸提不犯者觸
嬈欲脱故擧狂先作
知比丘犯罪覆藏犯一事波逸提不
犯者打僧罵故群諍故不向說破僧

覺故不向説剛強営命復梵行不見餘好比丘不欲覆藏知自現故狂先作

比丘若来村邑食彼人巳或與或不與遣者犯二事方便突吉羅違巳波逸提不犯者俱一處不足故違見責物相打起貪法故違見毋人起不樂故遣病守精舍與食而遣欲作非威儀故遣狂先作

然火炙犯二事方便然突吉羅然巳波逸提不犯者病故他作而炙油火熱窟因縁急事狂先作

法事可作巳後違法犯二事方便違突吉羅違巳波逸提不犯者非法黨故知非羯磨作羯磨狂先作 五十五

未具足過二夜同宿犯二事方便卧突吉羅卧巳波逸提不犯者二夜住滅二夜住三夜向曉復住一切覆不障一切障不覆都不覆不障未具足卧比丘坐比丘卧未具足坐俱坐狂先作

惡見至三諫不捨犯二事白竟突吉羅語竟波逸提不犯者不諫而捨狂先作

知是非法語比丘不捨所見共比犯二事方便共止突吉羅共止已波逸提不犯者知未舉若罷捨見狂先作

知是擯沙弥安處犯二事方便安處突吉羅安處已波逸提不犯者知不擯捨見狂先作

取寶犯二事方便取突吉羅取已波逸提不犯者寶似寶者或園內園邊自取教取塔彼有者當取似寶者同意取暫取糞掃想取狂先作

不取三惡色作新衣著犯二事方便著突吉羅著已波逸提不犯者取著作淨已失脫減以淨縫牒不淨補縁狂先作

減半月浴犯二事方便浴突吉羅浴竟波逸提不犯者時故半月過半月卒行浴邊國中狂先作

故斷衆生命有四種為當墮死摇坑著突吉羅人墮死波羅夷閲叉餓鬼畜生人像者墮死土羅遮畜生墮死波逸提不犯者不故不知不欲殺狂先作

故捽比丘惱犯二事方便捽突吉羅

持已波逸提不犯者不欲持悔知不滿二十與具足知過時食知飲酒知與母人共屏處坐知與教悔狂先作指擽笑犯二事方便笑突吉羅笑已波逸提不犯者不欲笑有事故狂先作

水戲犯二事沒水下戲突吉羅在水上戲波逸提不犯者不欲笑有事入水或沒或出渡故去急狂先作

母人同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸提不犯者一切覆不障一切障不覆都不覆不障母人卧比丘坐比丘卧母人坐俱坐狂先作

比丘恐怖犯二事方便怖突吉羅怖已波逸提不犯者不欲怖有賊惡至眠舍遮故亦色聲香味細滑狂先作

藏衣鉢坐具鍼筒胥帶犯二事方便藏突吉羅藏已波逸提不犯者不欲笑惡處與舉若舉說法已與狂先作

比丘比丘尼六法尼沙弥沙弥尼所自求衣者不與直犯二事方便著突吉羅著已波逸提不犯者彼與同意取狂先作

比丘無根僧殘法驅擯犯二事方便驅突吉羅驅已波逸提不犯者如想語教語狂先作

知盜共一道行犯二事方便行突吉羅行已波逸提不犯者不相隨去人隨去比丘不隨去要急事狂先作

共母人一道行犯二事方便行突吉羅行已波逸提不犯者不相隨去母人隨去比丘不隨去不要去狂先作

知人年減二十與具足犯二事方便與具足突吉羅與具足已波逸提不犯者年減二十想滿與年滿二十與具足狂先作

掘地犯二事方便掘突吉羅下下波逸提不犯者知此與此須此取此此語淨作不故不念不知狂先作

過是求藥犯二事方便求突吉羅求已波逸提不犯者請是藥求是藥請中夜者求中夜請我此藥我少此藥示須此藥親里若請為他自物狂先作

比丘說法時語若我不學此所學戒當問餘真持律比丘犯二事方便語

突吉羅語已波逸提不犯者言當知當學狂先作

知比丘相打罵諍立聽犯二事當去突吉羅立聽已波逸提不犯者聽此已當捨止息當自避故去狂先作

僧斷事時不囑起去犯二事輕而離突吉羅離已波逸提不犯者打僧罵鬪亂鬪諍故去破僧覺故去非法羯磨非羯磨作羯磨若病為病急大小便不欲壞羯磨正尒當還故去狂先作

作擯動犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如我師所受問若說狂先作

飲酒犯二事當飲而取突吉羅口口波逸提不犯者非酒似酒氣味在羹中狂先作

有比丘不白非時入村犯二事初腳過障突吉羅兩腳過波逸提不犯者急有所作有比丘白去無比丘不白去精舍去尼舍去異學舍去道由村過急事狂先作

請食時有比丘不白食前食後彼舍中行犯二事初腳發過突吉羅兩腳

過波逸提不犯者時故有比丘白而入无比丘不白入家邊道他家去園內去尼舍去異學處去惡事狂先作

先未適入王門犯二事初時發過突吉羅兩脚過波逸提不犯者先通非王種不拜為王王夫人俱出宿屋狂先作

貢高犯二事事未成貢高突吉羅事成貢高已波逸提不犯者不欲貢高不廣開藏弃三逕閒狂先作

骨牙角作鍼筒犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者樺鎮攢藥筒藥匕（梵本用補藥著眼中物不名匕也）耆搦柄狂先作

過量作牀揄（梵本不言揄也音似高小牀也）犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作藏作他作過量得減用狂先作

綿纏結作牀揄犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者禪帶腰帶鉢囊濾水物作枕他作得破用狂先作

過量作兩被犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他過量作得截用狂先作

過量作涅洹僧犯二事方便作突吉

羅作巳波逸提不犯者如量作減作他過量作得截用狂先作

過量作坐具犯二事方便作突吉羅作巳波逸提不犯者如量作減作他過量作得破用狂先作

知如來衣量作衣犯二事方便作突吉羅作巳波逸提不犯者減作他過量作得截用狂先作 九十二事竟

四悔過法 譯者解云四悔者或言應說法或言應發露者也

入家內自手取非親里尼食犯二事當食而取突吉羅口口是悔過不犯者親里教與不自與放地與精舍內與時須七日終身因緣六法尼沙彌尼狂先作

比丘尼索不訶而食犯二事當食而受突吉羅口口是悔過不犯者自有食教與不自與與他有食與不教與教與未得食者六法尼沙彌尼除五種食一切不犯狂先作

拜為學家中自手取食犯二事當食而取突吉羅口口是悔過不犯者若請若病請者病者殘常食時須食七日終身因緣狂先作

阿練若住處中先不差園外自手取
食犯二事當食而取突吉羅口是
憐過不犯者若差若病差者病著殘
山所生根皮葉花果時須七日終身狂
先作　四悔過竟

衆多法

前發衆差著遲逗僧突吉羅不犯者
不故不念不知病急事狂先作
前後衆差披衣突吉羅不犯者不故
不念不知病急事狂先作
露身入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
露身坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作
呵責入家內突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作
呵責坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作
左右視入家內突吉羅不犯者不故
狂先作
左右視坐家內突吉羅不犯者不故
不念不知狂先作
作大高聲入家內突吉羅不犯者不

故狂先作
作大高聲坐家內突吉羅不犯者不
故不念不知狂先作
蹲入家內突吉羅不犯者不故狂先作
覆頭入家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作
覆頭坐家內突吉羅不犯者眠狂先作
現胷入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
現胷坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作
下垂坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作
抄衣入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
抄衣坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作
搖臂入家內突吉羅不犯者不故狂
先作
搖身坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作
搖頭入家內突吉羅不犯者不故不
念不知狂先作

搖頭坐家內突吉羅不犯者不故不念不知病眠急事狂先作
拚手脚入家內突吉羅不犯者不故狂先作
拚手脚坐家內突吉羅不犯者不故狂先作
不端一受飯突吉羅不犯者不故狂先作
左右視受飯突吉羅不犯者不故狂先作
多取羹突吉羅不犯者不故不念不知病若種種親里若請爲他自物急事狂先作
堆受飯突吉羅不犯者不故狂先作
舐堆飯食突吉羅不犯者不故不念不知病舐殘著一處食急事狂先作
不端一食突吉羅不犯者不故狂先作
處處探飯食突吉羅不犯者不故不念不知病探與他擇出急事狂先作
多羹食突吉羅不犯者不故不念不知病種種親里若請自物急事狂先作
大作摶突吉羅不犯者不故不念不

知病若餅果急事狂先作
長作摶突吉羅不犯者不故不念不
知病餅果急事狂先作
摶未至張口突吉羅不犯者不故狂
先作
含飯語突吉羅不犯者狂先作
一切手入口突吉羅不犯者不故狂
先作
作啍嚓食突吉羅不犯者不故狂
先作
作吸食突吉羅不犯者不故狂先作
舐脣食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作
吐舌食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作
縮鼻食突吉羅不犯者不故不念狂
先作
截摶食突吉羅不犯者不故不念不
知病若餅果急事狂先作
作吐出食突吉羅不犯者不故不念
不知病若餅果急事狂先作
舐手食突吉羅不犯者不故不念不
知狂先作

放鉢食突吉羅不犯者不故不念不
知病放殘著一處食急事狂先作
振手食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作
作酪飯食突吉羅不犯者不故不念
不知病急事狂先作
膩手取水器突吉羅不犯者不故不
念不知病當洗教洗故取急事狂先作
自爲索羹飯食突吉羅不犯者不故
不念不知病親里若請爲他自物急
事狂先作
羹味覆飯突吉羅不犯者不故不念
不知主覆與不欲更得急事狂先作
呵想視他鉢突吉羅不犯者不故
不念不知不呵想視急事狂先作
澡鉢水有飯瀉家內突吉羅不犯者
不故不念不知病擽去若破瀉外急
事狂先作
爲騎乘說法突吉羅不犯者不故不
念狂先作
後行爲前說法突吉羅不犯者不故
狂先作
道外爲道中說法突吉羅不犯者不

故狂先作
地坐為牀上説法突吉羅不犯者不
故不念不知病患事狂先作
卑牀為高牀坐説法突吉羅不犯者
不故不念不知病急事狂先作
立為坐説法突吉羅不犯者不故不
念不知狂先作
為臥説法突吉羅不犯者不故狂先作
為覆頭説法突吉羅不犯者不故不
念不知露頭急事狂先作
為纏頭説法突吉羅不犯者不故不
念不知病露髮急事狂先作
為垂衣坐説法突吉羅不犯者不故
不念狂先作
為著屣説法突吉羅不犯者不故不
念狂先作
為著屐説法突吉羅不犯者不故不
念狂先作
為持杖説法突吉羅不犯者不故狂
先作
為持蓋説法突吉羅不犯者不故
狂先作
為持刀説法突吉羅不犯者不故不

知狂先作

為持器仗（梵本皆不言器仗但更有念難轉也）説法突吉羅不犯者不故不念狂先作

坐草上作大小便涕唾突吉羅不犯者不故不知病非生草用拭急事狂先作

水中作大小便涕唾突吉羅不犯者不故不念不知病水邊洗急事狂先作

立作大小便突吉羅不犯者不故不念不知病狂先作（衆多七十四竟）

優波離問佛經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序　訓

京兆崇義寺沙門道宣集

原夫大雄御寓意惟拯拔一人大教膺期總歸爲顯一理但由群生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法然則心爲生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧日西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒互舉各競先驅人或從緣法無傾墜然則道由信發弘之在人人發願危法寧澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實錄多約前聞覆其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動彰刑網皆滲異

同之見競執是非之迷不思反隅更增昏結致使正法與時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄有窴難昔已在諸關輔撰行事鈔具羅種類雜相畢陳但為機務相詶卒尋難了故略舉羯磨一色別標銓題若科擇出納對廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補發繞關諸部搜略正文必彼此俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏遂夫羯磨雖多要分為八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號令就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七眾豈敢傳諸學司轄以自明但務也

四分律刪補隨機羯磨卷上

彰張訓　宣

集法緣成篇第一　諸界結解篇第二
諸戒受捨篇第三　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　諸眾安居篇第六
諸自恣法篇第七　諸衆分法篇第八

諸罪懺法篇第九　雜法住持篇第十

集法緣成篇第一事法兼通大小齊降故前顯綱領未振毛目又紛通成壞教相須張並如後列義無紊亂僧法羯磨略有一百三十四佛言有三羯磨謂一切羯磨單白羯磨白二羯磨白四羯磨單白羯磨三十九法三十中二十七受懺法解慚法　行鉢法　與剃髮法　餘語法　與出家法　差教授法

食入衆法　對衆問難法　說戒和法　僧懺悔法　僧發露法　非時和合法　諍滅說戒法　自恣和合法　難事略自恣法　修道增自恣法　諍事增自恣法　第二諍增自恣法　受功德衣法　捨功德衣法　第一增說戒法　第二增說戒法　簡集智人法　斷事遣人不誦戒毗尼者出二法　遣捨正義者出法　草覆地法　差往王城結集法　迦葉論法毗尼法　問優波離法毗尼法　優波離答法　問阿難法毗尼法　阿難答法　七百中論法白差比丘論法白　正論法毗尼法白問一切法上座白　上座答白　行舍羅應有法白

白二羯磨五十七法

作小房法　作大房法　差分卧具法　差說麤罪法　二十七還衣法　辭衣法　減六年卧具法　差鉢法　差數授尼師法　制不往學家法并解　畜衆法　尼差衆教授法　尼差自恣人往大僧中法　與外道住法　結受戒小界法并解　結說戒堂法并解　結大界法并解　結戒場法　結不失衣界法并解　結說戒小界法并解　結二同界法　結一同界法　結食同法[illegible]　與狂癡法并解　受日法　差受自恣人法　結自恣小界法并解　分四方僧物法　賞看病人法　分亡人輕物法　結庫藏法　差人守藏法　結淨地法并解　差人守功德衣法　付功德衣法　差人懺自衣法　差人行籌法　遣信受戒差使法　尼與僧作不禮法并解　差比丘料理房法　持故房與道俗經營二法　與覆鉢法　差使告覆鉢家法　解覆鉢法　杖絡囊法　持衣具出如上應有差分解分小食分徒陽居差請設計具分分衣分衣可取可與差比丘沙彌使

白四羯磨三十八法

諫破僧法　諫助破僧法　諫擯謗法　諫惡性法　諫惡邪法　諫擯惡邪沙彌二法　諫隨舉比丘尼法　諫習近法　諫勸習近住法　諫瞋捨三寶法　諫發諍法　諫習近居士子法　式叉學戒法　受具戒法　擯悔法　呵責法并解　擯出法并解　依止法并解　遮不至白衣家法并解　不見舉法并解　不懺法并解　不捨法并解　與覆藏法本日治法　摩那埵法　出罪法　憶念法　不癡法　罪處所法

對首羯磨略有三十三佛言三語受戒已名善作羯磨說戒法中亦爾十誦律云對首心念分衣已名作羯磨稱衆比丘不與分義分二別

一但對首法二衆法對首　但對首法二十八受衣法

法文通諸部並如下列

幷捨　受鉢法幷捨　受尼師壇法幷捨　受百衣物法

幷捨　捨請法　捨戒法　受請依止法　衣說淨法

鉢說淨法　藥說淨法　受藥法　受七日法　安居法

與欲法　懺波逸提法　懺提舍尼法　懺偷蘭遮法

懺重突吉羅法　自露六聚法　露他重罪法　捨僧殘

行法　白行行法　白僧殘諸行法　白入聚法　展白

入僧寺法　尼請教　衆法對首有五　捨墮法　說戒

捉法　作餘食法　自恣法

受僧得施法　受　心念羯磨略有十四　義分三別

亡五衆物法　一但心念法

二對首心念法　三衆法心念法　並通諸

部至文自須唯僧法羯磨羯四分一律　但心念

法有三　懺輕突吉羅法　說戒座中發露諸罪法　六念法　對首心念法

有七　安居法　說淨法　受藥法　受七日法　受持三衣法　捨三衣法　受持鉢法　衆法心

念法有四　說戒法　自恣法　受亡五衆衣物法　受僧得施法

已前略明緣集已後辯緣成壞

前明僧法　律中佛言有四種僧一者四人僧除受戒自恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除中國受戒出罪三者十人僧除出罪四者二十人僧一切羯磨作況復過二十若少一人非法非毗尼不成

一稱量前事　此是要論云事謂人法也律云稱量比丘及白衣稱量羯磨及把草也然所為之緣不出三種謂人法事也如受戒懺差使治擯等為人故作如說戒自恣等為法故作如結界攝衣淨地摩蘊等為事故作或具或單時離時合並先須量校使成應法之緣

二法起託處　僧中律云非羯磨地不得受欲行僧事律中若作羯磨必先結界然說處有二種若自然界中唯結界羯磨一法自餘僧法並作法界中若對首心念二法則通二界

三集僧方法　律云佛言當敷座打揵稚盡共集一處五分律云隨有大小鳴鐵鳴者令淨人沙弥打之无沙弥者比丘亦得不得打三通付法藏傳中令有衣打之法三千威儀中具明於下之數多論云大集僧揵稚必有常準不得妄易

四僧集約界　大界有三若作法界則唯三種謂大界戒場小界若論不作法界无其可

集若戒場大界並盡唱制限集之若自然界則分四別謂聚落蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚落界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六關六十三步若无異衆得成羯磨若可分別聚落者准十誦律盡聚落集之二言蘭若亦有二種若无難者計部多去一拘盧舍雜寶藏云五里是也相傳以此為定若難事蘭若如善見論七隨之量相去五十八步周尺八寸得作羯磨三明道行界准薩婆多十誦律從廣六百步四明水界如五分律船上衆中有力人以衣若沙四面擲所及處此之六相皆謂身面所向方隅限齊之內集僧無人方可應法

三為別衆

五應法和合 律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不呵是名和合反上

六簡衆是非 律云未受具者出等又云有四滿數一者有人得滿數不應呵若為作呵責擯出依止遮不至白衣家羯磨如是四人者是也二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人三者不得滿數不得呵若為比丘作羯磨以比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足數若言犯邊罪等十三難人若被三舉若滅擯若應滅擯若別住若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所為作羯磨人如是等十八種不足數又云行覆藏本日治摩那埵出罪人十誦律云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人得言不相足數十誦又云睡眠人亂語人憒鬧人入定人瘂人聾人瘂聾人狂人亂心人病壞心人斷人上比丘自言出是等十二人不成受戒足數摩得伽論云重病人邊地人癡鈍人如是等三人不成滿衆僧故云若與欲人若隔障若半覆露中間隔障若半覆露申手不相及若一切覆地坐申手不相及又云若衆僧行作羯磨坐別非法乃至住坐臥亦尒四分云我往說戒處不坐為作別衆佛言非法五分滿令有羯磨說戒時言別衆義加辭人等或自語前人不諦心境不相稱等並名非法故律中受戒捨戒內外若眠醉狂癡不相領解如前緣者並不成故又須知別衆不足數等四句差別臨機明練成壞兩得四者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是等人具無二法者

七說欲清淨 律云諸比丘不來者說欲及清淨於中實三謂與欲受欲說欲等法

若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲除結界一法有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身相若廣說與欲成與欲若不現相不口說皆不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱

說不得單說若欲廣說者應具作成儀至可傳欲者所如是言大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨一說便止佛言若除情性相名類者隨意多少受之若不能記者但云衆多比丘與欲清淨亦得二別受欲法佛言若受欲者受欲已便命過若出界去若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出等七緣若自言犯邊罪等十三難人三舉二滅在空隱沒離見聞處至是等逐前二十八緣並不成受欲若至中道若在僧中亦令應更與餘者欲僧祇云五種失欲如不足數中說又云在界外受欲持欲者出界與欲人出界與欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中因辯餘起無一人住者如是等並名失欲十誦云與覆藏等三人失欲五分云與屋等四人狂等三人或眠出衆人皆不成欲十誦云取欲清淨人者取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉與餘比丘應作如是言

大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨三明說欲法僧祇云不得轉付與人欲應與堪能持欲僧中說者若有說者與應人如上問已彼受欲者應答是言大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨若自恣時應言與欲自恣餘詞同上佛言若受欲人若睡眠若入定若忘若不說作並成若故不說得突吉羅若病重者應舉至僧中恐病增動者僧就病者所或出界作不合別衆故若中道遮難界外持欲來得成

八正陳本意謂僧秘兩緣僧中或剏立法屬則豎標唱相或常所集用則行籌告白等秘事亦二告違情治罰則作舉與罪若囑擯請許多須乞詞並文具顯

九問事端緒律云僧今和合何所作為緣事會通別臨時唯一通問

十答所成法律云應言作某羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨墮義皆通別若結界捨界理无隻者並先須詳委然後答問

中明衆多人法差作但對首法如持衣說淨等法亦二界人唯是別若作衆法對首法如捨墮說戒等二界盡集人非別衆法則兩異故前須明識義无雜亂

後明一人法若但心念法事通二界一人唯對首詞對首心念及衆法心念界通二處有

人不得並如前集法中列三相壓然不容瑕機致有乖非法事不成

已前略辯成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非 律言有七羯磨非非法不應作

一者非法非毗尼羯磨 謂一人舉一人乃至僧舉僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨交絡互作若有病無藥有藥無病有事有法種不相當毗尼母云若說羯磨言不明了如是等人法事相並初非所攝

二者非法別衆羯磨 謂白此事為彼事作羯磨者為非法應來者不來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別衆

三者非法和合衆羯磨 非法同前和合反上

四者如法別衆羯磨 如法反非法別衆同前

五者法相似別衆羯磨 謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前

六者法相似和合羯磨 法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨 謂如法羯磨須僧同秉令得呵人呵者住應法遣呵不止即名非法

義立七非 謂律據事隨事分七今以義求收非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非相義同過別白二白四類亦同之若不別明成非其顯今且就單白說於一法具解七非餘之三種例之可曉

一者人非 謂識過不懺疑罪不露界內別衆人非應法等

二者法非 謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不止說不明了等

三者事非 謂時非正教廣略無緣衆具有闕界非聖制

四者人法非 謂具二非唯事依法

五者人事非 法雖應教人事乖違

六者法事非 人雖應法二乖名壞

七者人法事非三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉成敗故佛亦遮一事五處作之並成非法兒今像末焉可輕哉義無怠慢

對首羯磨亦具七非就中分二若但對首法唯取持衣一法以顯非相餘說淨等法類解亦緣有異

一人非謂受對之人犯重邊難者呵者呵或對僧俗而作

二法非謂持法錯脫說非明瞭

三事非謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持不成

四者人法非五人事非六事法非七具三非並如上列知交絡識相若眾法對首亦具七非今摘取捨墮一法條然具羅餘者例同前異

一人非謂界內別眾人非應法呵人說呵不止即非

二法非捨懺應捨諸法乖正

三事非犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並識相而加法非有異而過分有違加元知罪

四者人法非乃至第七具三非顯相如上

心念羯磨亦具七非就中有三初但心念法唯取懺輕突吉羅罪具辭餘例同異

一人非謂對人懺悔體非佛教

二法非謂但心念而不口言說言而非明了或增減錯亂

三事非由事緣故懺犯別輕重或境通眾容衣了前相

四人若對首心念又眾法心念各具七非人通法非乃至第七具三非開眾界攝兩處並須准例隨事曉知

諸界結解篇第二界別有三攝僧界攝人以同處令無別眾罪攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪攝食界攝食以障僧令無宿煑罪宗意如此

僧界結解法第一有三種僧界一者大界二者戒場三者小界今就大界內又有三種謂人法二同法食二同法同食別初唯本制後隨緣別開

結初大界法時四方僧集會彼此諍言聽隨所住處結界應盡集不得受欲是

中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池城塹村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中具七緣已一比丘告僧云

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方大界相從東南角某處標至西南角某處標從此至西北角某處標從此至東北角某處標從此還至東南角某處標此是大界外相一周訖若有屈曲隨事無之並須別宿分齊尺寸處所由不知制限結既不成羯磨虛設受戒等法俱是空作故須如上分明唱相三通已佛言眾中應差羯磨人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者問答已如是白

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧令於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲狹作者先解前界然後廣狹作從喜喜如是解

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一

住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持（此一羯磨通解有戒場大界者由文元無為故得）

結同法利界法（爾時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養佛言聽各自解界應盡集一處不得受欲當唱方相結之結文與前略同唯有僧於此彼二處結大界同說戒同利養為異）

結同法別利界法（爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛言當各解通結文略同前又有二住處欲別說戒同利養為守護住處故佛言聽之此四方僧物和法）

結戒場法（時諸比丘有須四人眾羯磨事迎五人眾十人眾二十人眾羯磨事疲中大眾集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安椽若石若標畔作齊限已然居在去必以大界圍遶五分等倂須在大界前結若欲作者先安三重標相內裏一重名戒場外相中間一重名大界內相最外一一重名大界外相立三相已盡自然界內僧集在戒場標內先令一比丘唱戒場外相應作如是言）

大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方小界相從此住處東南角某標西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖（三說已若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應和已白言）

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德僧

聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持（結已牓示顯處令後來者知諸界分齊餘條準此）

解戒場法（律无正文准諸解界翻結即得今亦例出理通文順應作是言）

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大界法（佛言不得合河水結除常有船橋梁者又不得二界相接應留中間五分云不唱方相結界不成律文少略應如是唱相）

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標者（此約當時有者言之不必誦文）此是大界內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某標西迴至西

南角某標從此北迴至西北角某標

從此東迴至東北角某標從此南迴

還至東南角某處彼為內相此為外

相此是大界內外相一周訖三唱已訖欲唱相應

皆四五比丘出戒場外盡標相內集僧然後唱二島標相已僧小方加羯磨其文如初結大界法无異故不出

結三小界法此三小界並為難事故興律云不同意者未出界離在界外疾疾一

處集結小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行

眾僧不得和合者隨同師若下至四人集一處結小

界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若道路行若不

得和合者隨同師親友移異處結小界自恣故知非

難无緣輒結類諸難開若違制犯又皆无外相即身

所坐處以為界體故受戒中云此僧一處集結小界

說戒中云今有爾許比丘集結小界自恣中云諸比丘

坐處之滿齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知

據无外相為通呵人即小界受戒法云界外呵不成

呵也此文釋成无外相明矣今有立界相房院於中

結者羯磨不成以大界立相示唱非法小界无相若

立非法故大界別人唱相羯磨文中除之小界所無

唱法羯磨自顯標相故童蒙不曉无疑遮說體而

結則成多犯一非是闕緣二違立相三處留久固文云不應不解而去等四是通辭法即非制而制其羯磨文如常也

結解衣界法第二有三種僧伽藍若大界并伽藍等衣界小於伽藍並

不須結若界大於伽藍者隨法結之則隨界攝衣

也然有難處立无村結者若准律文先結云界村

內攝衣後因事起方乃除村令通立一法不問有村

無村法各須除薩婆多論正立此義以有村來互意

故除者先无村作未結已淨人作墮外村來入隨所

及處皆非衣界若本村還出衣界仍攝若先有村村

在非攝村去空地衣界還滿四村來

去非結解故五分律中戒有斯意

結攝衣界法時有賊難比丘患阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿

者可即從此窟往佛言聽結不失衣除聚落水白云

大德僧聽此處同一住處同一說戒

若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒令僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持結已准上標示顯處

解攝衣界法佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧令解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結解食界法第三佛言有四種淨地一者檀越淨若為僧作伽藍未施與僧二者院相不周淨若僧住處半有籬障都无籬障若垣若籬若塹亦如是三者處分淨謂作僧伽藍時檀越若經營人處分如是言某處為僧作淨地四者僧作白二羯磨結若舊先有淨地應解已更結

結攝食界法律有比丘病比丘來及得粥便死佛言聽在僧伽藍內邊房靜處結淨厨應唱房若温室若經行堂處若出家五衆房得作除去比丘五分云若於一房一角半房半角或中庭或通結僧房內作淨地並得濟令唱相令告法詳僧在院外温唱並結應唱相言大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地如是三唱若更餘處任時擬量隨事通局羯磨者作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院中及諸果樹卜作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解淨地法律云若有緣者解已更結不出解文例准解法應言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三戒法遐邈義該道俗以五戒有犯則具戒成難故須隨實詮絃體相明練七衆所受次如下列

受三歸法薩婆多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵毀故也歸佛者歸於法身謂一切智無學功德五分法身歸法者歸於自他無處斷欲無欲滅諦涅槃歸依僧者歸於第一義諦衆福田聲聞學無學功德也善見論云皆須師受言音相順若言不出或不具足不稱名不稱

故不成應六我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧如是三說得法爲巳我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三結已律元定法准諸論文具出此但受歸法元有戒法故請去三歸下有所加律歸戒等無加者有歸元戒

受五戒法經云有善男子常施滿四天下衆生四事供養盡於百年不如一日一夜持戒功德以戒法類通情非情境故也請云白衣故於得清淨也當於受戒前具陳遮難故善生經云若不盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所行不淨行父母師長有病棄去不得發菩提心戒上如是等具問已若元者應語言此戒甚難能爲聲聞等讓戒而作根本善男子戒有五種然後不飲乃至不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具持三戒名爲滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受令時智者應隨語爲受阿含等經云於受前懺罪已然後受法應如是授言我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡形壽爲一戒一分三戒滿分優婆塞如來至真等正覺是我世尊三授已告云向授三歸正是戒體令又三結示戒所歸我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜盡形壽爲一戒一分五戒滿分優婆塞如來至真等正覺是我世尊三結已當言令當示汝戒相汝諦聽受之盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不盜是優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不答言能持若妄語若飲酒並同上具問答已餘有六重二十八輕雜行相廣如善生經及行事鈔中說豎

同行八戒

受八戒法善生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日十五日從旦至明比丘所一一受八戒一一授之勿令失次論中令五衆授出家寶云若元人時但心念口言乃云我持

八戒亦得戒受俱合論云若先作意於齋日受亦得食竟亦得前受戒者下心合掌隨施戒人語勿前勿後若違不成論云若受八戒應言一日一夜莫復與終身戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半日半夜重受戒受並得應如是授言我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜年一月為淨行優婆塞如是三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜一年一月為淨行優婆塞竟三結已次授戒相言如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不答言能持如諸佛盡形壽不盜某甲一日一夜不盜能持不答言能持如諸佛盡形壽不婬某甲一日一夜不婬能持不答言能持如諸佛盡形壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不答言能持如諸佛盡形壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不答言能持如諸佛盡形壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日一夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不答言能持如諸佛盡形壽離高勝床上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日一夜離高勝床上坐及作倡伎樂故往觀聽能持不答言能持如諸佛盡形壽離非時食某甲一日一夜離非時食能持不答言能持阿含經云如上次第授已當教發願言我今以此八關齋功德不墮惡趣八

雜邊地持此功德攝取一切衆生之
惡所有功德悉施從人使成无上正
真之道亦使將来弥勒佛世三會得
度生老病死經云設有善男子女人下餘地願而持八齋者得小許福田引

古證
言

出家受戒法七分明之一明出家功由苦薩二明有益超世三明障出六种四門觀出家已行出罪行五明既出家行凡福行六明出家修道要藉七明大小正行三學為本苦其如鈔中

乞度人法辯諸比丘輒便度人不知教授以愚癡故設不教授不授威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食於大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘以此事白佛佛言聽僧與授具足者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度
人授具足戒願僧聽我某甲比丘度
人授具足戒慈愍故三乞律中准羯磨文為指具足者須

乞畜衆法若授受戒揵度中前具列和上德已然結文云如是畜依止畜沙弥亦尒故知並須以无德不合故

與度人法鈔言當觀察此人若不堪教授復不以二事猶不一者法二者衣食當語

言大德止勿度人若有智慧堪能教授又以二事攝者應與羯磨作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞
度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧
今與某甲比丘度人授具足戒白如
是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧
乞度人授具足戒僧今與某甲比丘
度人授具足戒誰諸長老忍僧與某
甲比丘度人授具足戒者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙弥法律中度羅睺羅爲家初僧祇云若作七歲解知好惡與出家過七十卧起須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家皆爲說苦事一食一住一眠多學問答能者度

與剃髮法時諸比丘默度人故衆僧不知佛言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮若和合作白已剃髮作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如文是作白已喚入衆中與剃髮度人法式廣如鈔中五分云先與受五戒已後受十戒

授十戒法佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧白已聽與出家應作如是

白二大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒體法若見云阿闍梨告言汝隨我語教汝授三歸答言介又應問遮難發戒緣定准如經律例須具問方乃授之我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊三投已便得戒我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊三結已與戒相盡形壽不煞生是沙弥戒能持不答言能持盡形壽不偷盗是沙弥戒能持不答言能持盡形壽不婬是沙弥戒能持不答言能持盡形壽不妄語是

沙弥戒能持不答言能持盡形壽不飲酒
是沙弥戒能持不答言能持盡形壽不著
華鬘香油塗身是沙弥戒能持不答言
能持盡形壽不歌舞倡技及故往觀聽
是沙弥戒能持不答言能持盡形壽不得
高大床上坐是沙弥戒能持不答言能持盡
形壽不非時食是沙弥戒能持不答言
能持盡形壽不得捉生像金銀錢寶是
沙弥戒能持不答言能持此是沙弥十戒
盡形壽不得犯如詩偈福田經沙弥應知五德一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛无適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘為度人故
依如僧祇律應為說十數一者一切衆生皆依飲食二者名色三者痛痒想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十一切入其列數釋相對治願正並廣如行事鈔中說

比丘授大戒法佛言善來比丘破結使比丘三語比丘邊地持律五人受戒比丘五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來三語唯局佛在餘三通於滅後

授比丘戒緣戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違難受不得令解二種羯磨具足五緣方成一能受之人有五種一是人道故律云天子阿修羅非人畜生不得戒故論云三惡五戒唯人中有餘道所無二諸根具足律云若聾若盲若瘂若身相不具百遮等人一切能汚辱衆僧者皆不得戒故三身器清淨謂要多大先受五戒八戒曾破重者更受十戒不得故律云先受戒犯於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙弥造諸重業並十三難論故四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家之同若著俗服外道服衆雜褻具裸形等不名受具故三律少分法律云不與沙弥戒而受具戒衆僧得罪故第二所對有七一結戒成就以結不成羯磨无所依故二有乘法僧以白四聖教非法衆者不合奏故三僧數滿足非謂頭數滿十故此是戒和上阿闍梨並須知法七僧為證皆清淨明曉故律云若无知和尚若十衆

不滿如不滿數中所明皆不成就故四界內盡集和合律云更无方便得別衆羯磨故五中有白四教法䟽足母云羯磨如法故六資緣具足律云若无衣鉢若借他衣鉢並非法故七佛法時中毗尼藏論云若至法滅一切結界受戒皆失從致第三發心乞戒律云若受戒人不自稱名不稱和尚名殺乞而不乞若眠醉顛恚若无心受皆不得戒故第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相稱並非法故第三事成究竟始能詳融終于受竟前後无違得名辦事

正授戒體前具八法初明請師法　律云弟子無師教授故造作非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父想敬重相瞻視又病比丘无人看故使致命終佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法久住增益廣大和尚看弟子當如兒想善見云以初不請故僧便遣殺佛制令請也者依本律請法不在僧中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教使次第一一頭面礼僧足然後請之當偈經右有脫革屣右膝著地合掌教是請言

大德一心念我某甲請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故　三請已僧祇云衆中三請已和尚應語彼言

心律本言　可介教授汝清淨莫放逸　依僧問戒

羯磨中二阿闍梨亦有請法即准上文餘師義例

二受者所在　佛言受戒人不得在空隱沒離見聞處若在界外其和尚及足數人亦不得在空乃至界外佛言當安受戒者眼見耳不聞處立

三差人問緣　時有欲受戒者將至界外脫衣看稍留受戒者慚愧言不應介自今已去聽於先問十三難事然後受戒戒師當問衆中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲能然羯磨和僧索欲已白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四出衆問法　五分云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處待已取其衣鉢示

語言之此是安多會此是欝多羅僧此是僧伽梨謂安多會此三衣名九十六種外道所无唯佛法中有今故示汝此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標幟此衣鉢是汝有不答言是諸部中亦即加受法者應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪耶答言无者應語言汝應不識此罪名謂曽無佛法已作六四重罪是佛法海外人故名邊罪汝不有邪義汝大凡問難者无意在初辭故中邊不得領解之不成犯戒稽戒今雖問而不識者與不問无別律云不成受戒故以下數此可知汝不汙比丘尼不僧祇律云謂白衣時汙淨戒尼梵行汝非賊住耶謂白衣沙弥時盜聽說戒羯磨同僧法事汝不破內外道耶謂曽作外道來受具足戒後復入外道今又重來受具戒者汝非黃門耶謂非生捷如變半月白羯等六種者汝非煞父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶僧祇律云此二難佛滅後无佛久湼槃依舊文問耳汝非是非人耶謂諸天鬼神等變為人形而受者汝非畜生耶謂有龍等能變形為人而來受者汝非二形耶謂此身中具有男女根在乘道器汝今無不應一一具解問已若答言无者汝今字誰和上字誰年滿二十不此三事及十三難並須一一問答以不具故不得戒三衣鉢具足不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持戒一食忍辱言教堪任十事是丈夫相僧祇云二十已上七十已下者有堪能是丈夫任持戒若過是

（戒縱有所堪及是應法而无所堪者並不得與授戒）丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂汝无如此諸病不（並答有无異答）如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答（教授師應正理威儀已便告言待至僧中𠮟命當來）

五白召入衆法（佛言彼教授師問已還來衆中如常威儀相去舒手相及應立當作如是白言）大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是（作此白已應喚來來已當為捉衣鉢在戒師前右膝著地合掌當教如是乞）

六明乞戒法（彼教授師如前教已應語言計乞戒法汝應自作但以不解故我教汝應言）大德僧聽我某甲從和上某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上願僧慈愍故拔濟我（三乞已教授師復坐）

七戒師和問法（應作白言）大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八正問法（應言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答言是言）善男子聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨實答（僧祇云若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪）汝不犯邊罪耶汝

不犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶汝非破內外道耶汝非黃門耶汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶若隨答言无者汝字何等和上字誰年滿二十未三衣鉢具足不父母聽汝不汝不負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有如是病无耶並依問已有无具答詞義相領同前教授

二正授戒體法薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導關解令於一切境上起慈悲心便得增上戒應語彼言六道衆生多是戒障唯人得受猶會遮難不以並遮汝无遮難定得受戒汝當依文發增上心所謂救攝一切衆生以求處彼又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中實餘趣所无又能護持佛法令正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝法置法身心中汝當一心諦受應作白言大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲為和尚白如是僧祇云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘思惟應敬重當正思惟心心相續念憶分別之違者突吉羅

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受

具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如上次第問答无違者得僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和尚僧忍默然故是事如是持善見論中及律本並云授具足已和尚阿闍梨等皆為記春夏冬時某月某日乃至量影等時授具足戒次說隨相時有比丘受具已棄僧伽去既不識犯便造重罪佛言自今已去作羯磨已當先與說四波羅夷法善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子尒時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終

不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行沙是中盡形壽不得作能持不(答言能持)一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若厭禱煞自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已不復還成比丘行沙是中盡形壽不得作能持不(答言能持)一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神来供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破為二分終不可還合比丘亦復如是犯此波羅夷法已不復還成比丘行沙是中盡形壽不得作能持不(答言能持)

授四依法(時世飢儉乞求難得有外道輙自出家以衆後禮無食便即休道佛言先與四依然後授戒復有外道求僧出家先說四依彼即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是說言)善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得

出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不(答言能持)若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒得成比丘法是中盡形壽能持不(答言能持)若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不(答言能持)若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不(答言能持)若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和

尚阿闍梨佛言當令受具戒者在前而未弟子當日三時問訊和尚朝中日暮供爲和尚執作二事勞苦不得辭設一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如法教誨當奉行若知法治

請依止師法時有比丘和尚命終若依道決意出界外以无人教授故犯極破戒作非威儀佛言聽有阿闍梨當共相參教聽說如和尚法當具修威儀如是請云大德一心念我某甲今求大德爲依止願大德與我依止我依大德住三說已共行闍梨亦須乞畜衆法如和尚法不異從受請已應報言可尒與汝依止汝莫放逸弟子當爲執作二事不得辭設請經問義有既知解至滿五歲得離依上若无所知彌戒不利盡形依止阿闍梨須具五德知犯知不犯知輕知重誦十歲方得攝他若無此德不依无過尒尚之德類此

尼衆授戒法善見云尼者女也摩訶皆母也重尼故稱之智度論云尼得无量律依敎應次比丘後佛以儀式不便故在沙弥後愛道經云女人但識色爲衆知須史事故制依大僧

授沙弥尼戒法其畜衆羯磨制殺出家法具如上僧中唯加尼字爲異

授式叉摩那尼法律本諸尼輒度人出家受戒以不知戒村故造作非法佛言應與學戒羯磨十誦中輒度妊身女人過起佛言與二歲羯磨可知有无然六法淨心二歲淨身

乞學戒法佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲二歲學戒者當詣僧中偏露右肩脫革屣礼尼僧足兩膝著地合掌說作乞言大姉僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍故三乞已沙弥尼應往離聞處遙見處立

與學戒法彼尼衆中作羯磨者應言大姉僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某

甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚白如是大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒某甲尼為和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚者默然誰不忍者說是初羯磨(如是三說)僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法(佛言應喚來入眾與說六法名字)某甲諦聽如來无所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不(荅言能持)不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不(荅言能持)不得故斷眾生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與人

教死讚死若與非藥若墮胎若厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命終戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於眾中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手取食授食與他此學戒女具學三法一學根本即四重是二學六法謂染心相觸盜五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之者犯根本戒法者滅擯若缺學法者更與二年羯磨若違行法直犯佛教即須懺悔不違本所學六法

授比丘尼戒法佛言有八敬比丘尼尊宗比丘尼破衆使比丘尼羯磨受中有違信比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十眾比丘尼邊方五十眾比丘尼前三唯為佛世後世通於像末

乞畜眾法佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀禮諸尼僧足如大僧法 三七已

文同故不出其度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜衆等故

與畜衆法 佛言尼僧當與此人畜衆教授二歲學戒二事攝取者當與羯磨文亦如上若不堪教授攝取者羯磨非法

正授戒前具八緣 一明請和尚法 佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與授戒具修威儀教言

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故 三請已答言可爾乃至請二闍梨七證戒人亦爾

二佛言當安受戒人離聞處著見處立

三差教師法 是中戒師應問言誰能與某甲作教授師有者答言我某甲能應作白應如是言

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四教師出衆問法 當起禮尼僧足已作受戒者所語言 妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不 答言有 妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不 謂曾受五戒八戒十戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗者今應來者名邊罪人應答言不犯已下難遮准上問以後此不解者非問答故 汝不犯淨行比丘不汝非賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿

羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二形不並答言非汝字何等答言某甲和尚字誰答言某甲年歲滿不去滿衣鉢具不答言具父母夫主聽不隨當時有者言之不得爾隨若無言無汝不負債不答言無去汝非婢不答非去汝是女人不答言是女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不並答言無又應告言者如我向問汝等僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答

五嗔入衆法佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白白言大姉僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是即還語言汝來來已為捉衣鉢令入僧中

六明乞戒法當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言大姉僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故如是三乞

七戒師白和法彼戒師應白言大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
入對衆問法彼戒師應問言汝諦聽今是真誠
時我今問汝有當言有无當言無汝
不犯邊罪耶汝不犯比丘尼耶汝不賊
心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃
門耶汝不煞父耶汝不煞母耶汝不
煞阿羅漢耶汝不破僧耶汝不惡心
出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生
耶汝非二形耶並答言無汝字何等和尚
字誰年歲滿不衣鉢具足不父母
夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不
汝是女人不女人有如是諸病癩
癰白癩乾痟癲狂二根二道合道小
大小便常漏涕唾常出汝有如是諸
病不並隨有无具須荅已
應授本法羯磨文彼戒師當隨機示道令發增上心使具本法已
應白言大姉僧聽此某甲從和尚尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲某甲自說清淨无諸
難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到
僧忍聽僧今與某甲授大戒和尚尼
某甲白如是大姉僧聽此某甲從和
尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧

乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲授大戒和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧今為某甲授大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法五分律云彼和上阿闍梨應將十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受具戒等義准尼僧自結大界護別衆過等

請羯磨師法非無正文作前具有應說言大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故三請已彼應如上答可尒

乞受戒法佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說已尼教授師當復本座

戒師和問法此中戒師應索欲問答說應如是白言大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

正問難遮法（應安慰法如上已便語言）汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非賊心為道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶（並令識相分明顯答以不解故无由得戒）汝字何等和尚字誰年歲滿二十不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲在二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝無如是諸病不（並隨前事有无具答）汝學戒未（即應答言）已學戒（復應問言）清淨不（復重答言）清淨（復應問餘尼言）某甲已學戒未（餘尼答言）已學戒（重問言）清淨不（餘尼重答）清淨

正授戒體法（戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧還須知正法羯磨云）大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲

受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某中某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲授大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲授大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（三說如上問成就已應言）僧已忍為某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持（授已亦如上為說記）

（春夏冬時節不語云）

次授戒相（應語云）族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘

尼故自手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥若復墮人胎厭禱呪咀殺若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不(答言能持)不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼

犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆
多人後於異時此比丘尼若罷道若
滅擯若遮不共僧事若入外道後便
作是說我先知有如是如是事彼非
比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是
中盡形壽不得作能持不（答言能持）不得
隨舉比丘乃至守園人及沙弥若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如律如
佛所教不隨順不懺悔僧未與作共
住而隨順是比丘諸比丘尼諫是比
丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如
法如律如佛所教不隨順不懺悔僧
未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫
是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉
故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言
能　五分云說八重已總說四辟應如是告言）族姓女聽如來无所
著已說八波羅夷又說四種辟喻若
犯八重如斷人頭已不可復起又如
截多羅樹心不更生長又如鍼鼻缺
不堪復用又如折大石分為二分不
可還合若比丘尼犯八重已不得還

成比丘尼行法是中盡形壽不得犯

次說四依法

又應告言族姓女聽如來无所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初日食若眾僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治搭供養眾僧若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經

勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨應令受戒人在前禮足右後而去也

四分律刪補隨機羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下

京兆崇義寺沙門道宣集

衣藥受淨篇第四

受衣法

時諸比丘多畜衣服佛言當來弟子不忍寒苦畜三衣足不得過僧祇云三衣是沙門賢聖標幟故薩婆多云為五意故障寒熱除慚愧入聚落在道行生善威儀清淨故故制三衣律本云不得以犯捨墮及邪命得衣作不成受若以錦衣五大上色不得受應淨作袈裟色以長二肘廣四肘衣作安陀會長三肘廣五肘作鬱多羅僧僧伽梨亦爾五分云肘量長短不定佛令隨身分量律云度身而衣故也若作新衣一重作安陀會鬱多羅僧二重作僧伽梨若故衣者二重作安陀會鬱多羅僧四重作僧伽梨若糞掃衣隨意多作總五條不應六條乃至應十九條不應二十若過是條數亦應高襯法若四壁唯者整聽以刀截成沙門衣不為怨賊所剝故薩婆多云從九條至十三條下品大衣二長一短從十五條至十九條三長一短從二十一條至二十五條四長一短名如法作若孚增減成受持者所得罪淨去應法四周有緣五條十隔應自浣染舒張曬治裁縫大衣中衣要割截若少襟葉作若作五納衣亦爾若下衣得攝葉作十誦云若少減量作若縛作僧祇云若揲廣應四指極狹如穬麥律本云應知此長條此短條此是二山是第一縫第二縫此中縫葉兩向縫集作鳥足縫十誦云要須鉤紐前去緣四指施鉤後八指施紐薩婆多云三衣破但緣不斷不失受持三千威儀云令帖四角律本令襟障垢穢處著衣壞隨孔大小方圓補及如二指大十誦云護三衣如自皮著大衣者不得捉土石草木雜使若不持三衣入聚落犯罪僧祇云當被安塔想不著者犯突吉之入落人處不著細者突吉罪五分云若衣下壞亦令倒著上下衣鈎紐帶中表裏外令反普衣此處所行之處衣鉢恆隨逐如飛鳥餘廣如鈔

受安陀會法

佛言三衣應受持若疑捨已更受若有衣不受持者突吉羅而不出受法今准十誦加受持者以青黃赤白黑五大色及上色染衣說並不成受若如法衣應云

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說下衣有四種謂割截攝葉襟葉縵作就中有正從二品先明正有三種從有二十一種若作攝葉襟二種衣者加被文時餘詞同上但改下攝葉衣持或襟葉衣持若從衣受持者應如是加云大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持如是三說乃至九條七條須此取解其鬱多羅僧僧伽梨各有正從加受者準上可知若加縵安陀會餘文如上言應此縵安陀會受持三說若擬作鬱多羅僧僧伽梨者並準安陀會法準約衣立下諸識為異

受鬱多羅僧法此衣正有二謂割截襟葉七條也從有二十若受割截衣餘文準上下文如法云此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說若襟葉衣者從衣並準識

受僧伽梨法此衣正有十八種謂割截襟葉各有九品從有六種若受割截衣餘詞如上準改下云是僧伽梨若干條衣受若干長若干短割截襟葉衣持三說乃至九條準上例受者有從衣可例如前

受縵衣法律本云下三衆縵衣宿更畜羅薩婆多云應持上下二衣一當安陀會二當鬱多羅僧者得如法衣應言大德一心念我沙彌某甲此縵安陀會受持律雜不出受法今準十誦五分律中加法三說故也

捨衣法律本云有疑聽捨已更受不出捨文僧祇云有緣須捨著具修威儀加云大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨一說便止下二衣乃至尼五衣準須捨亦尔

尼受餘二衣法時比丘尼露背膞行為世人譏慢故白佛

尼律制讚撮誦要卷下　第三段　讀學

佛言當著僧祇支覆肩衣令准僧祇加云大姉一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持三說若准僧祇文廣四肘長二肘是祇支本制今制改變止可義准其覆肩衣廣長去如祇支法今取所著者或減量作不必文應准改加法大姉一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受持三說若有投易須捨者亦准上文其式叉尼沙彌尼受四衣亦准同前

心念受捨衣法五分云獨住比丘三衣中須有捨易者應具修威儀手執衣心生口言加法云我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨三說已然後受所長之衣如前威儀加法我比丘某甲此僧伽梨若干條受三說餘二衣等受捨亦今所捨長衣如衣心念淨施法除四眾受持並准此

受尼師壇法佛言為身為衣為卧具故制畜之長周四尺廣三尺更增半磔手者律本善見云令於縷際外增之一誦云新者二重故者四重僧祇云不得純色雜物作及蚤頭鋪其水漏畫若乾大者把壁受用記小罪此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中襟左肩上而行至坐處取坐之若豈卷慶當中捷之欲坐從舒先手按後乃坐十誦云不應受四苦雜宿衆吉羅五分云須揲四角不揲犯了尊得勸伽云若薜增不須捨律諸制要闕文應義加云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說必有餘緣准上捨衣法

受鉢多羅法僧祇云鉢是出家人器少欲小鄣非俗人所宜五分云佛自作鉢坏以為法式律中不得畜雜寶鉢銅鉢木石鉢大要有二種泥鐵是也應熏作黑赤二色世中時有銀油漆象旋紵等鉢並非佛制不成受持諸部唯有熏鉢一色十誦此律及論云上鉢受羹汁三斗減尼母云不滿斗者過三斗下廣受持者見云若穿破失受持律云鉢破食入陰淨洗食不出者无犯應護鉢不得乃至足令破眦尼母云當用細澡豆洗鉢者云若亦若

汁取令除穢應作漿若擴盛之器口與何帶絡屑上揀鉢脫下五分若無時應近地流若非法浣侍羅嗽尼羅十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手散之如目傳中若破以白蠟鐵錫補稱律無受法卷卜誦云

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故

三說若無云若無人時獨受持鉢即

準上文共尼等四種亦準此若持故受新並准前上

受藥法

佛言有四種藥謂非時藥七日藥盡形壽藥應手受之隨受多云受食

有五義律云無口受法律十誦及論制令口受得藥手口手塞餘三藥具緣二受

受時藥法

佛言蒲闍尼有五種謂飯麨乾飯魚肉佉闍尼有五種謂枝葉花果

知未食名為時藥謂從旦至中並若欲受者先知藥體後知授受餘藥並准此法

藥無

七過

一非內宿二非內煮三非自煮四非惡闕五非殘宿六非販賣得七非犯竟殘

藥等授有三種

一分別知是食非食二有施心三者如法授與

自受三法

一別知食體與淨人所授之食著心遠相當齊鑿彼此二有心自食

非為鏡等三如律手受與二五法無非威儀事者

正食五觀

初計功多少量彼來

處二自知行德全缺應供三防心離過貪等為宗四正事良藥為療形苦五為成道業故差律

論正文非準御受齊相知妙

受非時藥法

佛言若以果業莢蓋等汁作漿若不醉人應非時飲亦不應令

白受漿體王明月若飲如法治橫觸五分律明受塗漿若諸果汁澄如水色以水滲淨已義知

受法云

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是塞漿為欲經非時服故

令於大德邊受

三說餘漿准此若無得病犯罪

受七日藥法

佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病因緣聽時非時服僧

拔云諸臨亦七日服應義加文

大德一心念我比丘某甲

令為熱病因緣此酥七日藥為欲經

宿服故今於大德邊受三說律本云風病服油及五種脂禮誠修具有對病設藥法。

受盡形壽藥法佛言一切鹹苦酢辛不任為食者有病因緣聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加口法云大德一心念我比丘某甲今為病因緣此藥稱盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊受三說若有餘藥故白米散丸房舊煎等但不任為食者隨名加法盡雙多法如五石丸隨時一名餘藥準滿

衣說淨法佛言長衣者長如來八指廣四指應淨施不者犯捨墮衣利迦羅衣不現前等種種多云不應量者過十日給作突吉羅餅為至錢寶盤衆等亦合稱指五寶二也寸

請施主法佛言有二種淨法真實淨展轉淨法薩婆多云應求持戒多聞者而作施主亦無請之義加請法大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三說其真實淨主及錢寶錄五衆等俗人為主並皆請之

正說淨法善見云若衣物衆多段段說之欲總說者並稱相者加聖法云大德一心念此是我某甲長衣未作淨今為淨故施與大德為展轉淨故後受淨者言長老一心念我有是長衣未作淨為淨故與我我今受之汝施與誰彼當言施與某甲受淨者言長老汝有是長衣未作淨為淨故與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持

著用隨因緣良辭爽變又並同準

心念說淨法五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心念口言我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與之隨彼取用得至十一日復如前說捨言我某甲此長衣從某甲取還得至十日復如初言我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用如是持故受新十日一易

金粟淨法薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨律本云當持至可信優婆塞所若守國人所御是吉吉此是我所不應汝當知之論云銀錢及寶等一切長物並以五衆為施主若說淨錢寶希得衣物不須淨施僧衣去施主若疑淨不得過十日要見施主說淨眼尼母云若衣物來說淨點淨幾衣著已淨者剝名淨和合淨者色非法幾齊如法者是名色和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五摩傳勅如論士云何布薩持諸惡不善法證得白法究竟覺行來月自殺犯与不犯滿淨身口也善見云說戒法得知正法久住毗尼母清淨者名布薩義

僧說戒法佛言若四人已上當白已說戒於卜四十五十六日說戒聽上座於布薩口白僧言大德僧聽今白月十五日布薩白衆僧集某處說戒如是白已上座應教年少比丘具淨水燈火舍難聽作時若打揵椎及餘時法若害諸大德布薩說戒時到僧集已比座共相檢校知有來者不來者與諸座報說欲衆集處如法中

僧同犯識罪懺白法佛言若僧集說戒並犯罪者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔應作如是白言大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是如是白已然後說戒

律令更不懺本罪

僧同犯疑罪發露白法佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作白言大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是然後說戒此但露罪得聞說戒本罪乃懺已竟

尼差人請教授法於說戒日衆僧來欲問緣答云差人請教授羯磨文言大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是　大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持律本云應白二差一人已彼獨行无護更差二三人為伴往僧寺中至所囑比丘所義准應差人亦受彼囑授尼懇具陳所請已至十六日更往僧寺中求可不時若得略教授已還至本寺為提集尼衆不來者說欲已然後使尼如僧中所告者往尼衆中具宣僧勅說諸尼合掌頂戴受律雖无文在僧祇律文義如此若僧尼兩衆各滿三人已上方行此法故律本云若衆不滿若不和合者至時但礼拜問訊

教誡尼法佛言於僧說戒時上座問言比丘尼衆誰何人來耶今但取當時說戒者問之受囑授者即起具脩威儀為白僧言大德僧聽某處比

丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月半月頂礼比丘僧足求請教授尼人三說已羲勅云從座至上座所云大德諸能教授比丘尼不若言不堪者乃至二十夏已來一一具問若無者還至上座所白言遍問無僧無有堪者上座知應作略教誡法告囑尼人云此衆無堪教誡師明日尼來請可不時應報言睇度為尼遍請無有堪者聽略上座有勅勅諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸

告清淨法佛言若說戒日客來若少者當告舊比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨若說戒序竟方說此言若有犯者衆遍當悔已餘者次第說

識罪發露法佛言當至一清淨比丘具威儀說所犯名種白言大德憶念我比丘某甲犯某罪今向大德發露後如法懺悔三說說戒時憶者須用此法若餘時中亦法懺悔十誦云發露比丘不須更發

疑罪發露法律本比丘犯罪有疑復通說戒佛言應發露已得聞戒疑准云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向大德發露須後無疑時如法懺悔三說

說戒座上憶罪發露法律本為在座上忽憶衆罪向比座說之衆家亂併令使云心念座義懺云我某甲犯某罪為逼說戒恐更亂衆故待竟當懺悔三說疑罪准此

略說戒法佛言若王賊水火病人非人惡虫及有餘緣者若林座少露濕天雨布薩多夜已久或闘諍說法等在久者皆說戒五分僧衆並為多緣時聽略說說前方便一如說法隨緣意廣略說之律中具有二五皆說薩緣說竟文非明了今依此尼母論云若說序門清

淨戒應言諸大德是四波羅夷法僧常聞十三僧伽婆尸沙乃至衆學並云諸大德是衆學法僧常聞

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來已下依文廣說若難事至應隨到處云已說五篇餘者僧常聞若難緣遮迮不得說序者備衆云

諸大德今十五日布薩時各正身口意莫放逸應各各護意去律中至布薩日不得不說若無人誦者應差人往比近寺誦之還來本處說若無者應說法誦經亦得

對首說戒法佛言若一比丘住處於說戒日當掃灑求坐排洒令淨數坐具辦淨水瓶然燈火具舍羅若客比丘來若四人以上應白說戒若有四人應集白說戒若有三人不得受欲應各各三語說戒如是言

二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨是三說餘二人亦如是若二人共住亦爾此若犯罪者向清淨者發露若疑悔已方得如法若有罪不發露者不應清淨法也

心念說戒法佛言一比丘說戒日如前辦衆具待客比丘若无者應言今僧十五日說戒我某甲清淨三說五百問要云如上加法已有罪者向四方僧懺悔已獨坐誦戒至竟比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼爲別詞同上

諸衆安居法篇第六

時諸比丘一切時遊行蹋殺生草木斷衆生命擾世人譏訶虫鳥爲巢佛言不應一切時遊行聽三月夏安居有違訶別制也若尼律

安居法佛言有三種安居前安居中安居後安居前安居義從前三月後安居者住後三月十誦律佛制五衆並令安居律云尼不安居波逸提僧等四衆突吉羅明了論云無五過處得在中安居一大遠聚落求須難得二太近城市妨修出道三多蚊蟻自他兩損四無可依人可依人要具五德一未聞令聞二已聞令清淨三能決疑悔四通達無滯五正見丢无施生供給衆食並不可安居律本云安居有四種一對首二心念三忘成四及界無有難緣如下具明

四分律刪補隨機羯磨卷下 第十張 訓息

對首安居法 律本不出然自所依人言 受戒對說處云安居已四言 大德一

心念我比丘某甲今依某伽藍某聚落前三月

夏安居房舍破修治故 三說五分十誦云 被人旨所白者言

知其故邊 若言其言 受持 律本云夏中當依第五律 師廣誦二部律者若遠依

彼遠提聲去依四種律師遠者 受者聚理擊律無遇時後言 依諳持律者

答言 依某甲律師 言云 有疑當往問 五分云 佛言當

於持律者安居若處所遠近入者應七日佛法延 焉心念理依若依樹聚村野林樹山穀房舍等處 居者並同上文者陂如堂為異若修治破壞之 語房僧從衆隨喜盡覆突四衆作法審院言此

丘尼式叉摩那尼沙彌 沙彌尼為別餘詞同上

後安居法 律中有比丘四月十六日欲前安 居不至所住十七日乃到佛言後

安居應生上文言後三月夏安居餘文並如上 如是乃至五月十六日後安居法並準前此

心念安居法 佛言若無所依人可 白心念心念安居文言 我比丘

某甲依某僧伽藍前三月夏安居 佛詞同上

忘結便成法 時有比丘來至所住處安居忘 不知佛言若為安居故來便成安

居律中為客比丘本有建刻來說處有疑解 結必有信人不在遠限者本有方便理通舍也

及界與園成安居法 時有比丘往餘寺安居一脚入園及

界便明相出如是佛聽一脚入園及界處明相出如 是兩脚入園及界便明相出佛言並成安居若

諸人請後安居法應在請後十 六日若在中安居隨日得結

受日法 時有佛法僧事及白衣擁護名請 受戒懺悔等緣并瞻病求藥問訊並詣

法如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受 七日去不及七日當聽受十五日去若不及十五

日還聽受一月日一月日應還其三種受日 並不通夜事別他乃入所為之緣但是攻戒非

法事者並非正緣不成受日及夜安居十誦云 應五衆安居五衆受日若為佛法事乃至衆事

即須受以說法教明了諸中有異受七日法 僧衹律云比丘尼受羯磨受日法若有緣欲七日

四分刪補隨機羯磨卷下　第十一張

事訖羯磨受日法（僧祇律第四十卷云聽遠誘長為終事作卑應作本羯磨事說應遣人加讚忍默此是據法彼既羯例同）大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧忍聽某甲比丘於此處兩安居為塔事出界行還此處住諸大德僧聽某甲比丘為塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

羯磨受日法（佛法東流鐵本羯磨不受日法来致不同皆由鬘書奉尋正教今與前全依律本撰受七不可長和之語諸部並無加七日者告情已詳覺當自言）

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還來此中安居諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還來此中安居者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外為某事故還來此中安居竟僧忍默然故是事如是持

對首受日法（律中但聽受七日法無正法傳謂羯磨已中義示無失十誦云若一比丘當說四衆弟子應告言）長老一心念我比丘某甲今受七日法出界外為某事故還來

此處安居白長老知 三說十誦律云開緣注比丘心念受日應
準上文唯除所對之言為別命梵二難出界法 律中若夏居中奉二
大塞女婬女伏藏欲來諸難比丘又有惡鬼惱賊毒害惡獸求得如意醫藥使人我君此住處
為救淨行及命作留斷言語去淨瞰尼母論云稱夏不破安居諸部無文闕
受日出界逢難法 律甲比丘受七日出界或父母兄姊等至急留
過日或水陸道斷逆即通限開言不失歲僧祇云若受日在道不得赴還當日事了即還

本羯

諸眾自恣法篇第七 諸比丘共住要持瘂法佛種種訶責言
與是白羊外道法自今已去聽共相教知有罪見罪求十利故便得正法久住應安居竟自恣也
僧自恣法 佛言應十四日十五日十六日自恣餘辦眾集如說戒中比丘不知何
時佛言聽小食大食上上座應唱作白云大德僧聽今白月十
四日 發日隨說 眾僧集某處自恣
差受自恣人法 佛言聽作牌若打揵槌若唱言營大德自恣時到僧
集已應先差人應具兩種五德一自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣二具舉罪五德知時如實利益柔軟慈心也十誦五分並差二人以上若眾比丘人前後眾差若有六人一時雙牒而作羯磨應和問答已白言 大德僧聽若僧時到僧
忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣
人白如是
大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受
自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲
某甲作受自恣人者默然誰不忍者
說僧已忍差比丘某甲某甲作受自
恣人竟僧忍默然故是事如是持 作此

法已兩五德者方從座起至上座前礼僧足已然後䠒跪和白

白僧自恣法佛言自恣時應知比坐有來不來者聽先自已然後自恣作是白言

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是佛言若比丘數十四日自恣比丘尼應十五日自恣此羯二衆相依住法若犯縛者三日俱得自恣

正自恣法佛言應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌應一一從上座作次第應胡坐自恣五分云再草布地令在上自恣老病者隨覓復本坐應對前五德者言也

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦

自恣若有見聞疑罪願大德長老哀

愍故語我我若見罪當如法懺悔說三

律本云若說戒忘一一被之其二五德准僧祇云各至本坐處自恣不得待僧覓其衆僧自恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟便如常禮退出十誦律

略自恣法佛言若有八難及餘緣如說戒中事者略說自恣但對首有二嘆單白已有三嘆如鈔所明若難事可得實說便應說若再說若一說若不者應如法治

四人以下對首法佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應衆集自恣若有四人應更互自恣如是白言

三大德一心念今日

衆僧自恣我某甲比丘清淨三說已若有三人二人亦准此法但改對首人數為異又不得別衆及以有犯並不應此法

一人心念法佛言若自恣日往說戒堂掃灑敷坐具處水瓶洗那器然燈火具舍羅為待客比丘若無來者應心生口言

今日衆僧自恣我

比丘某甲清淨說三

尼差人自恣法佛言比丘尼夏安居竟聽一比丘尼為尼僧故往大僧中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日比丘尼往至比丘所禮拜問訊若衆滿皆應

集衆問和答云差人自恣羯磨云大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持佛言彼稱行无諱者應將二三尼為伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說已良久僧上座告言後來上下

眷並默然者實由尼等內勸三業無三事故不見犯諸然上空有勸勵諸比丘尼衆如法自恣諦讚美族遂從尼禮僧足許遂至今尋已慕尼衆等傳僧數勸如說衆談所明也與自恣說戒嘆數被法律令文教義明前後而路事必須微理不客扎默然且聽聽一句以義常誡律濟行用未盡繁文

諸分衣法篇第八

於中僧得施有二初謂七衆所施為僧得二謂道俗所施為現前若約緣就時不出六種

一二部僧得施法初有住處二部僧得可分衣物謂比丘僧多比丘尼少佛言分作二分充比丘尼然式叉摩那亦分作二分若銃沙

彌尼亦分作二分若無五衆比丘僧應分若比丘尼多僧少若無應分作二分若乃至無沙彌者比丘尼衆分得物已至當部中皆須作羯磨分所以名僧得者以施主心普均一化物遍通十方但有僧尼皆沾其分故名僧得還須僧法羯磨遮約十方來者既作法已現前自分羯磨知復

二部現前得施法

尒時世尊三月靜坐唯除一供養人時有六十頭陀比丘往至佛所為佛所讚諸非頭陀比丘捨衣成大納佛言應淨施衆僧若與一人聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比丘應與分七羯磨人應置地與若使人與若沙彌聽等與若與半若三分與一守僧加藍人應等與若乃至四分月一分若不與不應分若分應如法治

三時現前得施法

時有比丘在異處結夏安居已竟於異處住不知何處取物分佛言聽住日多處取若二處住等應各取半若大得可分應隨數人分或冥籌分乃至一人宣令獨取不作心念法

四非時現前得施法

時現前僧大得可分衣物佛言聽數令多少若十人為十分乃至百人為百分者好惡細參應使不見者擲籌分之不合羯磨

五時僧得施法

時有比丘來分夏衣便去後分衣而不待來又為不出行者分不知成分不佛言成分齊應相待亦應出後分應羯磨分之如非時僧得施法佛言若一比丘安居大得僧夏安居衣應心念口受言此是我物三說已若受不受更有餘比丘來不應與分

六非時僧得施法

得施有二者道俗作擅越說以施物普還十方皆與施福故掉去時有異住處現前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數數來分衣疲極佛言聽差一人令分白二羯磨與六五法然後分如上人輕物中說二者若主無衆所有衣物佛言應一一切屬僧然僧有四方現前不同故物則重輕兩別又然輕重物中分屬非雅一執具如後十說

初明五衆死物之所屬

十誦有比丘死衣物衆多王家取屬

並欲取物嘗王親下舍僧隱傳迄方至今時辟依三寶出家財法從緣僧得佛法非分故入二信廣如鈔中說

二分法十種

一者賣擁取如立分律水漂死者二現前段知十誦學悔人擯人求戒人於佳要死者三見取如律此被二部不死者四羽離取物律同三舉人死入同得審樂佛五二部僧取如律無佳壽死隨護者二眾中闘死五面僧取知律元二界中聞死之入和尚僧揀云沙彌死亦物合和尚知入入所觀白事陰蓋多云藏攝人物充隨所在得知十誦寄人不看壞等十在界中死羯磨取贊求知鈔說

三同活共財法

律無正斷若取分別共財入羯除靈身之物已外中分入僧同活利任存者壽盡出處多少位取實情法死同意則無實恥若涉私嫌異招兩過

四負債法

佛言應問言誰物病者物病人誰物知已應索取若負債者聽人償長衣償若死責三家償有餘與聽病人償云當深察前人可信可證明者與之反此不聽

五明屬授

佛言僧問瞻病人言病人有屬授不看云病人臨終時言此物與餘與法與僧與塔與人若衣鉢與與者當言應取現前僧分五分若生時與人來持去者當應白二羯磨與之

六分物時

僧被言若病者死不可信應待戶鈎付僧知事人然後供養舍利畢尼母云先將亡者衣藏隨已迭表讚送葬至寺取亡人物著僧前然後依座集僧分之

七斷輕重物

十誦病人死無著取衣物從人說屬前哥續擔入眾中律云彼持衣者衣物來在眾中當作是言

大德僧聽某甲比丘

與德

住處命過所有衣物此住處現前僧應分

如是三說

可分物不可分物各別一處

正明處分

佛言若比丘死多知識若無知識若分

一切僧若有園田果樹別房及房物錫瓶銅瓮斧鑿燈臺繩牀坐褥臥具氍氀車輿守僧伽藍水瓶澡罐錫杖扇鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器及諸種種重物盡不應分屬四方僧離三衣鉢尼師壇五財毛長三指剃刀衣鉢坐具針綖囊漉水器現前僧應分之律文正斷如此餘有不出者當於諸部律論明頌斷判當觀律本判意下至羞急自欺必欲廣知具

如疊衣室輕物儀中

俱夜羅器者謂鐵盞又鎡小鉢及餘鎡盆器

八量德賞物佛言五法成就應與病人衣物故知不異則不得賞一知病人可食不可食可食應與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病者說法已身於善法增益稱僧有四種皆作若僧者作白解括作邪命一作益不合賞若為饒益病者欲令速差下至然一燈遠命終者獲得此物三分云多人看病與究竟者律云當與受持衣若不知者賞標上看病與上三衣隨看中下與衣亦爾十誦云若不信看與不好不惡六物五分十誦云比丘病二衆合得比丘尼病三衆得摩得勒伽云白衣看病應與少許尼三衆同之十誦云看病人為病者出外乞衣藥者留待還付之五分外衆看病者依法賞之

正明賞法佛言與瞻病者六物謂三衣鉢坐具鍼筒盛衣貯器應如是與

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具鍼筒盛衣貯器隨當時有者應入此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具鍼筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢坐具貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持律本具服有德合賞若无德者理非僥倖必知事勞无有法恭者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞　贈

九分輕物法毗尼母云五人共住一人死不得作羯磨分律中出法少不具

是令准非時僧得施羯磨具有展轉之言則三人已上須用此法律文當是一人令分白二羯磨如是與之有人存三番作法此恐文未了亦有存二番法者今准羯磨文中具含付分二法餘无故不出准律羯磨云大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已隨人多少取其衣物依數與之不宜別施更招濕染非佛制故五分云若不過者和僧與一衆衣此丘尊見若一衣僧好不須割破衆並有者從上行之須者直付之

四人分法毗尼母云若但四人應作直分羯磨其費看病物義當三人口和

以衣付言諸大德憶念今持此亡比丘某甲衣鉢坐具等隨有言之與某甲看病比丘三說

自餘輕物應准作直分羯磨云大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物

現前僧應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故是事如是持若捨衣若分衣若審來並如上

衆多人分法毗尼母云四人共住一人死應羯分捨衣已賞勞法但人口和付言

大德僧聽我等持是亡比丘某甲衣鉢坐具鐵筒盛衣貯器與某甲看病比丘三說已共經物者准本律云應設此三語受共分應言

二大德聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說餘人亦介若有二人亦須准上共賞勞直付三語雖了分物未入手客來須與分

一人心念法毗尼母云一相應法者二人共住一人死在者取衣口言此某甲亡比丘物應屬我作此三說已手執物故後來不得

十得受衣法僧祇云若為病人求醫藥衣食及為塔事僧事驅當時不在並應與分善見云若界外比丘入亦須與分謂在羯磨時律中有比丘无想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或華香如前分別十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見者分之若在白衣家死者輕物隨五衆現前分處物任意遠近有僧法者付之若无五衆者律令信樂檀越應守掌若无五衆來者憑送與近處僧伽藍僧錄如鈔中

懺六聚法篇第九

懺悔法

律云有二種人一者愚癡謂不見犯罪見犯不能如法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇故經律俱明懺悔然識治多種若作事懺但能伏業易業若作理懺則能無業滅業先論約根依理新業如理解云若有修習身戒心慧能觀讚法由如塵空說作還業思惟觀察能轉地飲靈報現世輕受苦於小罪不能自出心相結悔不能除善羅藏瑕玼跡有善若為罪捨汙現世輕報

轉爲地獄極重惡果是爲愚癡若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔濟若擯法服常懷慚愧生護法心建立正法我說是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱業若無我者則諸業不能得報以不具故未習有經云夫人解福須近明師修習智慧悔重惡業華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是若如是知是名清淨真實悔遇二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具刊行儀據法懺悔要須相現徵數驗心若依律案必須識於罪名種相隨有滕懺若癡不識不合加法誓除不學者隨犯結根本此但滅犯戒羅也故智論云戒律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等

懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心當如法懺悔

與學戒羯磨奪三十五事盡形行之若眾僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯僧祇云若犯重已啼泣不欲離袈裟者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食復亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與生多過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受異過三夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受歲律云不得眾中誦律無者聽之職凡尋云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死障不入地獄

懺僧伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏日與波利婆沙行

波利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏徑應與六夜摩那埵行此法已受二十僧中與出罪羯磨若二種已經後出罪若行波利婆沙者得羯磨已棄行法中間更犯隨所犯者與本日治行此法三十五事在僧下行八事失夜白僧發露悔給眾僧實覆同行之其摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿爲異

懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破法輪僧遮

四錢盜僧食等名上品若破羯磨僧盜三錢以下等有衆粗觸皆名中品若惡心罵僧盜一錢

以人類食生肉血裸身著外道衣等名下品二
服發生者十誦云從初篇生重應一切僧中
悔若初篇生輕二篇生並應界外四比丘眾
中悔若僧殘生輕應一比丘前悔薩婆多云
懺法與波逸提同前獨頭偷蘭
懺法亦準從生上中下儀應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密
理須精練自可持律行用是常
餘者博尋終成虛托必欲清蕩
即是智人觀緣執法固無有失
縱舒撰次非學不知徒費時功
未辨前務故闕而不載必臨機
兼御大鈔詳委

懺波逸提法悔通僧別故前列三十雜捨墮百種列九十由貪慢野事輕也二心故分二位懺持兩種

前懺捨墮

佛言犯捨墮衣不得違與人作
三衣作淨到迦羅衣着數數著
用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣
當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成持得突吉羅故知三種懺法
又犯通僧別界分二所並委詳思

僧中懺法要須五人以上為受懺者僧中捨並有於三體初明捨財謂雜罪緣
中明捨心謂雜罪因從明捨罪除生
死業此之三捨懺法來逸義顯通傳

初明捨

壹三十捨中乞鉢作戲舊實二實此之三衣
具不對於僧餘善實罪三境今捐取數犯
者以為篆首捨法有云轉五長之物二雜受衣
三漿淨淨學轉定此三說聽雜體中佛言若與
僧將持往僧中偏袒右肩脫革屣向
上座禮胡跪合掌應作如是語言

大德僧聽

我某甲比丘故畜一三五八事長衣犯捨

墮故離僧伽梨宿犯捨墮自貿得一等衣犯捨墮我今捨與僧

一說并知數者隨多少言之若衣財衆多乃
云不憶數也準除二衣律以必有數若衣

若多處並隨處捨已然後懺罪由通染犯故也乃至罪名多少並異明隷准例必具不可作疑中明捨心隨婆多云衣已捨罪已悔言心斷當日明日或得衣財後得異時共不犯二者衣已捨罪已悔言心不辨當日明日得本異財並犯內心染故三者衣已捨罪未悔畜心斷者若即日待本財異財犯吉羅令捨謂律謝捨墮還時並由濟量不自守已或永棄捨反求入僧義還本道俗或還旋七衆如障本所據入摩之開等是也故捨心次絕曾無頓緣若還本發事開新得如法說淨應本白法令此律宗言非虛說既捨與僧心亦無繫故律本云若不還衣若著罪或壞受作三衣但犯吉羅止是失法之罪

捨罪法佛言彼捨衣竟即於僧中懺悔

乞懺悔法准律令後文出當作是乞大德僧聽我某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有衆多若干波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯罪若不得向有犯者懺悔有犯者不得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺悔若無來者當詣彼近清淨衆中懺悔此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名種懺悔若能如是者若清淨五分律云若有命難因緣僧開同犯不同犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯後犯者懺悔律開請法今准義須應言大德一心念我比丘某甲今請大德為波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故三說請者得本其可不

和白法應索欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨大德僧聽某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有衆多若干波逸提罪今

從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是作是白已告言可爾

正捨罪法若常途諸誦多有繁盡捨過則无不可妄指廣罪繁用隨犯方言爾故別餘有則如後應言大德一心念我比丘某甲故畜衆多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧有衆多若干波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說已應語言自責汝心生厭離答言爾

還衣法佛言彼捨墮衣應還此比丘若不還者犯罪還法有三謂五長等有緣者展轉還非五長當即座還若无緣五長者明日還明了論中令一宿間故義須分識

初明即座轉付法佛言若衆僧者難集此比丘有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與誰彼說便與是中有一問衣處施衣過後言長餘殘樂長衣與丘長衣衆此法還之應作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘

某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持僧祇云知識比丘僧中得此衣已尋應付与後明即座直付法若非五長並依此法是五長曾經宿者亦無

此文大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿餘二衣乃至通僧物並準此犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

對四人已下對首法若對四人懺者捨財文同前上懺罪須口和三人下待用單白還財律作直付稱前如上說言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比丘所如前捨懺法具儀威儀作如是捨言諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮我今捨與諸大德作如是捨已應懺衣罪先請懺悔主其請文如上僧中无異是中懺主應問錯二比丘言二長老聽若長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受彼二比丘答言可爾方肯懺罪者言可爾還衣對二人亦爾

對一人捨墮法 佛言若在一比丘前懺悔者至一清淨比丘所應如法懺令
待行事對肖懺多故須明立定或使彼學者易為聖錄
捨衣法 應將一比丘至自然界中或在戒場並須盡集將所犯財並違束一處已
具修威儀如是捨言 大德一心念我某甲比丘 故畜眾多
長衣故離僧伽梨宿 犯捨墮今捨與大德 一說
請懺悔主法 其文如上僧中所說懺悔主應為分別罪名及種與相也
名請六聚差別種謂畜長離衣三十事異相
請一多不同故律云一名多種性別異佛言若
犯僧殘罪乃至突吉羅知而覆藏者應先教作
突吉羅懺後如法懺故知前須憑問默後教悔
明藏罪法 若業捨墮具足八品突吉羅二品根本從生如後所列覆藏合有十品
名初二品覆本覆生中二覆著用不淨衣生後二覆僧說戒默然生並經初夜一夜以去為率
先懺從生罪 其八品小罪應轄請一懺悔主文同波逸提雖以突吉羅懺悔
主為異次正懺悔覆藏罪 大德一心念我比丘某甲故畜
眾多長衣犯眾多波逸提罪經夜覆藏
隨夜展轉覆藏 并著用犯捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏
經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜并覆藏隨夜展轉覆藏並據有言之 並犯突
吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔
更不敢作願大德憶我 一說餘治罪立揩並如上
懺悔二根本小罪法 善見云犯捨墮衣不捨而著隨著得突吉
羅律云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅 大德一心念我
某甲比丘犯著用不淨衣及經僧說
戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數
今向大德發露懺悔更不敢作願大
德憶我 一說餘詞同上此並據有犯者言之上來從生根本律合前後而懺不出正定

今義准諸懺理例可解故立正懺想无疑監

懺根本罪法應對前懺主言大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此衣已捨與大德有眾多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏餘文如上

僧中乃至呵治立播還衣諸法並準前條其犯特對已用壞盡必棄種相及九十事並同懺悔

懺後墮法大同三十中唯无財捨為異若懺前品從生八種或有或无如新衣過量當用並犯理須準懺如妄語撫他無因而犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不得在根本後以佛制在前若懺根本別眾得開不同三十異諸懺悔主文如上說若正悔本罪文少

有別應言大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提罪餘有隨稱不憶數但犯罪墮多不憶數自有憶者隨有言之實而非謀今向大德發露懺悔不敢覆藏餘詞如上乃至可責立誓亦尒

懺波羅提提舍尼法謂在村巷中從非親尼自手受食或食尼指授食等諸律令請一人為懺主說罪名種一說便止其詞曰大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過僧祇云前人應問言汝見罪不答言見應呵責言慎莫更作答言頂戴持

懺突吉羅法佛言若故作者犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故作但犯突吉羅律本具明故俱二心習言所罪餘別諸師不披律部但以五懺為宗遂即當同一階輕重共同懺蕩且示一明義上是別時翻濫及隨有無多少立法非一理須

顯明凡語難依聖言易信故尼母云若故作者對一人說懺悔作者責心懺此則與律符同行得故執如律訶責揵度及明了論雖婆多等各有明證非准抑度義須謹依餘有從生根本九品不同並如上准例取

正明懺儀律並无文准用前法理通除滅前明故作者先請懺主云大德一心念我某甲比丘請大德為突吉羅懺悔主願大德為我作突吉羅懺悔主慈愍故三請

捨罪法從生根本明須兩識種相多少並委審詳應對前人作是言大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽梨餘有准著犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我一說呵責立標如前

悮作懺法具修威儀心生慚愧口言我某甲比丘悮不齊整著僧伽梨犯一突吉羅罪我今自責心生悔過一說

雜法住持篇第十

六念法律中並有其事而文意散落正本出在僧祇而彼言略意廣又當世竅行故須義加云第一念知日月數僧祇云念知月一日乃至十四日十五日月大月小悉應知之五分云請比丘應知半月數知布薩日悔過清淨律云念知黑月白月兩種數法若入眾落先須知之此則具含道俗所法應作念言今朝黑月小一日乃至十四日有之若大言大也其白月者以就大故但言今朝白月一日乃至十五日第二念知食處僧祇云清旦當作施食念餅々以諸部會通隨若責作念言言我常乞食我常自食已

食若言我常食僧食若不常定者應作是念言我無請處今乞食若食已食若犯越及僧常食等例知若言今有請處念自計若言我有請處今依背請緣佛言若迦提月中若施衣若滿等並開背請若言我有請處今捨與人佛言若一日受衆多請自受一請餘者施與人言長老我應往彼今布施汝僧祇云我今得食施與某甲比丘乃至沙弥尼若言我某甲比丘今朝檀越施與正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當食三說十誦云此念法[illegible]五德人得作謂阿蘭若獨往遠行長病飢時依[illegible]呈往人如此得行心念第三念知受戒時夏數僧祇云日日自憶若干臘諸部律論皆今應言我於某年某月某日某時若干歲受具戒今无夏[illegible]若有夏隨多少稱第四念知衣鉢受淨僧祇云當憶受持三衣及不受持作淨施者我今三衣鉢具並受持長財並說淨後有不受持不說淨者隨有念持念說念多少等第五念知食同別僧祇云念別衆食又應念言我不別衆食若遵佛言別衆食有八緣開者應白入若無別衆食緣者白出若有者白言我有別衆食緣作與白已得食第六念身強羸僧祇云念我若病不病應言我今不病堪行道若有病者應言我有病念須療治

白同利食前後入聚落法尒時羅閱城中衆僧大有請處皆畏慎不敢入城受請佛言聽諸比丘相囑授入城應告同請比丘如是言大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入某處聚落至某家白大德

知佛言若囑授已欲至村而中道還或請不至所囑家或囑至白衣家乃更至摩嚴尼寺欲中若即白衣家還出如是等皆失前囑授若欲往者當更囑後隨施衣時者謂施擬一月五日除與已餘時中勸化作食并施衣者若迦提時過閏

白非時入聚落法佛言若入聚落當囑同住比丘而不白囑法前據亦今僧祇云食雖早竟若入即名非時既無正文應義請言長老我非時入聚落卜讀禮式至某城邑聚落某甲舍變言

可尒

作餘食法佛言若比丘食有二種一者不正食謂根食枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末若粥出釜持草畫之無跡非食非請非足食二者正食謂麨乾飯魚肉菜是請亦食是足若於正食中若食飽足已於威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提若依僧捉但前食攜足飽食咽咀已捨威儀者若受食即名犯足又僧律本諸比丘受不作餘食法若見上座來告云我受不作餘食法便下須起而得食竟故知前境是足學起須作餘食法又尼敬僧戒今亦尒故知尼都有餘食法若犯足者持食至未足者前白言大德我已足食汝知是看是彼取少食已還與彼若不食者亦得與言長老我已食已止汝食之彼使取食之律云一足食比丘作法已遍一切足食者同食

呵責弟子法今時諸弟子不順弟子法不承事和尚阿闍梨無慚無愧不受教勅作非威儀行不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家寡女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈佛言和尚阿闍梨應作呵責有三種一者喚弟子現前二者對過令伏三者說過呵又自量善惡非分轉志並反數責呵詞五種應言我今呵責汝汝去若言汝莫入我房若言汝莫為我作使若言汝莫至我所若言不與汝語是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責詞亦同雖改第四呵詞言汝莫依止我

弟子被呵責已應日三時朝中日暮向和尚阿闍梨懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌作是懺言

大德和尚我某甲今懺悔更不敢作若難者尋若不懺者當更日三時如上懺悔猶不許者當下意隨順求方便解其所犯若下意隨順而師不受其懺者當如法治亦令餘比丘為精勤故令共至和尚阿闍梨所調和令受懺悔和尚若畜弟子可責竟類弟子可責又可責責癡著不與遲不現前並名非法反治其師若弟子被治罰者相懺悔而受供給及以依止者非法須治其師治弟子設經可責而不為和尚阿闍梨又餘比丘教事務使者佛言得罪應如法治

弟子辭和尚白謝法佛言若弟子見和尚五體非法應懺謝而去白和尚言我如法和尚不知法若言我不知法和尚不知若言我犯戒和尚捨不教訶若弟子犯邊和尚捨者得令擯呵而癡故不責不問合若有犯亦不知若言若犯而懺者亦不知僧祇云應軟語諫師若不受者和尚應捨遠去依止師者持衣鉢出界宿明日當還更依止餘比丘十誦云有四種和尚若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處覓食名為苦住若與食不與法識諸而去若不與法食不問晝夜即應辭去而出家本意〻〻存道業俗儀圖遠離結生死故成實言深著眷屬愛樂住處故應趣跋伽等鐵黽寺坐餘廣如鈔

諫作犯法時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應爾大德所作非法

非律非佛所教若與比丘言我今始知是法是戒經半月半月說戒經中來者餘比丘復應如是諫長老汝曾經二三說戒中

豈何況多汝今無利不善得何以故

汝說戒時不用心念不一心攝耳聽

法故然此比丘自知所作是謂他所諫非故下犯根本不從語突吉羅若自知所作非謂他諫者是故作犯根本不復語波逸提比丘無知無解隨所犯罪如法治重增無知罪波逸提若為去知人諍應反詰言汝可問汝師和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後訶諫薩婆多云若前所諫者有六種人一心有愛憎一無根無智三若少聞見四為利養名聞五為現法樂但欲自誦六若新出家愛戀妻子如是六人諫則有損若發數諫或言無補應反語言但自勸身善不善行亦不覺他作以不作若反上六者則應受轉相諫諫止犯法時有比丘不學戒亦不讚歎戒佛言餘比丘應如法諫彼作是言大德當學戒讚歎戒不自破壞不犯罪不為智者呵責受福無量長夜安樂若彼比丘言長老何用此雜碎戒為我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘餘比丘復應重諫言大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒不讚歎戒亦自破壞多犯眾罪為智者訶責長夜受苦不得安樂若彼諫比丘疑不解者此所諫比丘應報彼言汝還問汝和尚餘文如上如法諫已諫者為知其學者應當難問佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者

善勝諸怨三者於衆中決斷无畏四者有疑悔能開解五者善持毗尼令正法久住佛言有四種斷事人若寡聞无慙若多聞无慚愧者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令无慙者不復更作（若有慙者多聞若有慙者寄開衆亦言說斷事僧應種種佐助開示若婆陂所說聞言善哉）佛言有五種疾滅正法有比丘不誦受誦律言忘文句復教他人文既不具其義有闕二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生倣習教捨戒行三有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置五下相罵詈求長短疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我讚歎若令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如是上座過失是故不讚歎（若中座下座亦如上作句次有上中下座從讚歎戒佛讚如此上座作句及上郎是）佛言毗尼有五答一序答二制答三重制答四者修多羅答

五者隨順修多羅沓僧祇律言欲得五事利當應持律一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪恐怖者為作依怙五欲遊化諸方而无有导是為篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼便誦讀修多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼多有長老比丘就優波離學律佛告比丘有十種法住世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座无威儀者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千年薩婆多論云毗尼有四義餘經所无一是佛法

平地万善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功强於彼佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毘尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毘尼檢校法律若聽彼比丘所說不與修多羅毘尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律不與相應違背於法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅若毘尼法律與共相應者應語言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說第二句從知合僧上座前說第三句從知法毘尼持摩夷比丘前聞第四句從一知法毘尼摩夷比丘所聞文句違順受捨此是亦是謂四廣說是故諸比丘汝等

當隨順文句勿令增減違法毗尼當
如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持

四分律刪補隨機羯磨卷下

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文
大德僧聽我比丘某甲老病不能無
杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願
聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故（如是三說）
僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法
大德僧聽比丘某甲老病不能无杖絡
囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時
到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是
大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡
囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽
與比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽
比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍
者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊
竟僧忍默然故是事如是持
右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆
博求異說但見誦文信語部執成宗
及至討論趣要曾未撰正乃預命筆
豈依宗本撰次雖不窮源究末應得
決事行用願以塵露山海照于萬代

志之所及乃亦遠矣

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法（若比丘受七夜未竟而還事未竟佛言聽受殘夜去）

我受七夜法若干夜在受夜出一說

僧祇律二十七事說羯磨文（若為塔事為僧事應作求聽羯磨）

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於此處雨安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如

是持如是去者要有所得如是訖夜還
九諸部律受日又各不同後來諸師
用事者各執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文及以前事所用
皆得所以然者如其定知前事須二
夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦
如是或須三十九夜亦用十誦羯磨
受法若須七日十五日一月日即用
四分律文受日法若不定如前事發
日當了即用僧祇律文受日法後有
人不解即誦四分羯磨文為他受僧
祇事了十誦三十九夜此皆非法不
成何以知羯磨文中牒事各各不同
故知不成也今要諸人詳用悉抄諸
部律正羯磨文呈諸賢任見作法
隨事所用也
大德僧聽若僧時到僧忍聽今許比
丘集結小界白如是
大德僧聽今許比丘集結小界諸
長老忍今許比丘集結小界者默然
誰不忍者說僧已忍今許比丘集結
小界竟僧忍默然故是事如是持
若解只改結字作解字餘諸文如前

小界自恣圖座

大德僧聽若僧時到僧忍聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

四分律刪補隨機羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

僧羯磨卷上 并序 出四分律 訓

西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅鳥巖鷲嶺開解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火宅天上天下乗戒筏而越迷津內衆於是數策外徒由斯安樂其後鞠真細舋多聞折軸之憂揀正微言罕見浮囊之固即有飲光秀出維絕紐而虛求波離聿興振墮綱而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分寔菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以鈍思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同各述異端惣有五本一本一卷曹魏錯律師於許都集題云曇無德雜羯磨以結戒場為首受日加七不入羯磨屢有增減乖於律文一本一卷曹魏曇諦於雒陽集題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首受日增七藥入羯磨魏郡礪律師更持此本鈔想斷規雖云尢非未袪讀過分為兩卷并造義釋一本一卷元魏光律師

於鄴下集此同異諸集本述錄不順正大一本兩卷隋願律師於并州撰題云羯磨卷上出異無依律顯雖自曰依文無片言增減然詳律本非無損益蕪違章疏并診畝行一本一卷皇朝宣律師於京兆撰題云刪補隨機羯磨疏有述業自部之正文違取他宗之傍義教門既其雜亂指事異有乘違并造義疏頻行於代素於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖舛遂以不敢輒述幽深分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若隨四位僧中有少一人者作法不成非法非毗尼

和合律言同一羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵又言五法應和合若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合

未受大戒者出律言不應在未受大戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒餘者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不得滿數應呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數亦不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在

空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人何等人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人

不來諸比丘說欲及清淨　唯除結界不得說欲

其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與欲應更與餘者欲其持欲人受欲已便命過若餘處行若羅道若入外道眾若入別部眾若至戒場上若明相出若自言犯邊罪等十三人若被舉若識擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應往傳欲人所具儀作如是言

大德一心念我

某甲比丘如法僧事與欲清淨　時持欲比丘自有事起不及諸僧者聽轉欲與餘人轉時應云

大德一心念我

某甲比丘與某甲比丘受欲清淨被及我身如法僧事與欲清淨　持欲比丘至僧說時若能記識姓名者對僧一一稱說云

大德僧聽某甲比丘

某甲比丘如法僧事與欲清淨　若不能記雖名但云眾多若受欲人若睡若入定或忘若不故作如是名為成與欲若故不說者突吉羅

僧今何所作為　然所為事有其三種一為情事如受懺等二為非情事如結諸界三情非情事如處分離衣等與所為事委曲豐宜故須對眾問其所作

某

羯磨　羯磨約體但三謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非毗尼羯磨非法別眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法相似別眾羯磨法相似和合羯磨呵不止羯磨應作如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨白四羯磨亦爾是為如法如毗尼羯磨此方便六適餘諸法唯除結界開者不成

結界篇第二

結大界法（律言當數座當打揵椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣牆若神祀舍如東方相餘方亦介但結界處不得二界相接應留中間不得鬪默流水結除常有船唱相之法應起礼僧白言）

大德僧聽我舊住比丘某甲（若非舊住識界者唱應除舊住二言）為僧唱大界四方相（白已應唱謂從東南角標次第而唱乃至三說衆中老堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律當如是作）

大德僧聽（逆注反）此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽（逆零反）僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法（時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當作白二解應如是作）大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界

誰諸長老忍僧同一住處同一說戒
解界者默然誰不忍者說僧已忍聽
同一住處同一說戒解界竟僧忍默
然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法時有二處別利養別說戒諸比丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已去聽各自解界然後白二結當數座等如前應如是作大德僧聽如所說界相若僧時到
僧忍聽今僧於此處彼處結同一說
戒同一利養界白如是大德僧聽如
所說界相今僧於此處彼處結同一
說戒同一利養界誰諸長老忍僧於
此處彼處同一說戒同一利養結界
者默然誰不忍者說僧已忍於此處
彼處同一說戒同一利養結界竟僧
忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法有二住處別說戒別利養比丘意欲同一說戒別利養佛言聽各自解界然後結結法同前唯改一句云同一說戒別利養白如是

結別說戒同一利養界法時二住處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛聽白二結應如是作大德僧
聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住
處結別說戒同一利養為欲守護住
處故白如是大德僧聽今僧於此彼住

處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持（此及前二律無）

（解法若欲解者准結翻解翻相應知）

結戒場法（時諸比丘有須四比丘眾五比丘眾十比丘眾二十比丘眾羯磨事起是中大眾集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若要狀若石若驢畔作齊限是中結者要三重相齊內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間處外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作）大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持（次唱大界內外相唱及結如上）

解戒場法（文略無解若欲解者應翻結云）大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘

戒場僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言汝等善聽自今已去不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸長老忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法律言自今已去應解界已去不應不解界而去應如是解大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和上等當下道各集一處結小界說戒當如是結大德僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有尒許比丘集結小界誰諸長老忍

尒許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍尒許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法（不應不解界去應如是解）大德僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有尒許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法（律言若衆多比丘於自恣日在非村阿練若來結界處道行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和上等於異處結小界作自恣應如是作）大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法（不應不捨界去應如是捨）大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此處小界白如是大德

僧聽齊如是比丘坐處僧今解此處
小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐
處解小界者默然誰不忍者說僧已
忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍
默然故是事如是持
結不失衣界法（時有欵誰比丘見阿蘭若有一好處自念言我若得諸衣齊者可即於此處住佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨當如是作）大德
僧聽此處同一住處同一說戒若僧
時到僧忍聽結不失衣界白如是大
德僧聽此處同一住處同一說戒僧
今結不失衣界誰諸長老忍僧於此
處同一住處同一說戒結不失衣界
者默然誰不忍者說僧已忍此處同
一住處同一說戒結不失衣界竟僧
忍默然故是事如是持（時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫時形露佛言聽結不失衣界除村村外界結法如上唯加一句云除村村外界白如是）
解不失衣界法（文略無解應翻結云）大德僧聽此
處同一住處同一說戒若僧時到僧
忍聽解不失衣界白如是大德僧聽
此處同一住處同一說戒今解不失
衣界誰諸長老忍僧於此處同一住
處同一說戒解不失衣界者默然誰
不忍者說僧已忍此處同一住處同

一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持有村解法翻亦同此

結淨地法時有吐下比丘使舍衛城中人置粥時有因緣城門晚開未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應唱房舍處若溫室若經行處應一比丘起已具儀於僧中唱某院及諸界某等處作淨地唱已應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時處分如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都無若垣牆若塹亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法文略無解應翻結云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

授戒篇第三

善來授戒法按律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬚髮自落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

三歸授戒法時有闍法得信欲受具戒時諸比丘將詣佛所中道失信不得受具戒佛言自今已去聽汝等即與出家授具足戒教令剃髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是語
我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於
如來所出家如來至真等正覺是我
世尊三說我某甲已歸依佛歸依法歸
依僧於如來所出家如來至真等正
覺是我世尊三說

羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不按威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大笑如婆羅門聚會法佛言聽僧與授具足者白二羯磨彼至僧中具儀作如是求大德僧
聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具
足戒願僧聽我某甲比丘度人授具
足戒三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教授及二法攝取者應如是與法大德僧聽此某甲
比丘今從衆僧乞授人具足戒若僧
時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人
具足戒白如是大德僧聽此某甲比
丘今從衆僧乞授人具足戒僧今與
某甲比丘授人具足戒誰諸長老忍
僧與某甲比丘授人具足戒者默然
誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘授
人具足戒竟僧忍默然故是事如是
持依止闍梨法亦同此

度沙弥與形同法時有一師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘輒與出家為道其父母啼泣来至僧伽藍中問諸比丘頗見如是如是小兒来不不見者報言不見即便於諸房中求見得諸長者譏嫌佛言自令已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知僧若和合作如是白大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作此白已然後剃髮

度沙弥與法同請和上法若欲在僧伽藍中出家者先請和上具儀作如是請大德一心念我某甲令請大德為十戒和上願大德為我作十戒和上我依大德故得受沙弥戒慈愍故三說應報可尒

請闍梨法具儀作如是請大德一心念我某甲令請大德為十戒阿闍梨願大德為我作十戒阿闍梨我依大德故得受沙弥戒慈愍故三說應報可尒

白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教著袈裟具儀作如是言我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊三說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如来出家竟某甲為和上如来至真等

正覺是我世尊 三説

授十戒相 語太 盡形壽不殺生是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不盜是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不婬是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不妄語是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不飲酒是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不得歌舞倡伎及徃觀聽是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不得非時食是沙弥戒能持不 答言 能盡形壽不得執持生像金銀寶物是沙弥戒能持不 答言 能此是沙弥十戒盡形壽不得犯能持不 答言 能汝已受戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦經勤作衆事 授已教誦十數 其十者一一切衆生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十十一切入

度外道法 律言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨當與之與乇剃髮已著袈裟乃至合掌教作是言 大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如來至

真等正覺說三我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺三說次與戒相與法同上與四月共住法次應教作是言大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳不聞處僧應作如是法大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼行共住竟令諸比丘心喜悅然後當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道自衣法不親比丘親外道不離眼比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀訾外道師教亦如瞋恚若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍聞說佛法若非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘喜悅之問外道能令比丘喜悅即反上是是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅也

受具戒請和上法應偏衣等作如是請大德一心念我某甲今請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受具足戒慈愍故三說答云可爾或云如是或云當教授

汝(或云女)清淨莫放逸

請戒師法(具儀作如是請)大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故(三說)(應報)可尒

請教授師法(具儀作如是請)大德一心念我某甲今請大德為教授阿闍梨願大德為我作教授阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故(三說)(應報)可尒

安受戒人處所法(應安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱沒若離見聞處若界外不名受具和上及足數比丘亦如是)

差教授師法(按律有如是教一切淨學衆僧盡不得受具足戒時有欲受戒者當共比丘將至界外脫衣看時受戒者慚愧恥稽留受戒事佛言不得如是露形看自今已去聽先問十三難事然後授戒是中戒師問云)衆中誰能為某甲作教授師(若作師者即應答云)我某甲能(答已戒師應作是白)大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

往彼問遮難法(時教授師往彼語言)此安陀會欝多羅僧僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不(彼答是已復應語言)善男子諦聽今是至誠時實語時我今問汝隨我問答若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪不

汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和上字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有此諸病不（若其一一隨事荅無復應語言）如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者荅我僧中亦當如是荅

問已白僧法（彼教授師問已還来僧中如常威儀相去舒手相及處立）

（作如是白）大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將来白如是

從僧乞戒法（彼應喚言汝来来已當爲捉衣鉢教礼僧礼已在戒師前具儀教作是語）大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和上願僧慈愍故拔濟我（三說）

（若教乞戒不乞戒者俗服等若眠醉託釋形[illegible]瞋恚無心身相不具借他衣鉢若無和上若多和上皆不得受具足戒）

戒師白法（戒師欲問先白白云）大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（語言）善男子聽今是至誠時實語時今隨所問汝汝當隨實荅汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和上字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有此諸病不（又須隨事一一荅無）

正授戒法（戒法難生衆緣須具以法開導令起上上品心至誠諦受當如是作）大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和上白如是

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和上誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和上者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲授具足戒某甲為和上竟僧忍默然故是事如是持（作此法已應為說時邊受與此無異）

授戒相法（時有比丘受具足已僧盡捨去所受戒人在後去彼不遠時受戒者即共行不淨佛言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷應作是說）善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子佘時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷

多羅樹心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）能

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人歎死歎死勸死與人非藥若墮胎若禳禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言猶如大石破爲二分終不還合比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）能

授四依法　有一年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道輒言大德衆堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自斷已物即便休道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依應語云

善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家

功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和上阿闍梨（白今已去令受具者在前而去）與本法尼授大戒請羯磨闍梨法（後受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請）大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故（三說彼應荅言）可尒

乞戒法（彼禮僧已具儀作如是言）大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧拔濟我慈愍故（三說）

戒師白法（此中戒師先白後問白云）大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（語言）汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言无汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何

等和上尼字誰汝年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽乾消癲狂二道合道小大小便常漏淺唾常出汝有如是諸病不（隨事答無復應問去）汝學戒未（即應答言）已學戒（復應問去）汝清淨不（復應答去）清淨（復應問餘尼去）某甲已學戒未（餘尼答去）已學戒（復更問去）清淨不（復盡答去）清淨

正授戒法（既方便具已如前開導教至誠諦受當如是作）大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲所說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和上尼某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍為某甲受大戒竟和上尼

某甲僧忍默然故是事如是持尼律中去自說清淨年滿二十僧令授其甲具足戒彼此偈文隨翻無失作此法已應為記時邊受與此无異

授戒相法應語彼去善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能不得盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死讃死勸死與人非藥若墮胎猒禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陁洹果乃至阿羅漢果天來龍來

鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不_{荅言}能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺若逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不_{荅言}能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不_{荅言}能不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不_{荅言}能不得隨被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作

共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

善女人諦聽如來无所著等正覺說四辟喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻决不堪復用如大石析為二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

授四依法應語彼去善女人諦聽如来无所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得

長利僧老食若擅越送食月八日食十五日食月初日食若眾僧常食擅越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法眾僧和上阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和上阿闍梨令受戒者在前而去

師資篇第四

制和上行法時諸比丘未被教授者不按威儀著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終佛言自今已去聽有和上和上看弟子當如兒弟子看和上當如父展轉相教重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒又制和上於弟子所行和上法應如是行弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨當和上當於中如法料理令僧不與弟子

作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等七羯磨和上於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和上當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出罪復次弟子得病和上當瞻視若令餘人看乃至差若命終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事攝護以法以衣食將護是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀坐臥具病瘦醫藥隨力所堪為辦自今以去制和上法如是和上應行若不行者如法治

制依止阿闍梨行法

時諸新受戒比丘和上命終無人教授以不被教授故乃至如婆羅門家會無異言自今已去聽有阿闍梨亦有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於闍梨如父想展轉相敬展轉相奉尊如是於佛法中倍增益廣流布當作是請具儀言

大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住三說報言可爾或言與汝依止或言汝莫放逸闍梨行法並同和上

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不白和上入村等告諸比丘自今已去當制弟子法使弟子於和上所行弟子法共行八法如前又不白和上不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得為他剃髮不得使他剃頭不得入浴室不得為人揩摩身不得受他揩摩身不得至塔下侍處房不得至塚間不得至界外不得行他方役常清旦入和上房受誦經法問義當除去小便器應白時到乃至齋說披衆日三問訊和上朝中日暮當為和上執二事舉告不得辭設一修理房舍二為補浣衣服和上如法所教盡當奉行若違往方面周旋不得辭設假託因緣若辭設者當如法治自今已去制弟子修行法若不修者皆如法治此行於阿闍梨所修亦如是文同故不出

呵責弟子法

時諸弟子不承尊恭敬和上阿闍梨亦不順尊守法無懺

無慚不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家寡婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈有此等過應作呵責有三現前一弟子二出過三呵詞呵詞有五種語言我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語是謂和上呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦三詞用准說第四句莫至我所大汝莫依止我彼盡形壽呵責師言不應令竟安居呵責亦不應令病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和上阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向和上阿闍梨懺悔當如是懺悔作如是言大德我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順求有違從而和上闍梨不受者當如法治

弟子辭和上懺謝法和上有五非法弟子應懺悔而去應語和上言我如法和上不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知如此懺謝應當軟語若不受者和上應捨遠去依止闍梨應共衣鉢出界經宿已明日當還更依止餘比丘住

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知為何日說戒佛言聽上座布薩日唱言大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒如是唱已說戒時至年少比丘先往說戒堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座應教若上座不教者突吉羅若不聽上座教者突吉羅彼亦皆是時諸白衣問比丘說戒時有幾人以不知故比丘慚愧佛言聽數非數猶忘僧當具舍羅舍羅當以銅鑞竹木等作不應用寶作若患零落當作函盛函當亦不應用寶

作僧集之時比坐當相撿挍知有來不應先白然後說戒白等備軌具如戒經

教誡比丘尼法於說戒時上座問言比丘尼眾遣何人來先受囑者應起禮僧具儀向言大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某甲禮比丘僧足求索教誡三說上座應更問言誰為教誡比丘尼若有差應教誡者多應遣信語比丘尼僧此多有教誡人汝為請誰若彼尼言我請此人依彼請差若復報言我隨僧處分者僧應隨常教誡比丘尼次第差若言有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三誦二部戒利四決斷無疑五善能說法六族姓出家七顏貌端正比丘尼眾見便歡喜八堪任與比丘尼眾說法勸令歡喜九不為佛出家而披法服犯重法十若滿二十歲若過二十歲者應差教授比丘尼應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比丘尼白如是大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸長老忍僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持彼被差者將一比丘為伴往比丘尼住處應尅時到比丘尼亦尅時迎若比丘尅時不至突吉羅尼尅時不迎亦尒時教誡師觀眾集已為說八不可過法又說法言八不可過者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀如此法應

尊重等如上比丘尼不應為比丘作舉

僧祇律毘尼弟子張訓

元

作憶念作自言不應遮他見罪遮說

戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘

應呵比丘尼如此法應尊重等如上式

叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒

如此法應尊重等如上比丘尼犯僧殘

罪應二部僧中行摩那埵如此法應

尊重等如上比丘尼半月從僧乞教誡

如此法應尊重等如上比丘尼不應在

無比丘處夏安居如此法應尊重等

如上比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧

中求三事自恣見聞疑如此法應尊

重等如上次為說法量機關導

略教誡法若無教誡尼人遣語不得此受囑比丘還至上座前具白上座應語彼去此無教誡比丘尼人及無能說

法者語比丘尼眾勤修莫放逸明日尼來

此比丘傳上座語語

告清淨法若十四十五十六日舊比丘欲說戒有客比丘來已說戒竟若少若

等應從舊比丘重說戒不者如法治若客多若

舊比丘應求客和合若不得者應出界外說戒

若舊比丘已說戒竟客比丘來欲說戒若少若

等應求舊比丘和合若不得者應出界外說戒

若客比丘多應從客比丘重說戒不者如法治

若日同時不同舊比丘集已說序竟客比丘來

少告清淨作是告去大德僧聽我某甲比丘清

淨作是告已除者當次第聽者說戒竟舉眾亦起若多來起若都已起亦告清淨不者

僧羯磨卷上　第三五張　訓　藻

知法治若說序竟取來等多薩比丘更為重說戒不者若法治若說戒竟舉衆手起若多未起若都已起亦為重說若客比丘衆已說序等善比丘來亦如是

略說戒法 律言若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡蟲餘緣者若有大衆集牀座少若衆多病病略說戒若大衆集座上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久衆一切眾未起明相未出應作羯磨說戒更无方便可得宿受欲清淨略前方便一如廣法量難遠近若說戒序問清淨已業至應言

諸大德是四波羅夷法僧常聞 乃至衆學亦尒七滅已下依文廣誦若難緣遠近不及說序者即以此緣應言

對首說戒法 若有三人各各相向作如是言 二長老憶念

今僧十五日說戒我某甲比丘清淨 三說二人亦尒

心念說戒法 若有一人應心念言 今日衆僧十五日說戒我某甲比丘清淨 三說

增減說戒法 律言若有比丘喜闘罵詈遂相誹謗口出刀劍欲來至此說戒者應作二三布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是者善若不能應作白却說戒作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令不說戒至黑月十五日當說戒白如是 若客比丘不去應作第二却白應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令不說戒至白月十五日當說戒白如是 若客比丘故不去至白月者舊比丘應如法强與客比丘問若

非時和合法 若因舉事遂有鬪諍能不和別部說戒若能懺悔改過

從僧乞解（羯磨已作白羯磨和合布薩應如是白）大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗不求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是（作是白已和合布薩）

非時說戒法（若鬪諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中改悔不相舉此則名為以法和合作如是白）大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事令已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是（作是白已然後和合說戒）

安居篇第六

對首法（告諸比丘汝不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居應作是言）長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍（若在村內應云）某甲聚落（若在別房應云）某甲房前三月夏安居房舍破修治故（三說以安居依第五律師於須問言）汝依誰持律（彼應答言）依某甲律師（復應語言）有疑當問（彼復答言）可尔（二後月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月）

心念法（律言從今日聽諸比丘若无所依人心念安居作法同前但除初句及後問答）（作然三說）

忘成法（爾時比丘依處欲安居無所依人白忘不心念不知成不得言若為安居故來

便成安居

及界法時諸比丘往安居處欲安居入界便明相出彼有疑為成安居不佛言若為安居故來便成安居次入園亦同次一腳入界入園亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日去應如是作長老一心念我某甲比丘受七日法出界外為某事故還此中安居白長老令知三說不應專為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即是聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽若小食上中食上上座唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某
處自恣 餘儀軌等並同說戒
差受自恣人法 諸比丘一時自恣鬧亂又不求次第自恣上座疲極佛言不應令聽差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣應如是差
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘作受自恣人白如是大德僧
聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸
長老忍僧差某甲比丘作受自恣
人者默然誰不忍者說僧已忍差某
甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故
是事如是持
自恣白法 律言聽比丘坐應知來不先白後自恣作如是白 大德
僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍
聽僧和合自恣白如是
僧自恣法 律言聽徐徐三說了了自恣不應反抄衣衣纏頸等應偏露等
作如是言 大德眾僧今日自恣我某甲比
丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀
愍故語我我若見罪當如法懺悔 三說
若病比丘佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及告法一同說戒
難自恣法 律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若
難事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘
即應作白各共三說自恣作如是白 大德僧聽若僧時到
僧忍聽僧今各各共三語自恣白如

是作是白已各共三語自恣乃至一說亦如是若難事近不得各三語自恣亦不得白即應以此事去

對首自恣法若有四人各各相向作如是言三長老憶念今日衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨三說若三人二人亦如是

心念自恣法若有一人應心念言今日衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨三說

增益自恣法律言若有衆多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作是念我曹若今日自恣便應移往餘處恐不得如是樂彼比丘所應作白增益自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是作如是白已至四月滿自恣

增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘鬪諍不和欲來此自恣彼比丘應作若二若三減白自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置已至界外自恣若彼方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白大德僧聽若僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客比丘住至黑月十五日若舊比丘應作白第二增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如是若客比丘猶不去舊比丘應如法如律說和合自恣

受比丘尼自恣法時比丘僧應為盡集不來者囑授彼比丘尼衆僧中說自恣已僧中上座語云大德僧衆不見比丘尼

衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸（使尼礼足已還）

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法（依十誦云）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨（若干）條受（若干）長（若干）短割截衣持（三說受下二衣類准亦尒）

捨三衣法（應翻受云）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨（若干）條受（若干）長（若干）短割截衣持今捨（三說捨下二衣類准亦尒）

受尼師壇法（應云）長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助身衣受（三說餘助身衣受周此法捨者翻受應知）

受鉢法（律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一赤二黑大者三斗小者一斗半若此應持應淨施持准十誦云）長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受長用故（三說捨者翻受應知）

受非時藥法（律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮菓漿三酸棗漿四甘蔗漿五㽵菓漿六舍樓伽漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治應從淨人手受已次對比丘加法云）長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某非時漿為經非時服故今於長老邊受（三說受餘二藥法周七日應言）為共宿七日服故（盡形應言）為共宿長服故（七日藥者酥等盡形藥者一切鹹酢等不任為食者）

真實淨法（應云）大德一心念我有此長

衣未作淨今為淨故捨與大德為真實淨故（作真實淨應問施主然後得著鉢藥類同）

展轉淨法（應去）大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施與大德為展轉淨故（彼受淨者應去）長老一心念汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之（受已語言）汝施與誰（彼應答言）施與某甲（受淨者言）長老一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用隨因緣（作展轉淨者問不問聽隨意著鉢藥類同事別為異）

攝物篇第十

攝時現前施法

（律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又）

不應此處安居餘處受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又去衆僧得夏安居衣僧破為二部佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣及亦得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並得法

攝非時現前施法

（時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施）

家即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何佛言聽分不知云何分當數人多少分若十人為十分乃至百人為百分好惡相參分不應自取分使異人取不應自擲籌使不見者擲籌此既數人亦無分法

攝時僧施法

（時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣不敢取去者分）

諸比丘不知成分不佛言成分應相待亦應囑授後人受夏衣分律言若一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物（其羯磨對首法准同非時僧施）

（乾無異故不出）

攝非時僧施差分物人法（時有住處現前僧得可分衣物應言聚分分時有客數來分衣疲極應差一人令分此人應具五法五法如上應如是作）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持（為僧分粥分小食佉闍尼差請會敷臥具分臥具分浴衣分衣可與可取差比丘使沙彌使一切亦如是有五法為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃至差沙彌使亦如是）

付分衣人物法（說差人已應須付物作如是付）大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與僧白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼當與僧竟僧忍默然故是事如是持（作此法已准人多少等分沙彌若和合若不和合二分與一又若不和合分與一又若不與不應分僧伽藍人四分）

(與一若不與不應分)

四人直攝物法(若但四人不成差不成付直作攝法應如是作)大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持(作羯磨已分法如前)

對首攝物法(若有三人彼此共三語受應作是言)二長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我等分(三說二人亦尒分法如前)

心念攝物法(若有一人應心念言)此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我分(三說分法如前)

攝二部僧得施法(尒時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若无比丘尼純式叉摩那亦分二分及純沙弥尼亦分二分若無沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼多亦分二分若无比丘純有沙弥亦分二分若无沙弥比丘尼應分分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦尒其二部現前施並數人分)

攝亡比丘物法(時諸比丘分僧園田菓樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅瓮釜鑊及諸重物又分繩牀木牀坐褥卧褥被又分伊梨延陀耄羅耄耄羅、衆能又分車轝守)

僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧若能廣三肘長五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

看病人對僧捨物法時看病人持物僧中具儀捨云大德僧聽某甲比丘此若餘處云彼住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此隨有六物現作法若有開者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣此住處現前僧應分說三

賞看病人物法律言僧問瞻病人言病人有囑授不諱看病者物病者貪諱物有五法應與看病人物一知病人可食不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有者賞無者不得將餘物替應如是賞大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法具德如前應如是差大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法差已應如是付大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默然故是事如是持分法如前

四人直攝物法以不成羯付直分云大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧

分是衣物白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已分法如前有看病人應口和賞

對首攝物法若有三人彼此共三說要作如是言二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分三說二人亦分法如前有看病人亦口和賞

心念攝物法若有一人應心念言某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我分三說分法如前

無住處攝物法時有比丘遊行到无比丘住村到已命過不知誰應分此衣物白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞録若有五衆出家人前来者應與若无来者應送與近處僧伽藍

僧羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

僧羯磨卷中 出四分律　　訓

西太原寺沙門　懷素　集

德衣篇第十一

受功德衣白法 律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨不以耶命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過是者亦應受應自浣染舒張緶治截作十隔縫治應在衆僧前受如是白

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法 律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法 差已作白二付應如是作

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大

德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法 持衣比丘應起捉衣齊諸比丘手得及衣言相了處作如是言

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作功德衣此衣眾僧已受作功德衣竟 三說彼諸比丘應如是言 其受者已善受此中所有功德名稱屬我 持衣人應答言佘如是次第乃至下座受已得作五事一得畜長衣二離衣宿三得別眾食四得展轉食五得不囑比丘入聚落

差人作功德衣法 律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作功德衣白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持 作法如前

出功德衣法 彼六群比丘不出功德衣作如是意以受得五事故捨佛言不聽作如是意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作 大德僧聽今日眾

僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧令和合出功德衣白如是若不出過功德衣分齊竟者有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六聞七出界八共出復有二種捨功德衣持功盡從比丘出界外宿衆僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法按律懺悔有五種或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏者僧與作舉作擯念與罪已憶如是作大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若比丘犯波羅夷終不犯若已犯都無覆藏心始法懺悔者聽僧與彼比丘波羅夷戒羯磨書後儀傳中

與僧作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒慈愍故三說僧應如是與法大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持得波羅夷戒已當須盡形壽奉事敬順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌差教誡比丘尼不得受教差不應往教誡不應為僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得眾中誦律若無能誦者聽不得受犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生若重於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷坐具洗足水拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘為作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來眾僧無犯

與學悔人重犯者作滅擯法諸比丘言若與波羅夷戒比丘重犯復得與波羅夷戒不佛言不應爾應擯與作舉等應如是作大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無

覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說說三僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法 羯磨有五一覆藏二若行中重犯者作覆藏本日治三摩那埵四若行中重犯者作摩那埵本日治五出罪但覆藏人有其二種一者得法重犯羯磨或四或三二者得法不重犯羯磨有三或亦二種一者得法並犯羯磨有三二者得法不重犯羯磨有二

與覆藏法 律言若比丘犯僧殘罪請犯波羅夷偷蘭遮乃至惡說覆藏者是謂不覆藏若比丘犯僧殘罪若作覆意覆藏應教作突吉羅懺悔已與覆藏犯波逸提乃若惡說亦如是若犯僧殘不憶犯數不憶日數若應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日數名

（亦與清淨已來覆藏若憶日數下應犯數者從數日與覆藏疑不疑識不識亦如是彼比丘應僧中具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日（應隨覆藏年月日長短稱之下並同此）我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨慈愍故（三說僧應如是與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

白僧行覆藏行法（彼得法已即敘行者僧中具儀作如是白）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨我今行覆藏法願僧憶持（三說　彼白行已具行七五之行其七五行已如上明彼至清淨比丘所一一如弟子於和上所行弟子法有八事失夜一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五病不遣信白六二三人共一屋宿七在無比丘處住八不半月說戒時白是為八事失夜隨違一事失一夜得突吉羅罪）

半月說戒白法（佛遣半月說戒時白彼至僧中具儀作如是白）

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨我行覆藏大德僧令知我行覆藏（往餘寺等白法大同應知）某甲比丘已行（若干）日未行（若干）日白大

白停行法（若大眾難集若不欲行若彼人軟弱多有着攪應至一清淨比丘所具儀白言）

大德上座我某甲比丘今日捨教勅不作白行行法（若欲行時應至一清淨比丘所具儀白言）

大德上座我某甲比丘今日隨所教勅當作（作是白已如前行之）

行法滿已白僧停法（若行法滿即應白僧應至僧中具儀白言）

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨我今行覆藏法竟願僧憶持（三說）

與壞覆藏者本日治法彼比丘行覆時更重犯佛言聽僧為彼比丘作本日治白四羯磨此是新罪與舊罪合治應至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨若重犯新罪不覆藏者但與舊犯本日治乞及與者皆應知之願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨慈愍故三說僧如是與大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（若更重重犯者與法准知自行等法隨事具辯之）

與不壞覆藏者摩那埵法（但與摩那埵者其二位一不壞覆法二壞覆法彼不壞覆法比丘行覆藏竟佛言聽僧與作六夜摩那埵應僧中具儀乞如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故（三說僧應與法）大德僧聽此

某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

白僧行摩那埵行法(彼比丘得法已即欲行者應即白僧但摩那埵白總有共四一犯僧殘覆藏不壞法白二犯僧殘覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏不壞六夜法白四犯僧殘不覆藏壞六夜法白此是第一覆藏不壞法白應僧中具儀白言)大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨我某甲

比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我今行摩那埵法願僧憶持三説佛聽行摩那埵比丘亦行如上七五之事一一如前覆藏行法餘白准知隨事具陳

日日僧中白法此行摩那埵比丘應在僧中每日日白僧白時僧中具儀白言大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵已行若干日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵若經說戒及往餘寺等白同前准知又有大衆難集等緣替及行法亦向於前

白摩那埵行滿停法若行滿已即應白僧應至僧中具儀白言大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六

夜摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶
持三說
與壞覆藏者摩那埵法從比丘至僧中具儀作如是乞大
德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆
藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨
覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已
與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我
某甲比丘行覆藏時中間更重犯某
僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏
本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前
犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日
治羯磨我某甲比丘行前犯中間重
犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟
今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某
甲比丘六夜摩那埵慈愍故三說僧應與法大
德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆
藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆
藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與
此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某
甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧
殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本
日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯

中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（白行等法並同於前作法羯磨須隨事具牒）

與壞覆藏及壞六夜本日治法（此本日治有二一壞

覆藏及壞六夜二不壞覆藏壞六夜此壞覆藏合作治法彼俱壞者僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏此中且據重犯不覆藏者作法下並同與其重犯覆者合治自入應治中辨今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日

亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪
覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦
與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此某甲比
丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆
藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩
那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那
埵此某甲比丘行摩那埵時中間更
重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與
某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者
默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲
比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨竟僧忍默然故是事如是持(白行等法)
(行悉同前)
與不壞覆藏壞六夜本日治法(從至僧中具儀)
(作如是乞)大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘

罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘
罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨
僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯
磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六
夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨願僧與我某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法大
德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆
藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨
覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已
與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此
某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜
摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
那埵此某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干）日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏（若干）日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

（自行等法亦若同前）

與覆藏及壞六夜出罪法（此出罪法有四一壞覆藏）

及違六夜法二事覆藏不與六夜法三不與覆藏處六夜法四不與覆藏及六夜法彼假說者至僧具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈
愍故(三說)(僧應與法)大德僧聽此某甲比丘犯
某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯
某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆
藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏
(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間
更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧
乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)
日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某
甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及
覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前
犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日
治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧
已與此某甲比丘六夜摩那埵此某
甲比丘行摩那埵時中間更重犯某
僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某
甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不
覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治
羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯
某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪

羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧

乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

次二位出罪法准類應知

與不壞覆藏及六夜出罪法彼至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽

僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

與犯僧殘不覆藏者摩那埵法時有比丘犯僧殘罪不覆藏佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩

那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（白行等法亦並同前）

與摩那埵本日治法（彼比丘行摩那埵時中間更犯佛言聽僧與彼作摩那埵本日治白四羯磨拔文但言更犯不論覆不直與本日治法即是舊新別明令為重犯不覆者舊新合說彼至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說）

（僧應與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間覆犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白行等法亦並同前）

與壞摩那埵出罪法（此出罪法有二一壞六夜法二不壞六夜）

（去復壞法比丘應至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六

夜摩那埵僧巳與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日。治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏巳從僧乞六夜摩那埵僧巳與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯其僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說（說三）僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持（不壞摩那壞出罪法准類應知）

與比丘尼半月摩那埵法（尼犯僧殘應在二部僧各滿四人中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘

尼半月摩那埵慈愍故三說僧應如是與法大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼得法已白行等法並同比丘更無有異

與摩那埵本日治法若於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已

與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（說三）僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白亦同前作洪其條）

與不壞摩那埵出罪法（此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應於二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故（三說）（僧應與法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持（其壞摩那埵出罪法准類應知）

除偷蘭遮罪法（按此偷蘭有其二位一者根本二者從生於此二中）

懺諸三品一者上品對大衆懺謂教本中破法輪主並四紅云等從生中波羅夷下兩偷蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯磨僧壞法輪律盜三二等從生中波羅夷下觀偷蘭遮僧殘下重偷蘭遮三者下品對一人懺謂根本中剃毛裸形人皮石鉢食生肉血等外道求盜一錢等從生中僧殘下輕偷蘭遮

對僧乞懺法即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

請懺悔主法欲懺悔者當請清淨比丘所不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘來清淨無犯當往彼比丘所懺若無即當業二三人諸比丘清淨衆中懺悔此比丘當還來至所住處請比丘當向此清淨比丘懺悔具儀作如是請大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故說一

受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應須白僧白去大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作是白已然應答云可尒

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後除根本應言大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足

清淨布薩如是至三懺主語言自責汝心應生猒

離懺者答言可尒

對三比丘懺悔法即前中品偷蘭遮罪應對小衆懺但小衆言須對三人從此比丘應往三清淨比丘所請一為懺悔主其懺悔主既受請已不得即許欲覓白為問邊人應問彼二比丘云若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼二比丘荅言可尒彼懺悔主得二比丘許已方始荅懺者云可尒懺法如上對二人懺同此無異唯捨墮通得對二作

對一比丘懺悔法即前下品偷蘭遮罪應對一比丘懺彼比丘往一清淨比丘所請為懺主及正懺法一一如前除問邊人

除波逸提罪法按此罪法有其二位一三十捨墮二九十波逸提但三十捨墮捨時除二寶及雜野蠶綿臥具若僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施違與人作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數著彼比丘應僧中具儀作是捨云大德僧聽我某甲比丘故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮我今捨與僧說一

捨罪乞懺法彼捨財竟從僧乞懺作如是乞大德僧聽我某甲比丘故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干衆多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說此等對僧儀軌大同前云以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘為懺悔主請清淨比丘所具儀作如是請大德一心念我某甲比丘故畜

若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪更有餘罪亦隨稱之今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故說一

受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應白僧云大德僧聽某甲比丘故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪餘罪隨稱今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作是白已始應答云可爾

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二位三罪第一三者謂長波逸提及根本展轉二種覆藏第二三者僧說戒時言清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時言清淨波逸提罪及二覆藏第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪為衆說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有犯不合聞戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處三問默妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉羅罪及二覆藏此等諸罪有無不定懺時並須緣知具闕看文區解懺開三位第一同懺二十四覆罪謂本長提乃至第十二着用捨墮衣下種及隨覆藏二突吉羅以此諸罪種類同故第二同懺不應說戒第七位突吉羅罪亦以此七種類同故第三同懺長第五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至誠懇惻慇重慚愧永斷相續請乞證明往今懺除罪必不滅應如是作我某甲比丘故畜余許眾多長衣餘隨種別稱之過十日犯余許眾多尼薩耆

波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清
淨犯尒許衆多波逸提罪對首說戒自言
清淨犯尒許衆多波逸提罪僧自恣時告
清淨犯尒許衆多波逸提罪對首自恣自
言清淨犯尒許衆多波逸提罪自身有罪
為衆說戒犯尒許衆多突吉羅罪自身有
罪不合聞戒犯尒許衆多突吉羅罪僧說
戒時二處三問犯尒許衆多默妄突吉羅
罪心念說戒自言清淨犯尒許衆多突吉
羅罪心念自恣自言清淨犯尒許衆多突
吉羅罪自身有罪受他懺悔犯尒許衆多
突吉羅罪著用犯捨墮衣犯尒許衆多突
吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發
露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知數
者言知數經第二宿已去復犯隨展轉覆
藏突吉羅罪不憶數知數言知我今懺悔
不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安
樂憶念犯發露知而不覆藏我今自
責心生厭離一說雖言責心言陳須具
懺不應說戒等七位突吉羅罪異儀懇惻
請證如前應如是作我某甲比丘故畜尒許衆多長
衣餘隨鉢別稱之過十日犯尒許衆多尼薩耆波
逸提罪既犯此罪為衆說戒犯尒許衆多

突吉羅罪又自身有罪不合聞戒犯尒許衆多
突吉羅罪僧說戒時三處三問犯尒許衆多
默妄突吉羅罪心念說戒自言清
淨犯尒許衆多突吉羅罪心念自恣自言
清淨犯尒許衆多突吉羅罪自身有罪受
他懺悔犯尒許衆多突吉羅罪著用犯捨
墮衣犯尒許衆多突吉羅罪我今懺悔等
同前

懺長等五位波逸提罪至誠應如是作大德
一心念我某甲比丘故畜尒許衆多長衣
餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與
僧是中有尒許衆多波逸提罪既犯此罪
僧說戒時告清淨犯尒許衆多波逸提罪
對首說戒自言清淨犯尒許衆多波逸提
罪僧自恣時告清淨犯尒許衆多波逸提
罪對首自恣自言清淨犯尒許衆多波逸
提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔
則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知
而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足
清淨布薩三說受懺者應語言自責汝心應生厭離
懺者答言尒若捨墮物已用壞盡雖無財捨罪依同前亦須一一緣知其闕如上懺之
還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘若因緣欲遠行應問言
汝此衣與誰隨彼說便與應如是與大德僧聽某甲比丘

故畜（尔許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故畜（尔許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持（一月衣急施過後畜長衣及藥皆同准稱事別爲異）

經宿直還法（若無上緣翌經宿已羯磨還主一月衣等亦同除此餘者即坐直還二還宗同應如是作）大德僧聽某甲比丘故畜（尔許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故畜（尔許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

不還物法於僧中捨衣竟不還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞盡突吉羅

對三比丘捨墮法應往三比丘所具儀作是捨云諸大德憶念我某甲比丘故畜等餘詞同上並不得羯僧為異次請一清淨比丘為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應改單白為問邊人問彼二比丘云若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受二比丘應答言可尒受懺悔主得許可已方坐香懺者云尒正懺詞等同上還衣問和同上不還結罪同上若對二人及一捨懺一一同此更無有異對一一人中除問邊人

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同請

還鉢法此比丘鉢若貴價好者應留置取眾下下好者與之白二羯磨應如是與大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法彼比丘鉢應作白已問僧作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座不取與彼比丘彼比丘應取不應護眾

僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若得突吉羅若上座取應與上座取上座鉢與次座若次坐取一一如上座如是展轉乃至下座令

付鉢令持法若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與時應白二羯磨作如是與大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令以此取下座鉢若是此比丘鉢應云僧令以此比丘下鉢與某甲比丘受持乃至破白如是大德僧聽僧令以此若衆下座鉢若比丘下鉢與其甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持鉢比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著簷下物下不得著道中石上栗樹下不平地不得一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得者戶閾內戶扇下不得著繩牀木牀下牀閣林角頭除暫著不得立盪鉢乃至足令鉢破不應故壞及故令失作非鉢用

對俗捨寶法若比丘自手捉金銀錢若教人捉若置地受彼言信樂守園人若優婆塞當語言此物我所不應汝當知之藏對一人作法同上

俗還物法若彼人取還與比丘若當作彼人物故受教淨人使賞之若得淨家鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之

俗不還寶法若彼取已不還令餘比丘語言汝應還此比丘物若餘比丘不語及語不還者當自往語言佛教比丘作淨故與汝若言與僧與塔與和上等與諸親舊知識若還本主何以故不欲失彼信施故

淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別闡信樂優婆塞及守園人為淨主貿付彼人應語彼言此物我所不應汝當知之或言知是看是或為佛法僧等受取時應作淨語淨語應言知是看是若不語彼人言知是看是者突吉羅若假

說一切有部淨法者如錢一切實物應先求一知法內衣淨人語令解意已後語云我比丘之法不畜錢寶令以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越若淨主死遠去異國應更求淨主然

說淨有二種若自衣持錢寶來與者比丘但言此不淨物我不應畜若淨當受即是淨若自衣言與比丘實比丘言我不應畜淨人衣言易淨物畜即是作淨若自衣下言易淨物畜比丘自

不說淨直置地去者若有比丘應向說淨隨久近畜說罪同上

捨雜野蠶綿臥具法比丘自至蠶家乞綿作臥具成者自以斤若斬壞捨作如是法若以斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若塗墻自以壞捨故無有還懺對一人作法同上

懺九十波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品數多少准前應知此中若除本罪先請懺主請法如上請已應對懺主作是悔言大德一心念我某甲比丘故妄語犯介許眾多波逸提罪餘隨種名事別稱之今向大德懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品知前請懺主已作如是懺大德一心念我某甲比丘無病故在村中從非親里比丘尼邊自手受食食犯介許眾多波羅提提舍尼罪餘隨種名事別稱之

大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過不敢覆藏等同上(說一)

懺突吉羅罪法(一切吉羅無問根本從生故作誤作覆及隨覆品數如前至疑懇責悉期承斷作並是懺)我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯(介許衆多)突吉羅罪以故作故復犯(介許衆多)非威儀突吉羅罪(若誤犯者即無故犯非威儀罪應云)我某甲比丘誤不齊整著僧伽梨犯(介許衆多)突吉羅罪(餘隨種名事別稱之)我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法(律言汝等善聽衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪後各各作念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔作如是白)大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是(作是白已然後說戒)

一切僧同犯疑罪發露法(律言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒犯者不得說戒等如前後一切僧作白已應說其罪當作是白)大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是(作是白已然後說戒)

別人識罪發露法(至一清淨比丘所具儀言)大德憶念我某甲比丘犯某甲罪(若干衆多)今向大德發露後當如法懺悔(一說如是已得聞戒)

別人疑罪發露法(還至一清淨比丘所具儀作如是言)大德

憶念我某甲比丘於某犯生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法律云若說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉不舉若作憶念不作憶念共人自懺罪而發露彼比丘當語邊人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人恐鬧亂衆僧不成說戒彼比丘當心念言我犯某罪須罷坐已當如法懺悔作如是已得聞說戒

說戒座中疑罪心念發露法緣同於前唯疑為異彼心念言我於某罪生疑須罷坐已無疑時當如法懺悔作如是已得聞說戒

僧羯磨卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷下 出四分律

西太原寺沙門懷素集

訓

治人篇第十三

與呵責羯磨法 按律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃至說下說亦如是乃至舉羯磨亦如是餘有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉擯亦如是彼有比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短若復有餘比丘鬪諍往彼勸諭生欲令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅僧言聽僧與作呵責白四集僧集足將作舉作舉已爲作憶念作憶念已念與罪與罪已取竟作

大德僧聽此某甲比丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧爲某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此某甲比丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知

識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為某甲比丘作呵責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者彼僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說 三說 僧已忍為某甲比丘作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持 彼行法已修行七五之行此七五行具如上明

解呵責羯磨法 若眾僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣在一面[illegible]䠒跪合掌白如是言 大德僧受我懺悔自今已去自責心止不復作 偹言 若隨順眾僧無所違逆求解呵責羯磨應解作白四羯磨僧應觀察有五法不應為解謂違上七五之行有五法應為解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞 大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨 三說僧應如是與法 大德僧聽某田比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所違逆

從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧
為某甲比丘解呵責羯磨者默然誰
不忍者說三說僧已忍解某甲比丘呵
責羯磨竟僧忍默然故是事如是持
與擯羯磨法時有比丘行惡行汙他家言惡行者自種花樹教他種等
言汙家者有四種事一依家汙家二依利養汙
家三依親友汙家四依僧伽藍汙家此比丘行
惡行汙他家見聞皆具佛言聽僧
為作擯白四此作及解文如律明
與依止羯磨法若比丘癡無所知多犯衆罪共白衣諠住而相親附不順佛法佛言聽僧為作
依止白四謂遣依止有德人住不得
遊方內此等作此作及解亦文如律
與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法僧應為作遮
不至白衣家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門
罪應持者堅持不捨比丘有十法僧應與作遮
不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣衣
家損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前
謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣
而不實此作及差使遣懺悔解等亦文如律
與不見罪舉羯磨法時有比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪
見不答言不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦如律
與不懺悔罪舉羯磨法若有比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔佛言聽
僧與作不懺悔罪舉白四此作及解亦文如律
與不捨惡見舉羯磨法若有比丘如是惡見生作如是言我知佛所說法犯婬欲非障道法佛言聽僧
為作可諫白四諫法如文教比丘僧與作可諫
故不捨惡見佛言與作不捨惡見舉白四此作
及解亦文如律
與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來
或不來二或憶而來三或不憶不來是謂三種
狂癡是中下二不應與作初一應作白二羯磨
應如是與大德僧聽此某甲比丘心狂
癡或憶說戒或不憶說戒或來或不

来若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或来或不来僧作羯磨說戒白如是大德僧聽此某甲比丘心乱狂癡或憶說戒或不憶說戒或来或不来僧與某甲比丘作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或来或不来作羯磨說戒誰諸長老忍僧與某甲比丘作心乱狂癡或憶或不憶或来或不来作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘作心乱狂癡或憶或不憶或来或不来作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法（若狂病止應白二解彼應具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或来或不来衆僧與我作狂癡病羯磨作巳病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或来或不来衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨巳狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病

羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止令從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持（佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解）

與學家羯磨法（時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是作）大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持（若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多羯起）

解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二爲解應如是作大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法時有比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何義爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已名作餘語應如是白大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白如是作是白已名作餘語若常白前作餘語者一切盡突吉羅若作白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法時有比丘衆僧立制不得作餘語已便觸惱僧喚來不來

不来不喚来便来應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語已便觸惱衆僧喚来不来不喚来便来應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是如是白已名作觸惱僧来白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一波逸提

惡馬治法時有比丘惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見僧應捨棄莫聞語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當擧汝罪爲汝作自言不聽汝作阿㝹婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杙棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣是人不應求懺此即是應

梵罰治法時有比丘惡性犯戒復不受諫作默擯治應如是作一切比丘默擯不與語是梵罰治然不改者將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事捨教授比丘尼法時六群比丘尼沙弥尼式叉摩那来至寺内共比丘沙弥共住更相調戲共唄共哭或共戲笑乱諸坐禪比丘佛言應與来謫罰若不改者應爲沙弥尼和上闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法佛言白衣家有五法不應與作覆鉢下孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反上是復

有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益方便令無住處鬬乱比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢應與如是

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往来白如是大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧為某甲作覆鉢不相往来誰諸長老忍僧為某甲作覆鉢不相往来者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往来竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法佛言應白二羯磨差一比丘為使告白衣令知其使比丘應具八德八德及言廣如律明此使比丘往至彼家不應受牀坐飲食供養等直應語云令僧為汝作覆鉢不相往来彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往来者彼使應語去汝應往懺悔衆僧彼若懺悔隨順衆僧不敢違逆挑僧乞解覆鉢還相往来者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘諫此比丘言

大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘

尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用言者善若不用言者應作第二羯磨作第二已應更求云大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善若不能捨者與說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法衆僧諫被破僧比丘時復有非法群黨比丘一二三數多語諸比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可諸比丘應語言汝莫作是語言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍等如前羯磨法雖亦如

律明

諫被擯謗僧法 時有比丘行惡行汙他家見擯皆具僧作擯法便謗僧言諸比丘有愛有〻〻有怖有癡有如是同罪比丘有駈者有不駈者〻〻諸比丘應語彼言 大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫為僧所呵更犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法 若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須諫我彼比丘諫此比丘言 大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法 彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法諸善比丘應諫此比丘言 汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫為僧所呵更犯罪 若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明呵諫說欲不障道沙弥法同此無異

諫犯罪法 時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘應諫此比丘言 大德莫作語是此不應尒大德所作非法非律非佛所教 若此比丘不從諸善比丘如法諫數數便犯戒若此

比丘自知所作是明他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若此比丘自知所作非明他諫者是故作犯根本不從語者波逸提若癡習人不知諫法應語彼云汝可問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫

滅諍篇第十五

與現前毗尼法時諸比丘人不現前便作羯磨佛言不應人不現前而作羯磨者自今已去為諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵是云何界現前在界內羯磨作制治者是

與憶念毗尼法時諸比丘實不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止佛言聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

與不癡毗尼法時有比丘癡狂心亂多犯眾罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪不彼即答言我先癡狂心亂時多犯眾罪非我故作是狂癡耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

與自言治毗尼法比丘以天眼清淨見異丘犯戒不取自言[illegible]

門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪

自今已去為諸比丘結自言治滅諍應如是說自言毗尼是中人現前者受懺者懺悔者是云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也

與多人語毗尼法諸比丘諍事現前不能滅者應多求如法比丘行舍羅滅諍以籌多求語

自今已去為諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語云何多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法時諸比丘犯罪前後相違佛言聽僧與彼比丘作罪處所自四羯磨應如是與集僧已為作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪作法如文作已頓行七五之行

自今已去為諸比丘結罪處所滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼比丘與罪與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法諸比丘作念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地

自今已去為諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地云何草覆地此罪更不說罪名罪種懺悔者是

諍有四種言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非法乃至說不說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是為言諍云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不受求伴勢力安慰其意善舉作憶念若安此事若不安此事不滅不說是為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說是為犯諍云何事諍言諍中事覓諍中事作犯諍中事作是為事諍舉藥對諍作文齊明

雜行篇第十六

結說戒堂法律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘具儀唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側生草處已應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結應如是解大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法時客比丘來移衣物著餘房下堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比丘唱某房若溫室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然

故是事如是持若庫藏不堅牢聽差守護被人具德如上若不肯者與福饒與衆若故不肯一切所要衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法文略無解應翻結云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為已造房法彼比丘看無難無妨處已僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為已我今從僧乞處分無難無妨處三說僧應觀察此比丘為可信不若可信者即當聽作若不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處有難無妨處亦不應與處分若无難无妨處應與處分作如是與大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘處分無難無妨處白如是大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無

難無妨處竟僧忍默然故是事如是持有主造房文同但稱有主爲異

與結不失衣法時有比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨患重自思念言世尊與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痟病有糞掃僧伽梨極重有因緣欲往人間行不堪持行佛言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法三說如是僧與大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法時有比丘得乾痟病有糞掃卧具極重自念世尊制戒作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨當往僧中具儀作如是乞大德

僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因緣欲人間行有糞掃臥具極重不堪持行我今從僧乞作新臥具羯磨三說僧如是與大德僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間行有糞掃臥具重令從僧乞作新臥具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新臥具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾痟病有糞掃臥具重欲人間遊行令從僧乞更作新臥具羯磨僧與此某甲比丘更作新臥具羯磨誰諸長老忍僧與此某甲比丘更作新臥具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新臥具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我某甲比丘畜杖絡囊慈愍故三說僧應如是與法大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行令從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

其甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法依僧祇出

第一念謂知日數月之大小黑白稱云此月大月小稱小白月一日乃至十五日黑月應云黑月一日乃至十四十五日西方本制月有黑白白月黑大黑有小大此土月以三十日為數作念者通知大小卯應此方去其月法別言黑白一二日等復須西方本制月日第二念謂知食處食處不定隨其食處稱云或食僧常食或常乞食或受彼請或自食等若無食處稱云今日念不背請食第三念謂知受戒時日歲數稱云我於某年某月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏若有夏者隨夏稱之第四念謂知衣鉢淨貴有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云某衣及鉢具隨不具者稱云某衣及鉢不具念當時具若總具足應云三衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無稱云無長衣藥鉢第五念謂知食之同別勸與眾同稱云不別眾食第六念謂知病不有病者云我今有病念當療

治無病者去我今無病依衆行道

捨請法若比丘無病及施衣時一日之中有多請者應自受一請餘者轉施與人作如是言長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝若不捨前請受後請食食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食食者咽咽突吉羅

作餘食法食有二種一者正食二者不正食不正食者謂根莖食等此非正食非足正食當謂麨飯乾飯魚及肉若粥初出釜以草畫之不合者是正食不得食於五種食中若食一一食令能足已捨威儀不作餘食法食者隨咽咽波逸提若欲食者前至一未足食比丘所作如是言大德我足食已知是看是此食作餘食法彼比丘應取少許食已語此比丘言長老我已食止汝取食之彼應答言尒作此法已得隨意食

別衆食白入出法別衆者若四人若過四人若二人三人隨意食四人若過應分二部更互食若比丘有別衆食因緣欲入食者當起白言我有某別衆食緣欲求入佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作衣時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施食時若比丘無別衆食因緣欲比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出佛言聽出若比丘別衆食咽咽波逸提若有因緣不說突吉羅

前食後食詣餘家囑授法諸比丘大有請處畏懺不敢入城佛言聽諸比丘相囑入城若獨一房者當囑比房比丘作如是言大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大德令知病時作衣時施衣時不囑授若囑授已欲詣所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至寺藏處界外樓邊房及尼伽藍若至所囑處白衣家還出如是等皆失前囑授若欲

注者當更囑授

非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻病比丘事聽囑授入聚落者獨房者當囑比房比丘作如是言長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至某甲家為某緣故白長老令知若道由村過若有啓白若喚要請或為力勢所持繫縛等不從

修奉篇第十七

尒時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘如来出世見衆過失故以一義為諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如来為諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是尒時佛告諸比丘如来出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一

義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨撿校法律所制制受依止制覓罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿㝹婆陁制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如

呵責羯磨

尒時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麁惡見非麁惡非麁惡見麁惡復有二見

舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無虫見虫虫見無虫復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解見未解未解義見已解復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見世間常見世間無常復有二見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如来滅度無如来滅度復有二見有無如来滅度非有無如来滅度

於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二種人住不安樂一恚嗔二懷怨復有二法一悋性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二憙諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受訓導佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屛處造惡業生墮於二道地獄及畜生屛處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得

解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而任應滅不滅而任是為非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而任應滅滅而任是為法語衆此二衆中法語衆我讃歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得

伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是

尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘若國法王力强衆賊力弱皆来歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順從教令境内人民亦得安樂生業自恣

無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡尒時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處任作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為比丘

能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何爲學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲嗔恚愚癡盡彼得貪欲嗔癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世尊向所說我等受持

故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學尒時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以尒者為調伏貪欲嗔恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲嗔恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言如向所說便為無學耶阿難答言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座既不學戒亦不讃歎戒若有餘比丘樂學戒讃歎戒者亦復不能以時勸勉讃歎迦葉比丘我不讃歎如是上座何以故若我讃歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讃歎（若中座下座亦如是次有上中下座）

如法文上句是

尒時佛告諸比丘辟如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於

現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲嗔恚癡得斯陁含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陁洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是謂增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如是知苦諦知集盡道是為增慧學

尒時世尊在婆闍國地城中告諸比

丘我說四種廣說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢挍法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢挍法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦

不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼撿校法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦尒何以故我尋究修多羅毗尼法
律不與相應違背於法長老不須誦
習亦莫教餘比丘令當棄之若聞彼
比丘語尋究修多羅毗尼法律與相
應不違背於法應語彼比丘言長老
得佛語何以故我尋究修多羅毗尼
是佛所說彼衆僧上座及長老亦審
法律而與相應無有違背長老應善
持誦習亦教餘人勿令忘失此是第
二廣說（次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所歸亦如是第四句從知法
毗尼摩夷一比丘所聞亦如是）是為四廣說佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持
毗尼有五事荅一序二制三重制四
修多羅五隨順修多羅有五法名為
持律知犯知不犯知輕知重廣誦二
部戒復有五法四法同前第五廣誦
毗尼復有五法四法同前第五住毗
尼而不動復有五法四法同前第五

諍事起善能除滅有五種持律誦戒

序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律（是中春秋冬應依上四種持律者不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提）持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中央斷無畏若有疑悔者能開解善持毗尼令正法久住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見

之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有五功德反上句是復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧耻無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德反上句是有五種淨菓火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剝皮若都剝若腐爛若破若疾有五法令正法疾滅何等五有比丘不誦受誦意忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證後生年少比丘

儆習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是為第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷滅是為第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是為第四疾滅正法復次有比丘憙鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是為第五疾滅正法復有五法令正法久住反上句是介時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復有堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住反上句是

介時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見

下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中

尒時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語荅便起嗔恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長辟如農夫田苗稊稗衆生苗葉相類不別而爲妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故辟如農夫治穀當風颺揚好穀留聚其下秕菩隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來出入如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪

方知比丘中秋菩穢惡既知已應和合為作滅擯除之辟如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而鼕而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麁樸然後釿剗細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜嗔恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

僧羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尼羯磨卷上 并序 出四分律

西太原寺沙門 懷素 集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺闡解脫之玄宗於是三千大千受清凉而出火宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是敷榮外徒由斯安樂其後韜真細戢多聞折軸之憂捨正微言罕見浮囊之固即有飲光秀出維絕紐而虛求波離聿興振隤綱而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術住護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分寔菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以銳思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷炎凉庶無大過誤耳然自古諸德取解不同定僧羯磨捴有四本其中與僧同者不別條錄其不同者各以類分隋朝願律師捴定二部羯磨僧尼各別兩卷流行（或有傳人輒分尼法竹其三卷）復有宋代求那跋摩簡尼別行集成一卷素乃於諸家撰集莫不研

尋校理求文抑多乖舛遂以不敏揔述尼法分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集 律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若隨四位僧中有少一人者作法不成非法非毗尼

和合 律言同一羯磨和集一處不來者囑授在現前應呵者不呵又言五法應和合若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合

未受大戒者出 律言不應在未受大戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒餘者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不得滿數應呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若為比丘尼作羯磨比丘不得滿數亦不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人何等人得滿數亦得呵若善比丘在同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處[illegible]至謂[illegible]人

不來諸比丘尼說欲及清淨 唯除結界若得說欲其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病緣聽

與欲 律言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不

現身相不口說欲者不成與欲應更與餘者說其持欲人受欲已便命過若餘處行若羅道若入外道衆若入別部衆若若戒場上若明相出若自言犯邊罪十三人若被舉若滅擯若應滅擯若持足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是者與說欲若應至傳欲人所具儀作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲清淨尒時持欲比丘尼自有事起不及詣僧者聽轉欲與餘人轉時應去

大姊一心念我某甲比丘尼與某甲比丘尼受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨持欲比丘尼至僧說時若能記識其名者對僧一一稱名說去

大姊僧聽某甲比丘尼某甲比丘尼如法僧事與欲清淨若不能記姓名但云衆多若受欲人若眠若入定若忘若不故作如是名為成與欲若故不說者突吉羅

僧今何所作為答所為事有其三種一為情事如是懺等二為非情事如結諸界三情非情事如處分雜衣等此所為事要僧並宜故須對衆問其所作

某羯磨羯磨約辨但三謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非毘尼羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨呵不止羯磨應作如法如毘尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨白四亦尒是為如法如毘尼羯磨此方故六遠辭諸法唯除結界開等不成

結界篇第二

結大界法

律言當敷座當打揵椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘尼應唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若城若壇畔若園若林若池若樹若石若垣牆若神祀舍如東方相餘方亦尒但結界處不得二界相接應留中間亦不得隔駛流水縵除常有橋梁堪樹之法選堪羯磨白言

大姊僧聽我舊住比丘

尼某甲（若非舊住識界者唱應除舊住二言）為僧唱大界四方相（自己應唱請從東南角等次第而唱乃至三説説衆中差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律者不誦律當如是作）大姊僧聽（及逆經）此住處比丘尼唱四方大界相若僧時到僧忍聽（及逆番）僧令於此四方相內結大界同一住處同一説戒白如是大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一説戒誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一説戒者黙然誰不忍者説僧已忍於此四方相內同一住處同一説戒結大界竟僧忍黙然故是事如是持

解大界法（諸比丘尼欲廣作界及狹作者佛聽先解前界然後欲廣狹作從意當作白二羯磨解應如是作）大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一説戒若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一説戒今解界誰諸大姊忍僧同一住處同一説戒解界者黙然誰不忍者説僧已忍聽同一住處同一説戒解界竟僧忍黙然故是事如是持

結同一説戒同一利養界法（若二住處別利養別

說戒諸比丘尼欲結共一說戒共一利養界佛聽各白解界然後白二結當敷座等如前應如是作

大姉僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大姉僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸大姉忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法

若二住處別說戒別利養欲得同一說戒別利養先各白解界然後結法同前唯改一句云同一說戒別利養白如是

結別說戒同一利養界法

若二住處別說戒別利養諸比丘尼欲得別說戒同一利養為守護住處故佛聽白二結應如是作

大姉僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大姉僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸大姉忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

此及前二皆無解法

若欲解者准結翻解翻相應知

結戒場法 若有四人或五人十人二十人羯磨事起是中大衆數集處標舉結戒場與四方小界相若安杙若石若疆畔作齊限是中結者安三重標相最內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間空外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作 大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持 次唱大界內外相唱及結如上

解戒場法 文略无解若欲解者應翻結文 大姊僧聽此住處比丘尼戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼戒場僧今於此解戒場誰諸大姊忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法 若有欲受戒者至界外有比丘尼住遮難言是有不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作 大姊僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大姊僧聽今此僧一處集結小界誰諸大姊忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法（彼不應不解界而去應如是解）大姊僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽今衆僧集解界誰諸大姊忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法（律言若布薩日於無村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各衆一處結小界說戒當如是結）大姊僧聽今有尒許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是大姊僧聽今有尒許比丘尼集結小界誰諸大姊忍尒許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍尒許比丘尼集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法（彼不應不解界而去應如是解）大姊僧聽今有尒許比丘尼集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大姊僧聽今有尒許比丘尼集解此處小

界誰諸大姊忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法　若有衆多比丘尼於自恣日在非村來結界處道路行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是作

大姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧於此處結小界誰諸大姊忍齊如是比丘尼坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法　被不應不捨界而去應如是捨

大姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧今解此處小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧今解此處小界誰諸大姊忍僧齊如是比丘尼坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法　若有比丘尼意欲樂靜自念不得離衣宿聽結不失衣界自二滿處當如是作

大姊僧聽此處同一住處同

一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持若界中有村應結除村村外界法結法如上唯加一句去除村村外界白如是

解不失衣界法文略無解應斷結去大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持有村解法翻亦同此

結淨地法若僧伽藍內無作食處佛聽白二結作淨地應唱房若庫若溫室經行處一比丘尼起已具儀僧中唱其院及諸果菜等處作淨地唱已應知是作大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大姊僧聽僧今結某處作淨地誰諸大姊忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某

處作淨地竟僧忍默然故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時處分如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都无若垣墻若壍亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法文略无解應翻結云

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大姉僧聽僧今解某處淨地誰諸大姉忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

授戒篇第三

八不可過授戒法素肯啓摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣佛所礼足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出家為道佛言且止瞿曇彌莫作是言欲令女人出家為道何以故瞿曇彌若女人於佛法中出家為道令佛法不久今時摩訶波闍波提聞佛教已前礼佛足遶已而去後於異時摩訶波闍波提復與五百舍夷女人俱共剃髮被袈裟往祇桓精舍在門外立步涉脚塵土坌身涕泣流淚今時阿難見已往問為往佛所求請世尊為說八不可過法若能行者即是出家受戒故言阿難令為女人制八盡形壽不可過法若能行者即是受戒何等為八雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀

如此法應尊重等如上比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼如此法應尊重等如上式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重等如上比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵如此法應尊重等如上比丘尼半月從僧乞教授如此法應尊重等如上比丘尼不應在无比丘處夏安居此法應尊重等如上比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如此法應尊重等如上如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒辟如人於大水上安橋梁而渡如是阿難我今為女人說此八不可過法若能行者即是受戒尒時阿難聞世尊教已即往摩訶波闍波提所語言女人得在佛法中出家受大戒世尊為女人制八不可過法若能行者即是受戒即為彼說八事如上摩訶波闍波提言若世尊為女人說此八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受阿難復還

白佛佛言如是阿難摩訶波闍波提及五百女人得受戒又告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得久住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱啼泣流涙前礼佛足繞已而去

善來授戒法 業齊時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源 此言言已鬚自然落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

羯磨授戒與度人法 律言世尊制戒雖聽度人洪善愚癡輒便度人而不知教授以不知教授故不業威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法自今已去聽僧與授具足者白二羯磨往彼僧中具儀作如是乞

大姉僧聽我某甲比丘尼求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘尼度人授具足戒 三説僧當觀察此人若不堪能教授及不能與二歳學戒及二法攝者當語言妹止勿度人著有智慧堪能教授與二歳學戒及二法攝取者應如是作

大姉僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼授人具足戒白如是

大姉僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘尼授人具足戒誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼授人具足戒者默然

誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持（依止闍梨法亦同此）

度沙弥尼與形同法（律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一一語令知白僧當作是白）大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是（作是白已然後剃髮）

度沙弥尼與法同請和尚尼法（若欲在比丘尼寺內出家者先請和尚尼具儀作如是請）大姉一心念我某甲今求阿姨為十戒和尚願阿姨為我作十戒和尚我依阿姨故得受沙弥尼戒慈愍故（三說應報）可尒

請闍梨法（具儀作如是請）大姉一心念我某甲今求阿姨為十戒阿闍梨願阿姨為我作十戒阿闍梨我依阿姨故得受沙弥尼戒慈愍故（三說應報）可尒

白僧法（若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白）大姉僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法（教著袈裟具儀作如是言）我阿姨某甲歸依佛法僧我今隨佛出家和尚尼某甲如来無所著等正覺是我世尊（三說）我阿姨某甲歸依佛法僧竟我今隨

佛出家已和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊（三説）授十戒相（語云）盡形壽不煞生是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得偷盗是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得婬是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得妄語是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得非時食是沙弥尼戒能持不（答言）能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒能持不（答言）能此是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能持不（答言）能汝已受戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事（授已發誦十數其十者一一切衆生皆依飲食二名色三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十十一切入）

變外道法（若有外道欲求出家者僧與四月共住白二羯磨當如是與先剃髮已著袈裟乃至合掌教作是言）大姉僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所

来出家為道世尊即是我如来至真等正覺三說我某甲外道歸依佛法僧已從如来出家學道如来是我至真等正覺三說次與戒相與法同上

與四月共住法次應教作是言大姉僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳不聞處僧應作如是法大姉僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大姉僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸大姉忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼行共住竟令諸比丘尼心喜悅然後當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘尼心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘尼親外道不隨順比丘尼翫習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀訾外道師教亦起瞋恚若有異外道來讃歎外道好事歡喜踊躍若有外道所来聞讃歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘尼喜悅云何外道能令諸比丘尼喜悅即反上是是謂外道共住和調心意令諸比丘尼喜悅

與二歲學戒法律言聽童女十八二年學戒滿二十與授大戒若年十歲曾出適者聽二年學戒滿十二受大戒若如是與二歲學戒沙弥尼應往僧中具儀白言大姉僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲願僧與我二歲學戒慈愍故（三說應將沙弥尼往離聞處著見處已衆中秉法者應如是作）大姉僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與彼某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姉忍僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持

授六法相（應語彼云）某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢犯戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持
不（答言）能不得故斷衆生命乃至蟻子
若式叉摩那故自手斷人命求刀授
與人教死勸死讃死若與人非藥若墮
人胎厭禱呪術自作教人作非式叉
摩那非釋種女若斷畜生不能變化
者命犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯能持不（答言）能不得妄語乃至戲
笑若式叉摩那不真實无所有自稱
言得上人法得禪得解脫得定得正
受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來
龍來鬼神來供養我非式叉摩那非
釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
（答言）能不得非時食若式叉摩那非時
食犯戒應更與戒是中盡形壽不得
犯能持不（答言）能不得飲酒若式叉摩
那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不（答言）能（式叉摩那尼於一切比丘尼戒中應學除爲尼
過食求餘十語結勸應云）汝某甲聽僧已與汝學法
式叉摩那尼受持六法名式叉摩那
尼汝得具滿和上尼具滿阿闍梨尼具
滿比丘尼僧得具滿行處得具滿國土

得轉輪王頂汝今已滿當恭敬三寶佛寶法寶僧寶和尚尼阿闍梨尼恭敬上中下座當勤三學善戒學善定學善慧學當修三脫門空無相无作當勤三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開湼槃門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是增長道法後當受具足戒（衆說去）釋師子法中已獲難得戒無難時難得已得勿使空頭而礼僧足右繞歡喜去

授大戒請和尚尼法（具儀作如是言）大姉一心念我某甲今求阿姨為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨故得受大戒（三說報云）可尒

請戒師法（具儀作如是言）大姉一心念我某甲今求阿姨為羯磨阿闍梨願阿姨為我作羯磨阿闍梨我依阿姨故得受大戒（三說報云）可尒

請教授師法（具儀作如是言）大姉一心念我某甲今求阿姨為教授阿闍梨願阿姨為我作教授阿闍梨我依阿姨故得受大戒（三說報云）可尒

尼羯磨卷上

安受戒人處所法　萼堂尤張　訓

（處安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱處）

（若離見聞處若界外不名受具和尚尼及足數比丘尼亦如是）

差教授師法（是中戒時問云）眾中誰能為彼某甲作教授師（若作師者即應答云）我某甲能（答已戒師應作白云）大姉僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是往彼問遮難法（教授者至受戒人所語言）此安多會鬱多羅僧僧伽梨此僧祇支覆肩衣此是汝衣鉢不（汝答是已復應語言）諦聽今真誠時我今問汝有便言有無當言无汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具不父母（夫主）聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大小便常漏洟唾常出汝有如是諸病不（若其一一隨事答无復應語言）如我向者所問僧中亦當如是問

如汝向者荅我僧中亦當作如是荅問已白僧法彼教授師問已還來僧中如常威儀對手相及憂立作如是白大姉僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是

從僧乞戒法彼應語言汝來來已為捉衣鉢教礼衆僧礼已在戒師前長跪合掌作如是言大姉僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說若受戒人不自稱名不稱和尚尼名衆乞戒不乞戒若俗服等若眠醉狂裸形聾瘂心身相不具借他衣鉢若无和尚尼若多和尚尼若衆僧不滿皆不名受戒

戒師白法戒師欲問先白白云大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法白已語言汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有无當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破内外道不汝非黄門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字

何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具不父母（夫主）聽汝不汝非負人債不汝非婬不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（又須隨事一一答无）

正授本法（以法開導令起上上品心至誠請受應如是作）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽爲某甲授大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨无諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法（彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請）大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍梨

願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故 三説彼應答言 可介

乞戒法 彼礼僧已具儀作如是言 大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故 三説

戒師白法 此中戒師先白後問白云 大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法 白已語言 汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如

是諸病不（隨事答无後應問云）汝學戒未（即應答言）已學戒（復應問云）汝清淨不（復應答云）清淨（復應稱餘尼名云）某甲已學戒未（餘尼答云）已學戒（復更問云）清淨不（復重答云）清淨

正授戒法（設方便具已如前顯進前請受當如是作）

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持（尼律中足戒彼云白說清淨年滿二十僧今授某甲具此俱文闕誦無失作此法已應為記時邊受與此無異）

授戒相法（應語彼云）善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘

尼犯若非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不諮能不得盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不諮能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死讃死勸死與人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不諮能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非己有自稱言得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陁洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不諮能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺若逆摩順摩

若聾若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不答言能不得隨被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼

比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨擧故汝是中盡形壽不得犯能持不(答言)能善女人諦聽如來無所著等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻決不堪復用如大石擗為二分不可還合若比丘尼犯八重已不復還歸比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

授四依法(應語言)善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不(答言)能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不(答言)能若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不(答言)能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出

家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不荅言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絶餘所未知者當問和尚阿闍梨令受戒者在前而去

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子看和尚尼當如母想展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法如上文言不應年減十二受人具足戒又制和尚尼法應如是行若弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次弟子犯僧殘和尚尼當如法料理若應與摩那埵當與乃至當與出罪復次弟子得病和尚尼當瞻視若令餘人看乃至差若命終弟子若不樂住處當自將若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法陳之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀臥具病瘦醫藥隨力所堪為辦自今已去制和尚尼法如是和尚尼應行若不行如法治

制依止阿闍梨行法若有新受戒比丘尼和尚尼命終无人教授以不被教授故乃至如婆羅門聚會法佛言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請具儀言大姊一心念我某甲今求阿姨為依止願阿姨與我依止我依止阿姨住三說彼言可尒或言與汝依止或言汝莫放逸闍梨行法並同和尚

制弟子行法時諸弟子不行弟子法不白和尚入村華佛言自今已去當制弟子法使弟子於和尚所行弟子法共行入法如前又不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘尼或將餘比丘尼為作不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得為他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得為人揩摩身不得至蜜日住藏房不得至擽閣不得至界外不得行他方欲當清旦入和尚尼房中愛誦經法問義當除去小便器聽白時到乃至廣說彼當日三問訊和尚尼朝中日暮當為和尚尼執二事勞苦不得辭說一飲理房舍二為補浣衣服和尚尼如法所教盡當奉行若違往方面周旋不得辭說假託因緣若許護者當如法治自今已去制弟子修行法若不能者當的法治此行於阿闍梨所餘亦如是文同故不出

呵責弟子法時諸弟子不孝亨恭敬和尚阿闍梨亦下嘆弟子無慚愧無愧不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為友好往婬男家男子家大童男家黃門家比丘精舍沙彌精舍好往看魚鬭有此等遠癡作呵責呵責者三現一弟子二出過三呵詞呵詞有五應語言我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦五語問唯擯第四句莫至我所求汝莫依止我彼盡形壽呵責佛言不應介竟安居呵責亦不應介病者亦不應呵

弟子懺悔法　彼被呵已不向和尚阿闍梨懺悔佛言被呵弟子已應向和尚阿闍梨懺悔當如是懺異儀作如是言大姊我今懺悔更不復作　若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽若當下意隨順求方便所莫所犯若彼下意隨順無有違逆而和尚阿闍梨不受者當如法治

弟子辭和尚懺謝法　和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知　如此懺謝應當軟語若不受者和尚應捨遠去除此闍梨應辭不許出界經宿已明日還受依止餘比丘尼住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法　世尊有如是教比丘尼每半月應往比丘僧中求教授聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持　彼獨行無伴應差二三比丘尼共去

使比丘尼往僧寺囑授法 使比丘尼至僧寺不應囑害比丘亦違所爲者應至一智慧解法比丘所具儀作是言大德憶念某處比丘尼僧和合差我比丘尼某甲礼比丘僧足求索教誡三說彼既囑已明日往問可不若聞衆僧已差教授師此使比丘尼往問教授師去時比丘應期往比丘尼應迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼與迎不迎亦爾若比丘尼聞教誡師來當半由旬迎在寺內供給所須澡洗浴具若羹粥種種餅食供養若不者突吉羅若老病壞入上座有略教者應頂受已還本寺內爲諸衆穴丘尼衆不來者囑授告尼衆云大德僧衆無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤修莫放逸作此告時尼衆皆合掌言頂戴持若二衆病不和不滿書遣使問許若不往者突吉羅

僧說戒法 若於十四十五十六日不知爲何日說戒佛言聽上座布薩日唱言大姉僧聽今僧某月某日某時集某處說戒 如是唱已說戒時至年少比丘尼先往說戒堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若年少比丘尼不知者上座應教若上座不教者突吉羅若不隨上座教者突吉羅亦如是僧集之時比坐當相撿挍知有來不來先白然後說戒白等儀軌具如戒疏

告清淨法 若十四十五十六日舊比丘尼欲說戒有客比丘尼來已說戒竟若少若等應與舊比丘尼重說戒不者如法治若客多者舊比丘尼應求客和合若不得者應出界外說戒若舊比丘尼已說戒竟客比住尼來欲說戒若少若等應求舊比丘尼和合若不得者應出界外說戒若客比丘尼多應從客比丘尼盡說戒不者如法治若日同所不得舊比丘尼集已說序竟客比丘尼來少者告清淨作是告去大姉僧聽我某甲比丘尼清淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟衆來起若多未起若都已起亦告清淨不者如法治若說序竟客來等多少舊比丘尼更爲重說不

者如法治若說戒竟舉眾未起若多來起若與已起未起為遭說者客比丘尼集已說序等若少丘尼來亦如是

略說戒法（律言若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡虫餘緣者若有大眾集牀坐少若眾多病聽略說戒若有大眾集坐上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜久聽一切眾來起明相未出應作羯磨說戒更無方便可得宿受欲清淨略前方便一一如廣法盡辨遠近若說戒序問清淨已誦至應言）諸大姊是八波羅夷法僧常聞（乃至眾學亦爾七滅已下依文廣誦若難緣逼近不及說序者即以此緣）應去

對首說戒法（若有三人各各相向作如是言）一大姊憶念今僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨（三說二人亦爾）

心念說戒法（若有一人應心念言）今日眾僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨（三說）

增減說戒法（若有比丘尼喜鬪罵詈遮相誹謗口出刀劍欲來至此說戒者應作二三種布薩若恐十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是者善若不能應作白却說戒作如是白）大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十五日當說戒白如是（若客比丘尼不去應作第二却白應作如是白）大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是（若客比丘尼不去至白月者舊比丘尼應駈法強與客比丘尼鬪者）

非時和合法（若因眾事遂有鬪諍能所不和別部說戒若能懺悔改過發僧乞解解已作白羯磨和合亦應應如是白）大姊僧聽彼所因事

令僧鬪諍誹謗求長短令僧破壞令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是（作是白已和合布薩）非時說戒法（若因鬪諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中改悔不相舉發此則名為以法和合作如是白）大姊僧聽眾僧所因諍事令僧鬪諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧令和合說戒白如是（作是白已然後和合說戒）

安居篇第六

對首法（諸比丘尼不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽夏三月安居）（應作是言）大姊一心念我某甲比丘尼依某甲僧伽藍（若在村內應云）某甲聚落（若在別房應云）某甲房前三月夏安居房舍破修治故（三說以比丘尼要依持律比丘安居故須問言）汝依誰持律（彼應語言）依某甲律師（復應語言）有疑當問（彼答言）可爾（後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月）心念法（律言從今無所依人心念安居作法同前但除初句及後問答作共三說）忘成法（若有住處欲安居無所依人由忘不心念不知成不佛言若為安居故來便成安居）

及界法若住安居處欲安居入界內便明相出故有疑為成安居不佛言若為安居故來便成安居大入園亦同於一腳入界入園亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚要識病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日去應如是作大姊一心念我某甲比丘尼受七日法出界外為某事故還此中安居白大姊令知三說不應專為飲食故去羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是作大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居白如是大姊僧聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居誰諸大姊忍僧聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

往比丘僧中說自恣差使比丘尼法世尊聽比丘尼夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見聞疑眾白二羯磨差一比丘尼往應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差

某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是大姊
僧聽僧差某甲比丘尼為比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣見聞疑誰
諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘
尼僧故往大僧中說三事自恣見聞
疑者默然誰不忍者說僧已忍差某
甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中
說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故
是事如是持（彼稱行無護稱為護故應差二三比丘尼為伴）
使比丘尼對僧說自恣法（此使比丘尼至比丘僧中礼僧
足已曲身低頭合掌作如是說）大德僧聽某處比丘尼
僧夏安居竟比丘僧亦夏安居竟比
丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈
愍故語我我若見罪當如法懺悔（三說）
（此比丘尼礼僧足已還至本寺鳴椎集比丘尼衆不來者囑授告尼衆云）大德僧衆
不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語
比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸（作此告時）
（尼衆皆合掌言）頂戴持（若比丘尼衆即日自恣疲極當明日自恣若二衆病不滿
不和當遣使問許若不尒者突吉羅）
白僧自恣時法（白今已云聽矣）
（居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即身聽又不知今日自恣明以自恣佛言若小食
上中食上上座唱言）大姊僧聽今僧某月某日某
時集某處自恣（餘儀軌等並同僧衆）

差受自恣人法律言聽白二羯磨差不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼作受自恣人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼作受自恣人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法律言聽比坐應知未不先白後自恣作如是白大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法律言聽除三說了了自恣不應反抄衣衣纏頸等應偏露等作如是言也大姊衆僧今日自恣我某甲比丘尼亦自恣若見聞疑罪大姊哀愍故語我我若見罪當如法懺悔三說若病比丘尼備聽隨身所安自恣其告清淨與及法一同說戒

略自恣法律言若有八難及餘緣難略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若難事近不得三說當再說若不得再說應一說若不著如法若若難事近不得一說即應作自各各共三語自恣作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是作是白已各各共三語自恣再說一說亦如是若難事近不得各各三語自恣亦不得自即應以此事去

對首自恣法若有四人各各相向作如是言三大姊憶念今日衆僧自恣我某甲比丘尼自

恣清淨（三說若三人二人亦如是）
心念自恣法（若有一人應心念言）今日衆僧自恣
我某甲比丘尼自恣清淨（三說）
增益自恣法（若有衆多比丘尼結安居精勤行道得增上果證作如是念我曹若今日自恣便應移住餘處恐不得安是樂彼比丘尼作自增益自恣作如是白）大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今日
不自恣四月滿當自恣白如是（作是白已至四月滿自恣）
增減自恣法（律言若自恣日鬪諍住處比丘尼聞諍不和欲來此自恣彼比丘尼應作若二若三歲自自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白）大姉僧聽若
僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑
月十五日當自恣白如是（作是白已增上自恣若客比丘尼至黑月者舊比丘尼應作白第二增上自恣作如是白）
大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今日
不自恣後白月十五日當自恣白如
是（若客比丘尼猶不去舊比丘尼應如法如律和合自恣）

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法（依十誦云）大姉一心念我比丘
尼某甲是衣僧伽梨（若干）條受（若二）長
（若干）短割截衣持（三說受次二衣類准亦尒受覆肩衣應云）大
姉一心念我比丘尼某甲是衣覆肩
衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持

一說受厭修羅衣云大姉一心念我比丘尼某甲
是衣厭修羅衣受長四肘廣二肘半
是衣厭修羅衣持三說
捨五衣法應翻受云大姉一心念我比丘
尼某甲是衣僧伽梨若干條受若干長若干
短割截衣持令捨三說下四例此各翻應知
受尼師壇法應云大姉一心念我比丘
尼某甲此尼師壇是我助身衣受三說
餘助身衣受同此法捨者翻受應知
受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一赤二黑大者三斗小者一斗半
此應持應淨施持準十誦云大姉一心念我比丘尼某
甲此鉢多羅應量受長用故三說捨者翻受應知
受十六枚器法律言比丘尼即日得器應即日受可須用者十
六枚鉢者當淨施若遺與人十六枚者大釜及蓋小釜亦介水瓶及蓋洗瓶亦介四盆及
杓二小二大受云大姉一心念我比丘尼某甲
此某器是我十六枚數令受三說
受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮果漿三酸棗漿四甘蔗漿五
微果漿六舍樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治
應先能淨人手受已次對比丘尼如法云大姉一心念我比丘
尼某甲有某病緣故此某甲非時漿為
經非時服故今於大姉邊受三說受餘二藥法同七日應言
為共宿七日服故盡形應言為共宿長服
故七日藥者酥等盡形藥者一切醎醋等不任為食者真實淨法

應云大姊一心念我有此長衣未作淨今為淨故捨與大姊為真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥及十六枚類同展轉淨法應云大姊一心念此是我長衣未作淨為淨故施與大姊為展轉淨故彼受淨者應云大姊汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之受已語言汝施與誰彼應答言施與某甲受淨者言大姊汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因緣展轉淨施若問不問與隨意著鉢藥及十六枚作法亦同唯稱事別為異

尼羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尼羯磨卷中 出四分律

西太原寺沙門懷素集 訓

攝物篇第十

攝時現前施法 律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又不應此處安居餘處受夏衣分又有在異處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又去衆僧得夏安居衣僧破為二部佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並无法尒

攝非時現前施法 有得施衣不知云何佛言聽分當數人多少分若十人為十分乃至百人為百分好惡相參分不應自取分使異人取不應自擲籌使不見者擲籌此既數人亦无分法

攝時僧施法 若諸居士施安居物不簡異處隨施應分於得物處有安居者縱身不在開囑授取律言若一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言

此是我物 其羯磨對首法准同非時僧施更無異故不出

攝非時僧施差分物人法 若有住處現前僧得可分衣物律言聽分分時有客比丘來分衣處極應與一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持 為僧分粥分小

尼羯磨卷中　第二張　訓霊

食佉闍尼差請會敷卧具分卧具分浴衣可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法為僧分粥入地獄如前射謂有愛等有五法分粥生天如前射謂不愛等乃至差沙彌尼使亦如是

付分衣人物法既差人已應須付物作如是付大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼彼當與僧白如是大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘尼彼當與僧誰諸大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼彼當與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已准人等分式叉摩那及沙彌尼若和合等分若不和合二分與一又若不和二分與一又若不與不應分僧伽藍人四分與一若不與不應分

四人直攝物法若但四人不成差付直作羯法應如是作大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前

僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持（作羯磨已分法如前）

對首攝物法（若有三人彼此共三語受應作是言）二大姉憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處无僧此是我等分（三説二人亦尒分法如前）

心念攝物法（若有一人應心念言）此住處若衣若非衣現前僧應分此處无僧此是我分（三説分法如前）

攝二部僧得施法（尒時有異住處二部僧多得可分衣物佛比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若无比丘尼純式叉摩那亦分二分及純沙弥尼亦分分若无沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼多亦分二分若无比丘純有沙弥亦分二分若无沙弥比丘尼應分分二分已各至本處作羯磨等三法分之佛僧得施亦尒其二部現前施並要人分）

攝亡比丘尼物法（律言分僧園田衆樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅盆釜鑊及諸重物又分縄牀木牀坐褥卧褥枕又分伊梨延陁耄羅耄耄羅氍氀又分車轝寺僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器攝言不應分分屬四方僧氍毹廣三肘長五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣財器俱夜羅器現前僧應分先作此斷然後作法）

看病人對僧捨物法（病看病人持物僧中與僧捨云）大姉僧聽某甲比丘尼此（若餘處云彼）住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣財器（此處現有）現前僧應分（三説）

賞看病人物法（僧傳言問六物作法若有閑者應除又若物類衆多此言攝不盡者隨言若衣非衣）此住處（瞻病人言病人有囑授不誰負病者物病者負誰物有无決應與看病人物一知病人可食

不可食可食能與二不惡厭病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜己自於善法增益有是五法應取病人衣物共鉢等物隨現有者賞無者不得詳餘物皆應如是賞

大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘尼白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘尼誰諸大姊忍僧與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法具德如前應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法差已應如是付大姊僧聽某甲

比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（分法如前）

四人直攝物法（以不成眾付直分去）大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持（作得書已分法如前有看病者應口和與）

對首攝物法 若有三人彼此共三語受作如是言 二大姊憶念某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分 三說二人亦尒分法如前齊看對人亦口和當

心念攝物法 若有一人應心念言 某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我分 三說分竟如前

無住處攝物法 若有比丘尼遊行到無住處村聚已命過不知誰應分此衣鉢西擁 佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法 律言當得新衣若檀越施衣若糞掃衣若身新衣若是故衣新物若作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日衆聽法明兵華五條作十隔若過是者亦應受應自浣染打擬治裁作十隔縫治應爾衆僧前受如是白 大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法 律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持 應如是作 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣白如是

大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲僧持

功德衣誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法 差已作白二付應如是作

大姉僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大姉僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸大姉忍僧持此衣與某甲比丘尼受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法 持衣比丘尼應起捉衣隨諸比丘尼手得及衣言相了處作如是言

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作功德衣此衣眾僧已受作功德衣竟 三說諸比丘尼應如是言 其受者已善受此中所有功德名稱屬我 持衣人應答言尒如是

次第乃至下座受之得作五事一得畜長衣二得離衣宿三得別衆食四得展轉食五得不囑

比丘尼入聚落也

差人作功德衣法 有言若得衆成衣僧應白二差人作如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持 作衣如前

出功德衣法 若不出功德衣作如是意以久得五事放捨佛言不應作如是意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作也

大姊僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧和合出功德衣白如是 若不出衣過功德衣分齋實寺無有八日緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望大開十出界八共出復有二種捨功德衣持功德衣比丘尼出界外宿衆僧和合共出余

除罪篇第十二

除波羅夷罪法 若律儀有五種或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪謂波羅夷罪犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨也

與覆藏者作滅擯法 若犯波羅夷覆藏者僧與作舉作憶念與罪已應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧令

與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若來犯波羅夷總不犯若已犯都無覆藏心如法懺者聽僧與彼波羅夷戒羯磨彼比丘尼應僧中具儀作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘尼波羅夷戒慈愍故三說僧應如是與法大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘尼波羅夷戒誰諸

大姊忍僧與某甲比丘尼波羅夷戒
者默然誰不忍者說 三說 僧已忍與某
甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默然故是
事如是持 得波羅夷戒已當須盡形壽遵奉隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌尼若差為比丘尼僧請教誡不得受說差不應住不應為僧說戒不應在僧中問答默尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還當親近比丘尼不得親近外道白衣當順從比丘尼衆不得說餘俗語不得衆中誦律若无能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生若重於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘尼敷坐具洗足水拭革屣揩摩身及禮拜迎送問訊不應受清淨比丘尼捉衣鉢不得舉清淨比丘尼為作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘尼說戒自恣不得與清淨比丘尼共諍與波羅夷戒比丘尼僧說戒及羯磨時與與不來衆僧无犯

與學悔人重犯者作滅擯法 若與波羅夷滅已重犯應滅擯與作舉等應如是作 大姊僧聽此某甲比
丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已
從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘
尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重
犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧
今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪
滅擯羯磨不得共住不得共事白如
是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅
夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒
僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比

丘尼於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法羯磨有三種一半月摩那埵二者若行中重犯作半月本日治三出罪但得法住二一者得法重犯羯磨有三二者得法不重犯羯磨有二

與半月摩那埵法若犯僧殘應在二部僧各滿四人中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半月摩那埵慈愍故三說僧應如是與法大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然

誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事
如是持說三

白僧行摩那埵法彼得法已即欲行者僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘
罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
我某甲比丘尼半月摩那埵我今行
摩那埵法願僧憶持三說彼白行之具行七五之行共七

五行已如上明彼至清淨比丘尼所一一如弟子於和尚所行弟子法有八事失夜一往餘寺不白二有客比丘尼來不白三有緣事自出界不白四寺內餘行比丘比尼丘不白五病不遣信白六除伴二三人共一屋宿七在無比丘比丘尼處住八不半月說戒時白是為八事失夜隨違一事失一夜得突吉羅罪

日日僧中白法與行摩那埵比丘尼應僧中宿日日白僧白時

僧中具儀白言大德僧聽我某甲比丘尼犯某
僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已
與我某甲比丘尼半月摩那埵我某
甲比丘尼行摩那埵已行若干日未行
若干日白大德僧令知我行摩那埵若經說戒及往餘寺等白大同應知

白僧行法若大衆難集若不欲行若彼人數弱多有羞愧應至一清淨比丘或尼所具儀白言大德對尼言姊我某甲比丘尼
今日捨教勅不作

白行行法若欲行時應至一清淨比丘或尼所具儀白言大德

（對言姊二）我某甲比丘尼今日隨所教勅
當作（作是白已如前行之）
白摩那埵行滿停法（若行滿已即應白僧來至僧中具儀）
（白言）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧
殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
我某甲比丘尼半月摩那埵我今行
摩那埵竟願僧憶持（三說）
與摩那埵本日治法（既於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯
某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵
僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵
我某甲比丘尼行摩那埵時中間更
重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那
埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘
尼前犯中間重犯其僧殘罪半月摩
那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故
（三說僧應與法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某
僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已
與此某甲比丘尼半月摩那埵此某
甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯
某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

自行等治同前作法具儲

與不壞摩那埵出罪法此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法說不壞法比丘尼行摩那埵竟應在一部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼

半月摩那埵我某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故（三說）（僧應與法）大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持

與壞摩那埵出罪法（彼壞法比丘尼僧中具儀作如是乞）大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧

殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月

摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法（案此偷蘭遮有其二位一者根本二者從生於此中懺隨三品一者上品對大衆懺謂根本中破法輪盡盜四錢天等從生中波羅夷下重偷蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯磨僧邊法輪偉盜三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重偷蘭遮三者下品對一人懺謂根本中剃毛裸形人皮石鉢食生內血著外道衣盜一錢已從生中僧殘下輕偷蘭遮）

對僧懺悔法（即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺）

（作如是乞）大姊僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故（三說）

請懺悔主法（欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘尼為懺悔主不得）

犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘尼當詣清淨比丘尼所若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘尼來清淨无犯當從彼所懺悔若无客比丘尼來即當差二三人詣比近清淨衆中懺悔此比丘尼當還來至所住處所律處諸比丘尼當向此清淨尼懺悔具儀作如是請大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今請大姊作懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故說一

受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應須白僧白云大姊僧聽某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺悔白如是作是白已始應答曰可爾

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺共如下後除根本除本應言大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩如是至三懺主語言自責汝心應生厭離懺者答言爾

對三比丘尼懺悔法即前中品偷蘭遮罪對小衆懺悔彼比丘尼應往三清淨比丘尼所請一為懺悔主請法如上其懺悔主既受請已不得即許問單白為問邊人應問彼二比丘尼云若二大姊聽我受某甲比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可爾彼懺悔主待二比丘尼許了方答懺者云可爾懺法如上但小衆懺須對二人對二人懺同此無異唯捨墮通得對二作

對一比丘尼懺悔法即前下品偷蘭遮罪對一比丘尼懺教比丘尼往一清淨比丘尼所請為懺主及餘法一一如前除問遮人

除波逸提罪法業此罪法有其二位一三十捨墮二一百七十八波逸提但三十捨墮捨時除二寶若僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施遺與人作三衣波利迦羅衣故壞故燒所作非衣若數數著彼比丘尼應往僧中具儀作是捨言大姊僧聽我某甲比丘尼故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮我今捨與僧說一

捨罪乞懺法彼捨財竟從僧乞懺作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼故畜長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干衆多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故說三

此等對僧儀軌大同前位以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘尼為懺悔主當詣彼清淨尼所具儀作如是請大姊一心念我某甲比丘尼故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干衆多波逸提罪更有餘罪亦隨稱之今請大姊作懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故說一

受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應白僧去大姊僧聽某甲比丘尼故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧

是中有若干衆多波逸提罪餘罪隨稱今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺悔白如是作是白已始應答云可尒

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二位三罪第一三者謂長波逸提及根本覆藏二種覆藏第二三者僧說戒時告清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪爲衆說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有犯不合爲戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二衆三問默妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏第十二三者若服捨墮衣突吉羅罪及二覆藏此之一十二位三罪懺時並須緣知具解准文正解懺悔三位第一同懺二十四覆罪謂本長提乃至第十二若用捨墮衣下覆及隨覆二突吉羅以此諸罪種類同故第二同懺不應說戒等七位突吉羅罪亦以此七種類同故第三同懺等五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至誠懇惻翹重慚愧永斷相續請乞證明法尒輕淨罪必不滅應如是作我某甲比丘尼故畜尒許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯尒許衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯尒許衆多波逸提罪對首說戒自言清淨犯尒許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯尒許衆多波逸提罪對首自恣自言清淨犯尒許衆多波逸提罪自身有罪爲衆說戒犯尒許衆多突吉羅罪

自身有罪不合聞戒犯尒許衆多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯尒許衆多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯尒許衆多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯尒許衆多突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯尒許衆多突吉羅罪著用犯捨墮衣犯尒許衆多突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知數者言知數經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突吉羅罪不憶數知數言知我今懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏我今自責心生猒離說雖言責心言陳須具懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀懇惻請證如前應知是作我某甲比丘尼故畜尒許衆多長衣餘隨種別緣之過十日犯尒許衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪為衆說戒犯尒許衆多突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯尒許衆多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯尒許衆多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯尒許衆多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯尒許衆多突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯尒許衆多突吉羅罪著用犯捨墮衣犯尒許衆多突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪（至誠應如是作）大姉一心念我某甲比丘尼故畜（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有（尒許衆多）波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首說戒自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪僧自恣時告清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首自恣自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪今向大姉懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姉憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說受懺者應語言）自責汝心應生猒離（懺者言）尒（若捨墮物已用壞盡雖无財捨罪位同前亦須一一緣知具顯如上懺之）

還衣即座轉付法（若衆僧多難集此比丘尼若因緣事欲遠行應問言汝此衣與誰彼說便與應如是作）大姉僧聽某甲比丘尼故畜（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼

白如是大姉僧聽某甲比丘尼故畜（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼彼

某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持（一月衣急施衣過後畜餘藥十六枚皆同唯釋事別為異）經宿直還法（若无上緣要經宿已轉與還主一日衣等亦同除此餘者即坐直還）

（二還法同應如是作）大姊僧聽某甲比丘尼故畜（今許眾多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣還某甲比丘尼白如是大姊僧聽某甲比丘尼故畜（今許眾多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持此衣還某甲比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持

不還物法（於僧中捨竟不還者突吉羅若作淨施若遠與人若持作三衣若作被刹迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著盡突吉羅）

對三比丘尼捨墮法（應從三比丘尼所具儀作如是捨去）諸大姊憶念我某甲比丘尼故畜等（餘詞同上唯不得稱僧為異於中請一清淨比丘尼為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應設單白為問邊應問彼一比丘尼云）若三大姊聽我受

某甲比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可

爾受懺悔主得許可已方始答懺者去爾正懺詞等同上還衣問和同上

不還結罪同上若對二尼及一捨懺一同此受无有異對一尼守降問遣人

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前

還鉢法此比丘尼鉢若貴價好者留置取冣下不如者與次白二羯磨應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲比丘尼鉢白如是大姊僧聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘尼鉢誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘尼鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法彼比丘尼鉢應作白問僧作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持鉢上座若上座不衆與彼比丘尼彼比丘尼應取不應讓衆僧故不取亦不應以此因緣受持冣下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢捨與次座若次座取不一如上座如是展轉乃至下座令

付鉢令持法若持此比丘尼鉢還此比丘尼者持冣下座鉢與與時應作白二羯磨如是與大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧令以此冣下座鉢若是此比丘尼鉢應云僧令以此比丘尼下鉢與某

甲比丘尼受持乃至破白如是大姊
僧聽僧今以此若最下座鉢若彼比丘尼下鉢與某甲
比丘尼受持乃至破誰諸大姊忍僧
與某甲比丘尼鉢者默然誰不忍者
說僧已忍與某甲比丘尼鉢竟僧忍
默然故是事如是持彼比丘尼守護此鉢不得著瓦石落處不
得著倚杙下及著倚刀下不得著懸物下及著道中石上果樹下不平地不得一手捉兩鉢除
指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶閫內戶扇下不得著繩牀木牀下牀間
牀頭陰暫著不得六遶鉢乃至足令鉢破不應故壞及故令突作非鉢用對捨
寶法若比丘尼自手捉金銀若錢若教人捉若置地受教彼有信樂守園人若優逹
塞語言此物我所不應汝當知之嚫對二人作法
上同俗還物法若彼人與還與比丘尼者當作衣人物故受歎淨人使賞之言
俗淨衣鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞畢已與比丘尼淨衣鉢尼師壇針筒皆應取
持之俗不還寶法若彼聽已不還者令鉢尼語言汝應還此
比丘尼物若餘比丘尼不語及語不還者當自語言佛教比丘
尼作淨故與汝若言與僧與塔與和尚
等與諸親舊知識若還本主何以故不
欲失彼信施故
淨寶法因此便開淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守園人為淨主
寶付彼人應語彼言此物我所不應汝當知之或言
知是看是或為佛法等事受者受時應作淨語淨語應言知是
看是若不語彼人言知是看是者突吉羅若依說一
切有部淨施法如鐵一切寶物應先求一知法白衣淨人語令解意已復語云我

比丘尼法不畜錢寶令以檀越爲淨主後得錢寶盡施檀越 若淨人死遠出異國應入求淨 主犾說淨有二種若自來持錢寶來與比丘尼但言 此不淨物我不應畜若淨當受 知是淨來若白衣言與比丘尼寶比丘尼語言 我不應畜 淨人若言 易淨物畜 是作淨若白衣不 言易淨物畜比丘尼自不說淨直置施去者若有比丘尼應向說淨隨久近畜說詞同上

懺一百七十八波逸提罪法 欲除本罪還元 隨覆品數多少准前應知此對一人許別衆懺請懺悔主如上作法請已應對懺主作是悔言

大姊一心念我某甲比丘尼故妄語犯 尒許衆多 波逸提罪 餘隨犯名事別稱之 今向大姊懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法 覆品如前請懺主已作如是懺 大姊一心念我某甲比丘尼無病故乞蘇食犯 尒許衆多 波羅提提舍尼罪 餘隨種名事別稱之 大姊我犯可呵法所不應爲今向大姊悔過不敢覆藏等同上 一說

懺突吉羅罪法 一切突吉羅無問根本從生故作誤作覆隨覆等品 懺如前要期來悔作如是懺 我某甲比丘尼故不齊整著僧伽梨犯 尒許衆多 突吉羅罪以故作故復犯 尒許衆多 非威儀突吉羅罪 若誤 犯者即无故犯非威儀罪應亦 我某甲比丘尼誤不齊整著僧伽梨犯 尒許衆多 突吉羅罪 餘隨犯名事別稱之 我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法 案律僧集一處欲說戒

當說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘尼白已當懺悔作如是白 大姉僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是 作是白已然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法 案律僧集一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各念言世尊制戒等如前彼一切僧作白已應說具罪當作是白 大姉僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是 作是白已然後說戒

別人識罪發露法 至一清淨比丘尼所具儀作如是言 大姉憶念我某甲比丘尼犯某甲罪 若干衆多 今向大姉發露後當如法懺悔 一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法 還至一淨尼所具儀作如是言 大姉憶念我某甲比丘尼於某犯生疑今向大姉自說須後無疑時當如法懺悔 一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法 案律當說戒時犯罪若有人舉者不舉者作憶念不作憶念其人自憶罪而發露當語邊人言 我犯某甲罪今向大姉懺悔 復作是念說語傍人恐鬧亂衆不成說戒彼比丘尼當心念言 我犯某罪須罷座已當如法懺悔 作如是已得聽說戒

說戒座中疑罪心念發露法 緣同前唯疑

為異彼心念言我於某罪生疑須罷座已無疑時當如法懺悔作如是已得聽說戒

治人篇第十三

與呵責羯磨法去律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有一法鬪諍共相罵詈口出刀劍手求長短若復餘人鬪諍往彼勸羽足故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅聽僧與作呵責白四集僧集僧已為作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪與罪已應如是作大姊僧聽此某甲比丘尼憙共鬪諍共相罵詈口出刀劍手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘尼作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大姊僧聽此某甲比丘尼憙共鬪諍共相罵詈口出刀劍手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸彼言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴

當令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為某甲比丘尼作呵責羯磨誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼作呵責羯磨若復更闘諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說三說僧已忍為某甲比丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼得法已應行七五之行践七五行具如上明

解呵責羯磨法若衆僧在小食上後食上若說法若布薩說呵責羯應人正衣服脫革屣於一面住胡跪合掌白如是言大姉受我懺悔自今已去自責心止不復作律言若懺聽衆僧慈所犯從來解呵責羯磨翻作白四羯磨僧應愍察有五法不應為解謂違上七五之行者五法應為解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞大姉僧聽我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨三說如是僧應與法大姉僧聽某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯磨白如是大姉僧聽此某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰

諸大姊忍僧為某甲比丘尼解呵責羯磨者默然誰不忍者說此三說僧已忍解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法律言行惡行污他家言惡行者謂自種花樹教他種等污家者有四種事一依家污家二依利養污家三依親友污家四依僧伽藍污家者行惡行污他家見聞皆是聽僧作擯白四此作及解文如律明

與依止羯磨法若有比丘尼癡無所知多犯衆罪於白衣雜住而相親附不順佛法應僧為作依止白四謂遵依止有德人住不得輒方國土等作此作及解亦文如律

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法僧應為作遮不至白衣家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨比丘尼有十法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送懺悔解舉如律文矣

與不見罪舉羯磨法若有比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法若有比丘尼犯罪諸比丘尼語言汝有罪懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作不懺悔舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法若有比丘尼如是惡見生作如是言我知佛所說法犯婬欲非障道法佛言聽僧為作呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧與作呵諫已猶故不捨惡見佛言與作不捨惡見舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶不來是謂三種狂癡是中下二不應與作初一應作白二羯磨應如是與大姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或

憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼心乱狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘尼作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作心乱狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼作心乱狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法（若狂病止僧作白二法解是儀作如是乞）大姊僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來眾僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從眾僧乞解狂癡羯磨（三說僧應如是與法）大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來眾僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從眾僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡

病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持（佛言聽狂病時與作羯磨狂止還解）

與學家羯磨法（時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見諸弟子常法於諸比丘比丘尼無所愛惜乃至身肉若諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是作）大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在某家受食食白如是大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在某家受食食誰諸大姊忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持（若先受請若有病若置地與若從人受若學家施從知物還多不犯）

解學家羯磨法為學家財物還多從僧乞解學家羯磨僧應白二解

應如是作大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨僧今與某居士解學家羯磨誰諸大姊忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法若有比丘尼犯罪諸比丘尼問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘尼汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已當名作餘語應如是白大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪諸比丘尼問言汝今自知犯罪不耶此比丘尼即以餘事報諸比丘尼言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘尼作餘語白如是作是白已名作餘語若未白前作餘語者一切突吉羅若作

白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法若有比丘尼衆僧立制不得作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘尼作單白羯磨名作觸惱作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼僧名作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘尼名作觸惱白如是如是白已名作觸惱僧者白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法若有比丘尼惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見僧應擯棄莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿覓婆陁不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁靷棄之汝比丘尼不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣是人不應求聽與即是聽

梵罰治法若有比丘尼惡性犯戒復不受諫諸作默擯治應如是作一切比丘尼默擯不與語是梵罰治供不陳言將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

不禮比丘法時六群比丘沙彌來至比丘尼住處共六群比丘尼式叉摩那

沙弥尼共住更相鬪諍或共唄或共哭共戲笑乱諸坐禪比丘尼佛聽喚來訶責若不改者應為彼沙弥和尚阿闍梨作不乱羯磨此作及解文如律明

與白衣家作覆鉢羯磨法

律言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘尼有五法應作即是上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘尼為比丘尼作損減作无利益方便令无住處鬪亂比丘尼於比丘尼前誹謗佛法僧惡以无根不淨法謗比丘尼若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢法應如是與

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往來白如是大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以无根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往来誰諸大姊忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘尼使告白衣法

律言應白二差一比丘尼為使若彼令知其使比丘尼應具八德八德如上廣如律明此使比丘尼往至彼家不應受牀坐飲食供養等具應語云

今僧為汝作覆鉢不相往來

彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往識悔衆僧彼若識悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應為解文如律尒

尼羯磨卷中

尼羯磨卷下　出四分律

西太原寺沙門　懷素　集

訓

說諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法（時闡陀比丘比丘僧中爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名闡陀往詣承事闡陀比丘佛言聽僧與闡陀比丘尼作呵諫白四羯磨諸比丘尼語此比丘尼言）此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫爲僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）當作白（白已復應語言）妹當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）當作初羯磨（作初羯竟已當語言）妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯磨在汝可捨此事莫爲僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）當作第二羯磨（作第二羯磨已當復語言）妹知不我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪（若隨語者善若不隨語者）作第三羯磨（作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順者事比丘一切突吉羅羯非法體異如律明也）

諫破僧法（若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘尼當諫此比丘尼言）大姉莫方便欲破和合僧莫受破

僧法堅持不捨大姊當與僧和合歡
喜不諍同一水乳於佛法中有增益
安樂住大姊可捨此事莫令僧作呵
諫而犯重罪（若用語者善若不用語者）復令比丘比
丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異
道沙門婆羅門等若餘方比丘尼聞知
其人信用言者應來（若用言者善若不用言者）應作
白（作白已應更求）大姊我已白竟餘有羯磨在
汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨
更犯重罪（若用語者善若不用語者）應作初羯磨（作初
羯磨已應更求）大姊我已白作初羯磨竟餘有
二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為
汝作羯磨而犯重罪（若用言者善若不用言者）應作
第二羯磨（作第二已應更求云）大姊我已作白二
羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事
莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪（若能
捨者善若不能捨者）與說第三羯磨（說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作
白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者
二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若白未竟
捨者突吉羅若一切未白前方便欲破和合僧
受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅羯磨法
體異如
律明）
諫破僧助伴法（僧衆諍欲破僧比丘尼時復有非法伴黨比丘尼一
一三衆多語諫比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此
比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等忍可諸比丘尼應語言）汝莫作是語言此比丘尼是
法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所

說我等忍可而此比丘尼非法語比丘尼非律語比丘尼汝等莫壞和合僧當助和合僧大姊與僧和合歡喜不諍等如前緣起法體亦如律明

諫被擯謗僧法若有比丘尼行惡行汙他家見聞皆與僧作擯法便謗僧言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼應語彼言大姊汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大姊汙他家行惡行捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法若有比丘尼惡性不受人語諸比丘尼以戒律如法教授自身作不可共語諸比丘尼言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好若惡大姊止不須諫我比丘尼諫此比丘尼言大姊莫自作不可共語當作可共語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姊可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明尒

諫習近住法時有二比丘尼一名蘇摩二名婆頻陀與常相近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諸言大姊汝等二人親相近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等莫相親近住作惡行惡聲流布展轉共相覆罪若於佛法中有增益安樂住彼僧故不受佛言聽僧與作呵諫捨此事故白四羯磨餘比丘尼諫此比丘尼言

大姊汝等莫共相近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫謗僧勸習近住法時二習近住比丘尼為僧呵諫已六群比丘尼等教作如是言汝等當共住何以故我亦見餘比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪衆僧以恚故教汝等別住佛言聽僧與六群比丘尼等作呵責白四羯磨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼更無有餘汝共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第二如上白四法體亦如律明

諫瞋心捨三寶法時六群比丘尼趣以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行佛言聽僧作呵責捨此事白四羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事嗔恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我

等亦可於彼修梵行汝捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法羯磨亦如律明

諫發起四諍謗僧法時有比丘尼名黑喜鬬不善憶持諍事後起瞋恚作是言僧有愛有恚有怖有癡佛言聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫喜鬬諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法羯磨亦如律明

諫惡見說欲不障道法若有比丘尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法諫善比丘尼應諫此比丘尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法羯磨如律明諫文又舉擯及沙彌尼法同滅無異

諫習近居士子法時有比丘尼親近居士居士兒共信作不隨順行聽諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂而僧故不別住佛告諸僧與彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法有增益安

樂汝今可捨此事莫爲僧所呵責而犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律制

諫犯罪法若有比丘尼欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘尼如法諫此比丘尼言大姊莫作是此不應作大姊所作非法非律非佛所教然此比丘尼不從諸善比丘尼如法諫勸即便犯戒若此比丘尼自知所作是明他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若此比丘尼自知所作非明他諫者是故作犯根本不從語汝可者波逸提若无智人不知諫法應語教云問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫此一諫法通防止作不同僧諫遮事別立

滅諍篇第十五

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前便作羯磨佛言不應人不現前而作得應自今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵者是云何界現前在界內羯磨磨作制限者是

與憶念毗尼法若有比丘尼實不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮有諸比丘尼皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不彼不憶犯者言我不憶犯如是罪即詰諸比丘尼言姊莫數詰問我諸比丘諍詰問不止佛言聽僧爲作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼被比丘尼此罪更不應作舉作憶念

與不癡毗尼法若有比丘尼癡狂心亂多犯衆罪非沙門法言无齊

陰行來出入不順威儀後還得心有諸比丘尼言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙聞言汝憶犯重罪

不被知答言我先癡狂心亂時多犯衆罪非我故作是狂癡耳諸妹不須數見難詰諸比丘尼

故靜諍不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與

諸比丘尼結不癡毗尼滅諍應如是

說不癡毗尼云何不癡毗尼彼比丘尼此罪更不應作舉作憶念

與自言治毗尼法若比丘尼以天眼清淨見比丘尼犯戒不取自

言舉出門外佛言不應如是若於異時亦不應知是令彼懺罪然後與罪不應不伏罪而與罪也

自今已去與諸比丘尼結自言治滅

諍應如是說自言毗尼是中人現前者發露者懺悔者

見云何自言說罪名說罪種懺悔者罪去何得自責汝心生厭離

與多人語毗尼法若諸比丘尼諍事現前不能滅者應多事如法

比丘尼行舍羅滅以籌多者語自今已去與諸比丘尼

結用多人語滅諍法應如是說用多

人語云何多人語若用多人語持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法若諸比丘尼犯罪前後相違餘言餘語僧與彼比

丘尼作罪處所白四應如是與衆僧與爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪作法如文

作已懺行七五之行自今已去與諸比丘尼結罪處

所滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼

比丘尼此罪應與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曾多犯衆戒非沙門法亦

作亦說出入无根若我曾還自共鬥此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如去如毗

尼如佛所教滅除諍事令佛不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地自今已去

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應

如是說如草覆地（云何草覆地此罪更不說罪名罪種懺悔者是）

諍有四種（言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘尼共比丘尼諍言引十八諍事法非法乃至說不說若以如是相共諍言語遂權此共鬪是為言諍云何覓諍若比丘尼與比丘尼覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共諍不要求伴勢力安慰其意若舉作憶念若要此事若不要此事不安不既是為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說是為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍舉舉對諍律文廣明）

雜行篇第十六

結說戒堂法（律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘尼具儀唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側若生草處巳應如是作）大姊僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大姊僧聽今眾在某處作說戒堂誰諸大姊忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧巳忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法（若比丘尼先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結白二羯磨應如是解）大姊僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大姊僧聽今僧解某處說戒堂誰諸大姊忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧巳忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法（若要物處不堅牢無藏若別房舍作庫藏屋白二羯磨應唱房舍溫室若重屋若經行處應一比丘尼具儀僧中唱某房作庫藏屋唱巳應如是作）大姊

僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大姊僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持若庫藏不堅牢難守中庫藏人具德如上若不肯者與揵與粥若故不肯一切所費衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法文略无解應對結云大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大姊僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為已造房法若比丘尼看無難无妨處應於僧中具儀作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼自乞作屋無主自為已我今從僧乞處分无難無妨處三說僧應觀察此比丘尼為可信不若可信者即當聽作若不可信者一切衆僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若无難有妨處有難无妨處亦不應與處分若无難無妨處應與處分作如是與大姊僧聽某甲比丘尼自求作屋无主自為已從僧乞處分無難无妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼處分無難无妨處白如是大姊僧聽某

甲比丘尼自求作屋無主自為已從僧乞處分無難无妨處僧今與某甲比丘尼處分無難无妨處誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼處分無難无妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼處分無難无妨處竟僧忍默然故是事如是持有主造房文同但牒有主為異

與結不失衣法若有比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行僧與此病比丘尼結不失衣白二羯磨僧中差堪作如是乞大姉僧聽我某甲比丘尼得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法三羯磨如是與大姉僧聽某甲比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘尼結不失衣法白如是大姉僧聽某甲比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘尼結不失衣法誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼結不失

衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法若有比丘尼得乾痟病有糞掃卧具極重未滿六年不堪持行佛亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨更作新卧具當往僧中具儀作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痟病有小因緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨三說僧如是與大姊僧聽此某甲比丘尼得乾痟病欲人間行有糞掃卧具重令從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘尼作新卧具羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼得乾痟病有糞掃卧具重欲人間遊行令從僧乞更作新卧具羯磨僧與此某甲比丘尼更作新卧具羯磨誰諸大姊忍僧與此某甲比丘尼更作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法若有比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行佛言聽僧與彼比丘尼作杖絡囊白二羯磨至僧中具儀作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼老病不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我某甲比丘尼畜杖絡囊慈愍故三說

僧應如是與法大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘尼杖絡囊白如是大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘尼杖絡囊誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法依僧祇云第一念謂知日數月之大小黑白猶云此月大月小猶小白月一日乃至十五日黑月猶云黑月一日乃至十四十五日西方本制月有黑白月說大黑有小大此土立法以三十日為月故作念者通知大小即應此方立其自法別言黑白一二日等隨順西方本制月日第二念謂知食處食處不定處某食處猶云或食僧常乞食或受彼請或自食等若未定食處者猶云今日念不背請食第三念謂知受戒時日歲數猶云我於某年某月某日某時一大衆若干臘受具足戒無夏若有夏者應夏猶之第四念謂知衣鉢餘資有無具闕若衣鉢有闕者隨有猶云某衣及鉢具餘不具者猶云某衣及鉢不具念當時具若總具足應云五衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者猶云有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨

諸缺緣衣無長衣藥鉢第五念謂知食之同別斷與衆同稱六
不別衆食第六念謂知病不有病者去我今有病
念當療治無病者去我今無病依衆行道
捨請法若比丘尼无病及施衣緣一日之中有多請者應自受一餘者轉施與人
作如是言大姊某甲家請我施五正食我
應往彼令布施汝若不捨前請受後請食食者咽咽波逸提若不
捨後請受前請食食者咽咽突吉羅
作餘食法食有二種一者正食二者不正食不正食者謂根莖食等此非正食
非足正食者謂餅麨飯魚及肉若粥初出釜
以草畫之不合若是正食不得食於三種食中
若食一一食令飽足已捨威儀不作餘食法更
食五正食者咽咽波逸提若欲食者持食至一
未足食比丘尼所作是言大姊我足食已知是看是
此作餘食法彼比丘尼應取少許食已語此比丘尼言大姊我
已食止汝取食之彼應尒作此法已餘去得隨意食
別衆食白入出法別衆者若四人若過四人若二人三人隨意食
四人若過四人應分作二部更互食若比丘尼有別衆食因緣欲入食者當起白言我有
某別衆食緣欲求入、聽言當聽隨上座次別衆食緣者病時
作衣時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施食時若比丘尼无別衆食因緣從比丘尼即
當起白言我於此別衆食中無何緣欲求
出佛言聽出彼比丘尼別衆食咽咽波逸提若有因緣不說者突吉羅
前食後食詣餘家囑授法若比丘尼大有請受不求
入城璃相囑授入城作如是言大姊一心念我某甲比
丘尼已受某甲請今有某緣入某聚
落至某甲家白大姊令知前時作衣時施衣時病時不

君

囑授若囑授已欲詣所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至庫藏處聚落邊房及比丘僧伽藍若至所囑處白衣家還出如是等皆失前囑授若欲往者當更囑授也

非時入聚落囑授法 若有僧事塔寺事瞻視病比丘尼事聽囑授入聚落作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼非時入某聚落至某甲家為某緣故白大姊令知 若道由村過若有啓白若受要請或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七 此篇律法依大僧出尼有下同異如本律

尒時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義為諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來為諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是尒時佛告諸比丘如來出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世為諸比丘制呵

責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨撿挍法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿瓷婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨介時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制

見制復有二見說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無盂見盂盂見無盂復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解未解義見已解復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一恚瞋二懷怨復有二法一急性
二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
二法一欺詐二諂曲復有二法一自
高二意諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法
一貪二恚復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有難教二不受訓導佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生
二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫一犯而不見罪
二見犯而不如法懺悔有二法自得
解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔
有二法不得解脫一見罪不如法懺

悔二若如法懺悔而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是為非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是為法語衆此二衆中法語衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如

法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
有二衆等衆不等衆亦如是尒時佛
告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛
尒時法王不得安樂出入邊國小王
不順教令國界人民亦不安樂出入
生業休廢憂苦損減不得利益如是
非法比丘有力是如法比丘無力如
法比丘不得安樂若在衆中亦不得
語若在空處住是時作非法羯磨不
作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼
羯磨非法便行是法不行彼不勤行
精進未得令得未入令入未證令證
則令諸天人民不得利益長夜受苦
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘若國法王力强衆
賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安
樂出入無有憂患邊國小王順從教
令境內人民亦得安樂生業自恣無
諸憂苦多得利益無有損減如是如
法比丘得力非法比丘无力非法比
丘來至如法比丘所隨順教令不敢
違逆若當逃竄不作衆惡尒時如法

比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語訶我我若如是使善法增長是為比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見著彼自能至誠懺悔者

不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過嘗知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚愚癡盡已不造不善不造諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學尒時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀財婆羅門至阿難所問

許已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以介者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言如向所說便為無學耶阿難答言如是孔雀婆羅門聞已歡喜信樂受持佛不讚歎戒者有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉告迦葉比丘言若上座既不學戒亦比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中座下座亦如是次有上中下座如法至上爾是介時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此

癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘

具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是為增慧學

慶聞偺本等同前

介時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說法等善聽當為汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修

多羅毘尼撿校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毘尼撿校法律時若不與修多羅毘尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律不與修多羅毘尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毘尼法律時若與修多羅毘尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上坐前聞此是法是毘尼是佛所教聞彼比丘說時不應讚亦不應呵應審定文句尋究修多羅毘尼撿校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毘尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦介何以故我尋究修多羅毘尼法

律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毘尼法律而與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從知法毘尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毘尼摩夷一比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毘尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毘尼復有五法四法同前第五住毘尼而不動復有五法四法同前第五諍事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毘尼是第三持律若廣誦二部戒毘尼是第四持律若都誦毘尼是第五持律是中春秋冬應從上四種持律若不依聽突吉

羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德
戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無
畏若有疑悔能開解善持毗尼令正
法久住復次有五種犯波羅夷僧伽
婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉
羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不
知不見五犯者我說此人愚癡波羅
夷乃至突吉羅
復次死人有五不好一不淨二臭三
有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡
獸非人所住處犯戒人有五過失有
身口意業不淨如彼死屍不淨我說
此人亦復如是或有身口意業不淨
惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說
此人亦復如是有身口意業不淨諸
善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我
說此人亦復如是有身口意業不淨
令諸善比丘見之生惡心言我去何
乃見如是惡人如人見死屍生恐畏
令惡鬼得便我說此人亦復如是有
身口意業不淨者與不善人共住如
彼死屍處惡獸非人共住我說此人
亦復如是為犯戒人五事過失如

彼死屍破戒有五過失自害為智者
所呵有惡名流布臨終時生悔恨死
墮惡道持戒有五功德反上句是復有五
事先未得物不能得既得不護若隨
所在衆若剎利衆婆羅門衆若居士
衆若比丘衆於中聞有愧恥無數由旬
內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人
死墮惡道持戒有五功德反上句是有五
種淨界火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種
淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐
爛若破若瘡有五法令正法疾滅何
等五有比丘不諦受誦忘誤文不
具足以教餘人文既不具其義有闕
是為第一疾滅正法復次有比丘為
僧中勝人上座若一國所宗而多不
持戒但修諸不善法放捨戒行不勤
精進未得而得未入而入未證而證
後生年少比丘做習其行亦多破戒
修不善法放捨戒行亦不勤精進未
得而得未入而入未證而證是為第
二疾滅正法復次有比丘多聞持法持
律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼
優婆塞優婆私便命終彼既命終令

法斷滅是爲第三疾滅正法復次有
比丘難可敎授不受善言不能忍辱
餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅
正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈
彼此諍言口如刀劒互求長短是爲
第五疾滅正法復有五法令正法久
住句又是上尒時有異比丘往佛所白言
大德以何因緣正法疾滅而不久住
佛告比丘若比丘在法律中出家不
至心爲人說法亦不至心聽法憶持
設復堅持不能思惟義趣復不知義
不能如說修行不能自利亦不利人
佛告比丘有是因緣令法疾滅而不
久住大德復以何因緣令法久住句又是上
尒時佛告諸比丘比丘至僧中先有
五法應以慈心應自卑下如拭塵巾
應善知坐起若見上座不應安坐若
見下座不應起立彼至僧中不爲雜
說論世俗事若自說法若請人說法
若見僧中有不可事心不安忍應作
默然何以故恐僧別異故比丘應先
有此五法然後至僧中尒時世尊在
瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒

時於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答使起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長辟如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而為妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故辟如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下秕苦隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秕莠穢惡既知已應和合為作滅擯除之辟如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而麁而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知

內空即便斬伐截落枝葉先去麁樸
然後釿剗細治內外俱淨以作井欄
如是惡比丘行来出入攝持衣鉢威
儀如善比丘不異乃至不出罪時既
出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹
若知已即應和合作滅擯何以故恐
妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尼羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部毗奈耶頌卷上　入

尊者毗舍佉造

三藏法師義淨奉　制譯

創明受近圓事及苾芻等要行軌式

開闡於調伏　善開調伏義　正住調伏中
能捨非調伏　敬礼如是師　法及於聖衆
我今隨所解　略攝毗奈耶　嬾惰少慧者
於廣文生怖　雖勤亦不樂　入斯調伏海
欲令彼趣入　不起大疲勞　結頌作階梯
勝人見津路　可讚財圓滿　能生勝梵宮
三摩地涅槃　並由於戒得　離斯毗奈耶
衆事不能淨　還如極洗衣　弗濯於清水
猶如月輪缺　夜分靡光輝　於佛教出家
尸羅虧亦尒　是故捨懈怠　當樂戒莊嚴
欲了作不作　當勤閑律教　苾芻應作意
求解毗奈耶　要由先自明　後當行教授
能於四衆中　得殷重恭敬　過未現諸佛
內藏此人持　勤求正法中　及有情利益
自防於戒蘊　善護勿令虧　他人若有犯
悉皆來請問　於決了義中　獲得於善巧
慈愍能降伏　知法與法俱　常不被他輕
大衆中无畏　若所在方隅　有明律教者

傍言我无慮　由彼發光輝　牟尼如是說
僔德不思議　由此應勤求　受持於律藏
苾芻滿十夏　自善護律儀　於法式明了
授出家圓具　戒經及廣釋　文義皆精善
為他作依止　於彼能教授　非唯少解義
淺識事多疑　要剖析分明　大師語无亂
於戒本廣釋　若不能解了　愚癡六十年
終須依他住　當依耆者住　若無依少年
師少不應礼　餘皆如小作　凡欲出家者
隨情詰一師　問難事若无　須時應攝受
若作五无間　及是賊住人　變化非人形
外道聾瘂類　若是扇侘等　及汙苾芻尼
猶如鹹鹵田　不生於戒種　若犯邊罪人
負債兼有病　現是王臣將　大賤及是奴
生處賤闕支　手指相黏著　手足皆齊毀
曲脊鼻匾㔸　被女搭所傷　及長展小腦
并還分齲齒　瞷眼不分明　眼大小黃泡
及以紅赤類　如斯不端正　皆不許出家
略說可遮事　要唯有三種　謂色形氏族
由斯汙僧衆　色謂赤駮等　形謂惡首面
又驢等耳頭　及無於耳駁　象馬獼猴狀
及鼻瘂一目　無目牛馬齒　或復齒全無
族謂栴荼羅　竹師除糞等　及揚行等類

斯皆律所遮　若有淨信者　所說過皆无
遍身應審觀　問知無障法　攝取經八日
存意好瞻相　若先觀察者　无勞經一日
先授與三歸　次與五學處　應著鮮白衣
立在於僧前　僧伽既許可　當依出家法
先請軌範師　次授十學處　既受求寂法
一切衆俗侶　於彼應讚礼　由離俗纏故
破惑衆翳除　著大仙衣故　為與光暉盛
猶如日初出　如三十三天　圓生枯葉落
彼受近圓戒　衆罪悉消除　在中方滿十
苾芻減不許　邊方受具者　齊五過隨意
東境奔荼跋達那　此界有樹号娑羅
北山名曰嗢尸羅　寺名荅摩娑畔那
西界村名窣吐奴　南邊城号攝伐羅
佛說此內是中方　於斯界外名邊國
苾芻戒清淨　堪授他近圓　非是螺貝鳴
腐爛空中樹　秉法者知律　餘四九清淨
受具可稱讚　諸天應敬礼　衆滿界內同
清淨者秉法　無障羯磨善　謂近圓五因
如毗婆沙說　十種得近圓　世尊一切智
是名自覺受　憍陳如上首　得定道五人
賢部諸淨心　彼悉從歸得　法與由使得
善來成苾芻　大姓迦攝波　无由敬師得

童子鄔陀夷　善能為問荅　稱可大師意
佛言成近圓　中國滿十人　邊方數充五
或復過於此　秉須知法人　又因喬荅弥
大世主請佛　為說八敬法　斯名得近圓
除八餘若受　皆白四羯磨　依前之所說
受具並皆聽　纔受近圓已　應告五時差
冬春雨終長　量影依人數　冬四九月半
乃至正月半　春四從正半　乃至五月半
雨一從五半　乃至六月半　終時唯日夜
六月十六日　十七旦長時　乃至九月半
三月少一日　此謂五時差　終時進近圓
同夏中秉小　長時旦若受　同夏則為尊
受具從苾芻　半月請教授　近苾芻夏坐
隨意二衆中　不罵於苾芻　不詰其破戒
若犯僧殘罪　兩衆行半月　尼具雖百年
苾芻新受戒　慇懃應致礼　是名八敬法
女作男子狀　丈夫為女形　俗人及黃門
不應作親教　賊及形殘等　雖是善應遮
授彼近圓時　衆僧皆獲罪　不樂非圓具
及不了生年　形貌善觀瞻　觀相猜其歲
不滿二十年　授與圓具戒　明智計令滿
應數胎閏月　如其數胎等　不滿二十年
應置求寂中　此非成受具　或經一二歲

方德知年減　足前年若滿　斯名善近圓
若人聞自覺　其耳怨然聾　此亦名善受
佛許聞无過　正受近圓時　男形轉為女
此名為受具　應置在尼中　若鄔波馱耶
聞白巳形變　此不名受具　秉法者无德
受戒人在地　秉法者居空　二界體既殊
不名為受具　輪王養太子　宗胤得興隆
護求寂亦然　令聖教增長　如師遣求寂
有事登高樹　墜墮傷支體　由斯聖教遮
是故佛教中　出家悲作本　雖七歲亦聽
要解駈烏事　若出家受具　無鉢便不許
仙忍終須有　斯為乞食因　如上座近喜
求寂飢無鉢　臨至於食時　從他求食器
借他衣鉢等　與出家受具　勿如梵志法
是世尊聽許　若人未受具　不先說四依
聞此並難行　梵志便歸俗　若秉一羯磨
一界四人受　此是僧為僧　不名為受法
若二若三人　同時受圓具　顏狀雖差別
斯無長幼殊　體坐而受剃　不應更互禮
若遣知事時　隨他差即作　為餘放逸者
作怖等羯磨　呵巳正駈出　令生厭離心
若解三藏教　及有大名稱　能生廣大福
駈遣不應為　由此邪群鹿　怖於師子兒

能生俗淨心　如大師住世　此位有光顯
猶若大牛王　於彼行呵責　能虧於佛教
四重穢行顯　邪執守愚心　作所不應為
世俗咸譏議　汙家生鬪諍　如是破戒人
六衆共鳴稚　齊心急驅擯　抱柱即冥截
門椎亦復斬　勸化應修理　或可用僧祇
調弄苾芻像　由此不應留　慇懃共驅逐
不應生鬪諍　已說如死屍　全無共住義
衆僧共驅擯　除斯垢穢人　足不應為礼
但可致虔恭　近事不交言　乞食時應與
觸妬病生半　名五半宅家　為諸不了者
略言其相狀　若他來抱身　心貪起婬欲
智者應當識　是持抱黃門　妬謂已男勢
見他交會興　病謂因病墮　或由刀等害
生者謂生來　二根皆不現　半月男半女
名半等黃門　若於婬欲法　不能為扇荼
二根若俱有　名二形應識　邪惡見染心
應知是邪外　就彼受真法　斯名趣外人
或時自剃髮　竊法著法衣　妄作苾芻解
皆名為賊住　四重及惡見　身汙苾芻尼
飲酒毀三尊　是謂衆寂過　十事若有犯
斯人即須擯　若捨隨所應　迯其治罰罪
若不犯邊罪　如法捨學處　還俗復重來

裟誓歡為受 無亂心捨戒 了知人現前
我捨汝應知 此名真捨學 受訖即應說
四波羅市迦 智者先告知 勿令行惡事
由心不覆藏 於一人發露 於邊罪極獸
斯名授學人 次明雜行法 是出家要儀
展轉可相教 勿令尊法滅 天時將欲曉
起必在師前 可嚼淨齒木 應先礼尊像
次可到師邊 安置於坐物 巾水土齒木
寒溫須適時 有時應早起 詳審就師邊
敬重按摩身 能生殊勝福 或於初後夜
師處問疑情 師當遣安坐 隨疑決三藏
平明問安等 礼拜生恭敬 由彼多恩益
能親教是非 常作難遭想 於彼起慇心
善灑掃房中 行處令清淨 作壇應供養
香花隨有設 日日敬三寶 斯為四諦因
或時礼香殿 右繞窣覩波 相近有尊卑
隨情行礼拜 為求堅固體 但使不牢身
勵己勸他人 勿隨愚情意 隨時供養已
讀誦後安心 不但著袈裟 情喜將為足
十四十五日 須知長淨時 和合衆應為
若乖便自作 宜應自察已 有過求清淨
乃至小罪中 常生大怖想 或可往僧廚
看其所營辨 希逢妙果食 察已告尊知

侍養恒勤敬　洗鉢等皆為　於尊雖普行
師知量應受　不於破戒者　解勞及礼敬
受用皆無分　如燒死屍木　求寂尚不礼
有戒之俗人　何況大苾芻　礼俗貪婬者
苾芻得後果　若小不礼拜　況餘生死內
旋迴癡硬心　說無學為主　學人如父財
勤定讀誦人　隨許誠無過　自餘懈怠類
名為負債財　破戒者全遮　受用住處等
信心營寺宇　唯安戒行人　犯重不蓄斷
殺足元不許　若近於廁處　勿作諸談說
讀誦澆染等　斯皆不許為　小便大便室
入時須作聲　一二指別處　大師如是說
大小便風氣　徐出勿為聲　勢至莫強持
園中不應語　若營及土塊　先持拭下邊
次以二三土　多水洗令淨　左手以七土
說此名為淨　兩手後用七　斯皆別別安
更有一聚土　將用洗君持　洗髀腨及足
此名為外淨　事因舍利子　異斯招惡作
兩手好用心　洗令極清淨　意在除臭氣
令身得清淨　如不依此法　百土欲何為
不合礼三尊　亦不受他礼　餘皆不應作
世尊親自遮　若不嚼齒木　及以食葷辛
其事並同前　廣如律中說　若不問二師

得為其五事　大小便飲水　并嚼淨齒木
及於同界中　四十九尋內　隨情禮制底
自餘皆白師　謂洗手足等　輒行勢分外
食噉咸須白　惣別在當時　礼一拜俓頭
合掌當陳告　白鄔波馱耶　我洗手飡食
自餘但有事　准此白應為　若不諮啓時
一一皆招罪　食時宜用心　授受須依法
持衣分別等　无令壽有虧　乃至十夏來
不得離依止　五歲明閑律　隨意許遊方
然於所到處　還須覓依止　若無依止者
不消衣食利

初部四他勝法　不淨行學處

佛說三種罪　无餘不可治　有餘衆所除
餘皆別人悔　四波羅市迦　極重當恭敬
若犯一一法　便成壞苾芻　從初十二年
衆如秋水淨　此時无有犯　十三年過生
蘇陣那為首　於故二行婬　及蘭若苾芻
獼猴處犯過　佛說於學處　欲令貪等除
就婬罪業中　云何汝當作　見十種大益
利樂於多人　廣制衆支叉　如來大悲故
於三瘡門內　由貪故求入　波羅市迦虵
被螫難治療　他逼共行非　異戒者就著
於此情生染　應知犯他勝　於爛壞瘡門

或於極小境　或生支不起　此並得麤愆
亨以己生支　置於毒虵口　不安女根內
苦報受无窮　若遭黑虵毒　唯只一身亡
若破重禁時　永刧受辛苦　行婬相多種
犯具八支成　隨緣事不同　智者應詳察
苾芻堪行處　彼此根無損　方便入過限
受樂二心全　初二方便罪　吐羅各二殊
輕重事不同　皆如廣文說　問因雖答二
准問以酬言　如非初二因　應知非彼攝

不與取學處

但足迦苾芻　自為而作屋　輒取王家木
由斯作犯因　他物作盜心　移離於本處
若作屬己想　五磨灑成邊　過五咸同犯
磨灑准當時　發意得責心　觸物吐羅罪
平坦純色地　拔去但麤罪　若剝裂異色
越過得無餘　若頭心壞蘇　網等獲吐羅
為福放有情　便得惡作罪　竟地有二種
斷處或王家　他兩處得勝　苾芻獲麤罪
兩處勝於他　彼人方便攝　波羅市迦火
燒此苾芻身　呪術取他財　未足等諸物
苾芻曰遥見　便得根本罪　為己苗成就
於他不欲成　乏水堰田畦　恐損便決却
自苗得成實　他苗實損壞　應知據子實

得重或時輕　要心違衆罪　能益諸有情
知何作苾芻　及盜他財物　被賊偷弟子
金等奪取時　不聞悟賊徒　隨事招輕重
為賊說法乞　半價或全還　將賊付官人
便獲吐羅罪　苾芻盜求寂　懃心為弟子
將去得吐羅　破僧罪流類　至王稅界分
關津合與財　自負或他持　盜心行異路
盜持便得罪　彼物可稱量　價滿五磨灑
罪必成他勝　至彼稅官處　云為佛法僧
或云為父母　廣讚其功德　聽聞藥直衣
好物常須畜　作淨過稅處　此非應稅限
布縷豆須截　或時用泥汙　世尊教作淨
稅處可持行　若借他衣等　自貪作己財
若後不還他　便得吐羅罪　若上於船上
所有鉢等物　二人相授與　護捉好存心
汝捉我今捨　告知彼撿挍　准望其價直
此必定須還　他不請而食　食得惡作罪
苾芻既如此　餘衆同斯說　或時王賊與
或是委寄人　無別物主心　彼與宜應受
他財他見施　知非是大人　知時不應取
不知無有過　若見界下與　應可善思量
於彼取非宜　由尊不許故　知事人餘人
將僧伽等物　與貧病應受　用已鎮思還

若身死无過 有命可隨緣 勵力須乞求
應還得財處 牛羊等重物 受用村田等
僧伽有隨教 別人遮不聽 住處與園田
及卧具等物 以理常守護 令其施福增
此處僧重物 不應質與他 不分不合賣
是律決定說 於寺高處立 呼召得聞聲
當於如是處 安置淨人宅 執作事業時
與衣食饒益 若病不能作 佛遣亦供看
打拷及撓割 與聖教相違 縛害惱群生
聖賢皆遠離 為福捨田地 作分數應取
受用時無過 斯成古王法 一切評論處
佛遣不須言 苾芻及求寂 於斯勿措口
從他正見得 持與邪見人 及與破戒人
名虛隨信施 受他飲食時 量腹而應取
長多名隨施 淨戒者應知 父母及病人
為取非成過 如將與餘者 終須告主知
於行處等見 刀子及針等 應與擬授人
問狀方還主 彼物告眾已 眾中三日停
如無認識者 任充常住用 以己語換他
或可為福故 苾芻受雇作 此事佛不聽
親友及己想 多少隨時用 非盜便無過
或可語他知 親知有三種 上中下應識
純直可相知 輕浮勿親友 於三種相知

上可該中下　處中中及下　下者下應知
問病方教化　應為求醫藥　是可委寄者
勿同足乞油

斷人命學處

苾芻厭不淨　求鹿杖自殺　為福貪錢等
由斯大聖遮　故心非誤殺　自作或使他
勸讚人死時　便招他勝罪　若說殺方便
見他作隨喜　放火燒林野　或斬生支節
若食於人宍　斯皆得吐羅　病及看病人
若愚教法式　應可問醫人　或餘若耆宿
方授病者藥　異此得輕愆　若供給病者
如病狀應言　餘物亦可持　清淨隨哀愍
世尊遵大眾　咸看於病人　或可依次看
諸事皆隨順
不乱於病者　病亦不乱他　更互好心看
并安於坐物　不於病者前　讚說死是勝
病皆聞斯已　由此樂身亡　若能行布施
護戒无虧失　深信於三寶　當趣涅槃宮
若拔身亡過　天宮定不還　涅槃如掌中
莫憂形命盡　苾芻作是言　便得越法罪
應云久存壽　此疾可蠲除　壽存如法住
善人應久留　念念能增長　廣大福德聚
於有病惱者　解醫宜教示　善識於時處
與樂勿隨宜　故勸他人死　不論心善惡

自殺及貴人　並獲吐羅罪　鉢等生貪意
起願令他死　如彼旃荼羅　斯人得惡作
縱樊不應為　以指相擊攊　性時十七衆
由此一人亡　制底等作業　無俗人相助
童孩不尋樂　緣斯殺近人　若搏等崩裂
被他須告知　不應覓日為　猶如客作者
苾芻監作時　隨處當勸化　宜給晨朝食
縱使解疲勞　若是知事人　賊來聽鬧亂
不得故心擲　石等損衆生　可於十肘外
拋擲木石等　謹念於戒學　勿使損悲心
監知住處人　衆中老應問　若夜中說法
寧防護門等　寺會勤防盜　閉鑰應觀察
說五種關門　為護於住處　上下二門鑰
閑居鑽香鑰　隨其現前有　當直者應為
但安一二等　准次須停置　如其總不著
計失盡須還　苾芻在路行　同伴染時病
當如父母想　數數可扶將　父老不能行
恐畏午時到　子推因致死　此事不應為

說上人法學處

餘年諸苾芻　實無勝上德　更互虛相讚
活命佛因遮　不得言我得　殊勝增上證
緣於增上慢　斯便得邊罪　自無上人法
不能得諸定　言得聖道分　將成大涅槃
言得增上證　并獲於四果　智謂苦無竟

見謂見真諦　說靜定四種　樂獨靜住故
此等事我知　我見諸天等　我見天龍等
我共彼言談　彼亦共我言　說時犯邊罪
我聞諸天聲　彼等親事我　或藥叉等類
如此悉成邊　若見糞掃鬼　此但得吐羅
為是鬼中界　是故非邊罪　說得果違智
體壞无常想　自稱邊罪劍　不樂雖傷身
說有苾芻見　譏蘇畢舍遮　意許是自身
說時但惡作　說戰勝天雨　生男聞象聲
審觀方告知　異此便麁罪

第二部十三僧伽伐尸沙法　故泄精學處

若離三瘡門　於自他身分　故泄其不淨
此必犯僧殘　泄謂在身中　精移其本處
創樂便成犯　不要待精流　其精欲動時
攝心居本處　此時無重過　但許得輕愆
如其移本處　流精尚在身　故泄出身中
唯招吐羅罪　精有五種異　謂薄稠并赤
黃色及青色　家後轉輪王　青輪王長子
餘子並皆黃　赤色諸大臣　稠精謂根熟
根未成女傷　斯等名為薄　如前精若泄
皆並得僧殘　牆瓶等穴處　故觸泄其精
吐羅罪所傷　過於大石打　雖動而不泄
深心量已根　於空縱動搖　或由擬觸泄

逆風逆流持　並得吐羅罪　若順風流者
得惡作應知　若以染汙意　故觀已生支
染心無利益　常當念除捨　浴室中摩觸
行路時相觸　忽然精自流　及夢皆无罪
如是廣宣說　苾芻並衆教　若是求寂等
悉皆招惡作　初二部罪因　各有其輕重
初重大衆悔　輕便對四人　二因重四人
輕便一人悔　衆教要僧伽　餘罪一人得
不許對犯人　同罪而發露　無容垢除垢
可得令清潔　從犯衆教罪　若有覆藏心
還與尒許時　令行遍住法　應觀心至誠
於衆深恭敬　當與遍住法　異此不應為
若行遍住法　更被煩惱害　由彼惡纏惑
或時重作罪　此應更與法　令行本遍住
如是乃至三　依律教還與　此成可愍處
知由煩惱生　如若起大慙　或可情謙下
雖如是調伏　於惡不能改　此作留難存
乃至猒心生　若生猒離心　了知其意樂
意喜宣應授　僧伽應濟出　意喜求洗濯
令餘垢清淨　此中應出罪　滿二十僧伽
唯僧伽為主　僧伽知意樂　僧伽與其教
秉法者應行　衆中為羯磨　處衆教其益
由僧伽教出　故名為衆教　發露之命終

或於適住位　雖言未出罪　當生善趣中
由斯可哀念　懷悲勿棄捨　無令自業打
惡趣苦纏身　若過持三藏　極愧衆中尊
大福德六人　對一便除罪　須有至誠心
殺重無欺誑　一悔不重犯　斯名應法人
除咽已下毛　及爲下灌法　除病緣而作
吐羅罪罰身

觸女學處

從足至于首　染心觸女人　無衣便衆教
有隔吐羅罪　若故意摧牽　從象車等處
有隔無隔觸　愛樂罪同前　女人來觸時
苾芻生染著　此則如前說　牽推隔等同
本作行婬意　觸著女人身　便得吐羅罪
是他勝因故　此據堪行婬　餘獲吐羅罪
小男黃門等　傍生皆惡作

鄙惡語學處

苾芻麁惡語　全非離欲人　對女作婬言
此亦由僧救　汝身極軟滑　可愛三瘡門
或言非是好　或道醜形勢　持此物與我
汝夫是福人　云何與汝合　令我受樂味
言時道莽婆　便犯衆教罪　莽婆若不說
但得於吐羅　若女來求時　不道麁惡語
同前理應識　麁即是婬言　此中麁惡言

謂是交會語 隨方丸定說 約處以諭從
癲狂與心乱 吃叉相犯人 及以痛惱纏
斯皆非犯類

索供養學處

於自身讚歎 方便說功德 婬言對女前
衆教刀便割 殊勝者謂㝡 姉妹愛念言
供養謂供奉 解時便得罪 所言尸羅具
與戒蘊相應 應知善法者 定蘊相應故
與慧蘊相應 說名為淨行 兩兩相交會
可是行婬欲 苾芻染汙心 假令道一句
女人若解語 此亦犯僧殘 若有女人說
非理婬欲言 云汝清淨人 我今與供養
汝如斯具戒 常有於善法 殊勝應供者
獨刧實難逢 彼若如是說 苾芻順答言
內有染汙心 便成衆教罪 女人供養者
得無量果報 不言婬欲事 此得吐羅罪
如是婬欲法 苾芻說如前 不道我如前
亦得吐羅罪 女人如是說 除於婬欲字
不言汝如斯 吐羅亦如是 或語無知者
或除婬惡作 若不說我言 女說時同此
一切染汙言 苾芻皆得罪 此中染汙者
謂是染著心 此據堪行欲 翻此得吐羅
丈夫扇侘等 傍生唯惡作

媒嫁學處

自作若使人　令女男和合　持彼僧殘叙
斬傷於自身　求授財婢等　略有七種婦
私通有十數　此相今當說　七婦謂求授
財婢王旗得　自樂衣食住　共活及須臾
以水授彼故　隨事立其名　若以財取婦
是謂為財得　大賊強打取　說此作王旗
自許作他妻　是名自樂住　為衣食故來
是名衣食住　二人財共有　同為活命緣
作如是結契　是名為共活　暫時非久居
名曰須臾婦　七婦若分離　事有七種別
初離久生諍　折草為三段　或復擲三瓦
言汝非我妻　准法而遣出　或高聲唱令
如是初三婦　分離令偶合　一二三如次
突色訖里多　四五六如次　一二三吐羅
和彼第七時　便得僧殘罪　此中私通者
夫死或他行　此若母護時　說名為母護
如是父王父　王母餘親護　此中所說親
謂是父母族　父及夫並亡　此名兄弟護
若有姊妹者　姊妹護應知　婆羅門刹利
是名為種護　婆聟俱堪也　斯則為宗護
王法護應知　有禁異法住　如斯十種護
差別謂私通　前所說私通　及末後四婦

於斯若偶合　必定得僧殘　此男何不替
此女何不嫁　苾芻如是語　即便招惡作
造小房學處
自為作小房　秉法觀无過　量等便无犯
異此得僧殘　於此小房處　堪作四威儀
行住坐卧時　受用令安樂　長唯許十二
謂善逝張手　廣唯七張手　是房量應知
准佛一張手　當中人三倍　合有一肘半
是正量非餘　擬彼處中人　計長十八肘
廣謂十肘半　房量如是說　不淨有虵蠍
大小蜂蟻等　有諍謂近道　好樹天王宅
近河崖井等　是謂无進趣　如斯過若除
合理房應作　無指授為作　无諍有勢分
苾芻不淨處　得罪謂吐羅　一切過咸有
定得於衆教　衆過悉忘除　此會皆無咎
家初著或狂　心乱病苦逼　設造房無犯
此是大開緣
造大寺學處
有主毗訶羅　本無其量數　此中言大者
謂量及珎財
無根謗學處并假根謗
說无根他勝　欲壞彼淨行　及陳像似事
此二令當說　時有蓮花色　淨信苾芻尼

因事往池邊　求礼實力子　去此處不遠
友地二相隨　取水往池邊　見兩鹿交會
旣見是事已　友地更相告　苾芻苾芻尼
汝見行婬不　告言我已見　共說宿然爍
像似事相謀　欲壞實力子　如是等緣起
隨說有差別　諸智者應知　斯成謗他罪

破僧學處

屛諫及衆諫　乃至第三遮　欲破一味僧
便得衆教罪　遮時不作白　說名為別諫
告言汝具壽　莫作不和合　別諫勸不止
應棄羯磨諫　謂用白四法　并諸助伴人
和合謂一心　建立二種破　隨順破壞法
十四種應知　法說為非法　非法說為法
調伏說言非　如是等應識　評論非言諍
犯諍及事諍　此中四種諍　覺慧者當知
謂種種言說　不和衆異心　緣此鬪諍生
說作評論諍　若人因忿惱　非法言相說
由斯鬪諍生　故是非言諍　有身及語心
此三各一種　或二二三種　略言其六緣
苾芻與女人　不知同室宿　未具至三夜
此是身相應　為女五六句　與被說法時
非故心句增　應知由語罪　瘦殺隨時問
有過而覆藏　此名為意罪　應知得惡作

有身及有心　故意害生命　不與取酒等
此罪由二得　五六句說已　復故心增句
此名心語二　妄語亦同然　故心興殺害
并言打彼身　說名身語心　造罪由三種
云何善心中　苾芻犯其罪　謂於佛殿上
除草不令生　又如作好心　為供養佛故
結縷便得罪　布列許无愆　不故違聖言
及僧伽制令　此說是无記　由其无惡心
故心違越者　斯皆是不善　翻此善應知
謂是餘乘義　如是无量種　造作於罪過
鬪諍緣斯起　謂犯諍應知　如斯白等事
說非是善等　鬪諍生諠譊　是事諍應知
欲作破僧伽　无知招惡作　別諫若不捨
斯成惡作愆　白不捨吐羅　及說初羯磨
如是說第二　衆後獲僧殘

隨助破僧學處

於此隨轉人　罪惡苾芻衆　別諫等差別
如是悉同前

汙家學處

若有汙家者　說汙二種殊　一名為雜居
第二謂受用　雜居與女人　作戲掉樂等
受用謂同食　及採花果類　謂眼耳意識
見等三應知　別諫等差殊　如前惡作等

惡性違諫學處

如是惡語人　獲得衆教罪　善言不肯順
名惡語應知　遍學他勝等　說名為學處
應受教誨言　順於清淨法　已說同法等
隨順大師教　別諫等不捨　輕重等同前
如斯十三事　教因僧處得　九初便得罪
四由三諫生

二不定法

略於衆教罪　已說少相應　不定我當陳
大師言二法　苾芻鄔波夷　與苾多親審
由斯事不定　廣制於僧伽　一苾芻一女
共坐於屏處　為婬事或無　名二不定法
靜謂無餘人　隱密事非一　牆柵夜叢障
榛叢為第五　行住及坐臥　苾芻依實言
知淨信者陳　食事應治過　若於行住等
若不依實言　應與求罪性　白等如前作
若得治罰法　不出家近圓　不共他經行
及與依止等　不應一席坐　至死行治罰
於罪不決斷　二不定名生

第三部捨墮法　畜長衣不分別學處

苾芻十日外　畜衣不分別　泥薩祇麼土
並得罪人身　衣已縫判染　是名衣已成
所言畜持衣　謂攝為己有　支伐羅成已

未出羯恥那　如是等應知　此中為四句
毛麻與落麻　羯播死并絹　高詰婆及紵
是謂七種衣　何謂分別財　家小之量度
縱擴充一肘　罪成泥薩祇　應捨而不捨
於罪不說悔　復不為開隔　墮罪不能除
三中若作一　或二非清淨　三事俱作已
方名無過人　於此罪未說　或於鉢袋等
於後若得者　皆同泥薩祇　由有財可捨
復為墮罪傷　墮落惡趣故　名波逸底迦

離三衣宿學處

常共三衣俱　無緣不別宿　除衆為作法
異斯便得罪　一二衆多舍　村外坑塹遶
牆柵遍皆圍　有一多勢分　勢分謂敞圍
及天廟處等　或巷別或一　名別一勢分
一行相連故　應知名一舍　野人下賤等
如一類同村　二舍兩行別　如梵志野人
置立於多門　是謂衆多舍　此中勢分者
外周寛一尋　或雞飛墮處　脅其舂處等
宅鋪店樓場　及於外道屋　船樹車園所
是一多勢分　兄弟不分別　或復唯一人
由是一宅故　說為一勢分　如前說勢分
有多勢分生　由彼別別門　應知門有共
如是多宅處　庫等許同然　諸勢分應知

皆一異差別 外道若見別 一異勢分殊
此勢分不同 謂安度眼等 於樂人等宅
諸事悉同前 外安窣覩等 及以破竹處
若樹枝相交 斯為一勢分 影及雨滴處
於外有一尋 人衣同勢分 於此著三衣
苾芻隨處眠 斯皆無有罪 於天祠等處
大門同是一 離衣此處宿 不被罪中傷
遵行時勢分 齊四十九尋 坐住卧離衣
無過一尋內

月望衣學處

雖得支伐羅 於餘有希望 得齊於一月
不分別無犯 八半至正半 一月是衣時
於後謂非時 於親等希望 深摩舍那處
若有死人衣 送殯往還衣 他棄糞掃服
糞掃蘭若處 棄路蟻垂穿 及以破碎 衣
復有五種別 火燒或水浸 并乳母棄衣
鼠齧及牛嚼 應知又五種 因言衣已竟
隨事釋三衣 次第辯應知 廣陳其作褶
新物及曾用 是謂二種衣 苾芻欲作時
以法令當說 若新僧伽胝 兩疊應截作
屋師但亦尒 餘衣並隨意 經四月 服用
若作僧伽 胝 此衣應四重 餘衣兩重作
若更增重疊 欲摘令相離 摘離皆得持

十日當分別 大衣條不等 九條等九階
後二十五條 此各別當說 三品兩長半
三品並三長 末後三品衣 異余羅四半
此中三品者 是大衣壇隔 此衣量應說
上衣三五肘 下者四肘半 二內名為中
七條及五條 量數皆相似 又復說五條
橫四五竪二 貧人難得利 慈念故開聽
此據應量人 說斯等肘量 極長極短者
衣量可隨身 上中下三衣 蔡量應須識
狹兩指寬四 二內者名中 裁如斯肘量
守持不應法 凡是帶毛衣 不著入村內
亦不往衆內 食礼窣覩波 作施主物想
如是應分別 不截支伐羅 不著入村內
若違招惡作 有難事隨聽 惡罵無信人
好鬪難共住 被擯將行者 委寄不應為
若委寄苾芻 假令居海外 亦得作親友
應分別長衣 自國及他方 知委寄者死
於餘苾芻處 應為委寄人 若分別衣時
不近委寄者 不對求寂等 亦非親委人
若人請持物 寄與彼苾芻 若知彼身亡
此衣當與衆 於諸衣緣邊 應可為墨點
令衣無雜亂 易識不勞心 苾芻若命過
可將其六物 應賞看病者 餘外任僧分

三衣當割截　厓隔但亦然　十三資具衣
略舉其名目　三衣并坐具　泥婆珊二種
僧脚崎有兩　拭面身巾二　及以剃髮衣
并遮瘡疥服　十三藥資具　此並牒名持
自餘諸長衣　各各應分別　隨所應而作
苾芻須者持　內无僧脚崎　不披於上服
愛護應受用　餘物亦皆然　合染者應染
應縫者可縫　應持者可持　作法應分別
苾芻得新衣　應為三壞色　青赤石樹皮
莫除貪染意
紫礦紅藍欝金香　朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色　苾芻不應將染衣
疊被高𣯃褥　毛毯并氍毺　及以輕薄物
此不截應持　除其有毛者　被皆帖葉持
无令少欲人　縫剌勞辛苦　若五條覆身
得營眾作務　七條於淨處　作業許無遮
僧伽胝處眾　食及礼制底　并入城隍等
此處並應披　疊被高𣯃褥　褥及駝毛被
諸重疊衣服　勿濕於泉水　卧他氈席等
襯無用七條　可疊作四重　夜中應警識
離衣宿餘處　他衣不割截　假令非染服
權守亦開聽　無病著一衣　不許食飲食

無衣亦不浴　有難在隨聽　詳心遣一人
借得絁帔等　均平應受用　非唯借得人
自己白色被　晝臥染遮外　受用僧祇物
內外並須遮　披絁毛向外　遊行不應著
若怖於盜賊　坐臥在隨開　阿利耶依絁
唯僧伽胝畜　由其出此國　即以國為名
僧伽有隨教　合用高褊婆　自餘諸雜絁
別人皆得畜　為牢於下服　佛許繫腰絛
謂邊圍及方　三種絛應識　已卧具若新
他物隨好惡　當須以衣襯　不許赤身眠
苾芻有衣服　不應雇人浣　若自使好人
盆內徐徐濯　不惜打傷衣　復令染色脫
速破便廢事　為此大師遮　若有具尸羅
好受用衣服　令其施不斷　增長福恒流
寬纔一肘半　長中有三肘　是三衣袋量
更增便不合　苾芻得他衣　舊打成光澤
水灑令虧色　方合出家儀　務隨利得衣
好為難隨打　由斯大師制　恐生憍逸心
寬唯自張手　長可一肘半　應將赤土染
縱在僧伽胝　應可將斯物　帖在當肩頭
恐汗汙大衣　敬心應受用　若近衣緣邊
微知將欲破　應以線縫刺　无令廢守持
死人身未虧　勿取其衣服　不合故傷損

將為糞掃衣　苾芻取屍服　下至虫蟻傷
七八日曝之　浣染宜應用　凡著屍衣人
不用僧卧具　乞時住門外　不得入他家
若其他命進　報言屍處人　必要請慇懃
入舍并隨坐　若制底畔睇　周圓離一尋
不食於魚肉　亦不為舍住　若是僧祇被
不染帶葉持　遊多林施衣　由斯不聽染
若是僧伽物　不犯泥薩祇　別人衣有犯
捨時應准式

使非親尼浣衣學處

為於衣上見　有不淨遺精　由斯故起貪
笈多因得子　苾芻使非親　苾芻尼浣服
若染及以打　捨墮罪傷身　若令尼浣等
隨一罪便傷　非親若有疑　此招於惡作
手掌若一打　染汁一揉衣　苾芻雖善心
亦斷於學處

取非親尼衣學處

若非親族尼　苾芻取衣服　為無憐愍故
得時招捨墮　不與亦不取　換易便無過
買時依價直　或可任其情　苾芻尼有財
決意持相施　或聽微妙語　歡情奉法師
或時見近圓　持物來相助　被賊奪時施
為受皆無犯

從非親居士婦乞衣學處

於非親俗人　或於俗人婦　苾芻衣現有
從乞遂招愆　乞下衣及線　便得勝上服
覓少得全衣　受取時無過

過量乞衣學處

苾芻衣失奪　有人多施衣　但取上下衣
不應過量受　上衣肘十一　下長至七肘
此據俗人衣　名為上下服　大衣三五肘
兩重為上服　二五肘下衣　謂聖教上下
從彼乞衣時　若得盈長物　宜應還本主
更施受隨聽

非親居士婦共辦衣學處

若俗人夫婦　欲為辦衣價　苾芻從彼覓
若得罪便傷　非親如上說　若得七種衣
衣體是堅牢　說名為淨物　從他乞衣直
或五乃至十　迦利沙波拏　色量如前說
若求此等衣　乞時招惡作　若得須濯染
得多便不犯　苾芻若無衣　容儀不端正
由斯蒙尊教　制遣著三衣

非親居士婦各辦衣學處

衣事並如前　別與衣價異　當觀緣起處
有罪及无罪

王臣送衣價學處

若是灌頂王　及婆羅門等　大臣并將帥
令持衣價來　見使送衣直　告言非所應
我受清淨衣　開悟於使者　應告執事者
謂是信心人　苾芻可求衣　乃至於六返
若更得餘衣　受取成清淨　過分從求得
此招根本罪　若過於六返　彼自送衣來
語言我息心　當可還衣主　若彼極慇懃
礼敬歡授與　此物應受取　用時無有過
居處有四別　謂敞舍田店　敞謂見作等
舍即是居家　田是營田處　謂稻蔗穀麦
店謂貯貨物　是諸處應知　說有六諸門
待語徐爲荅　若作急速語　便招惡作愆
彼見苾芻至　告言仁善来　或去極善来
當於此處坐　或去人食餅　或時命噉餅
或飲非時漿　略言斯六種　施主使淨人
三是人清淨　隨有非人者　即招於惡作
苾芻寄衣去　與彼親愛人　使於所寄人
親友用無過　在路知彼死　即是死人物
多時無長過　物如餘處辨
用野蠶絲作　敷具與壓處
若作新蠶褥　成時犯捨墮　有二種不同
槖成及扞作　作二皆犯罪　他與屑无過
饒益施主故　令其福命增

純黑羊毛作數具學處

不用純黑毛　而作新卧具　求覓時難得
復爲決正修

過分用毛作數具學處

且如用羊毛　四斤爲卧褥　黑二餘各一
是應法无罪　黑謂性烏毛　齊項名爲白
在頭腹及足　謂行處應知　白花毛若欠
乃至於半兩　若造此褥訖　必爲罪相知
黑易餘難求　純黑亦聽作　若從他處得
受用當隨意

六年數具學處

若自作卧褥　强違六年持　六内造時犯
除僧爲秉法　若苾芻一年　更造第二褥
興功攝惡作　成時得本罪　如是二三四
乃至五年終　若入於六年　縱造非違限

不帖坐具學處

若作新坐具　以佛一張手　帖在於新者
壞色令牢固　若於張手内　故心减片許
還遭本罪收　楚痛此人身　舊者極爛壞
久故無所堪　或唯但有新　不帖時非犯

擔羊毛學處

不自將羊毛　行過三驛外　少許爲帽等
密持非是從　半村擊惡作　及半俱盧舍

倶盧舍若過　越村便得墮

使非親尼擘羊毛學處

非親苾芻尼　苾芻令浣等　持毛彼若浣
斯便犯式叉　若別令浣等　或復擘皆為
得罪隨所應　不為但惡作

捉畜錢寶學處

佛遮苾芻輩　執捉金銀等　若三衣道糧
病藥當持去　苾芻應少欲　少作少營求
存心樂涅槃　知量知時受

出息求利學處

為利作興生　財穀等出納　覓利金剛杵
便傷貪著身　遠求及期限　出利并納質
成與不成等　興生有四種　或往他處求
乘象船車等　及覓同行伴　斯名作遠求
七倍等獲利　方始與他財　兩倍等利增
斯名作期限　本欲求生利　書券證保人
書券計時徵　斯名曰生利　未足彌期等
眞珠物財取　明契作要期　斯名為納質
此中利未生　已招於惡作　如其生利得
便招於捨墮　成者謂已作　打為莊嚴具
不成即金等　此並如前說　為三寶所須
方便欲求利　應差知事者　俗法勿相違
王及諸官屬　施主勿交關　與時追索難

或可全不獲　納質善觀望　籌量可與物
善人堪委付　無質與非傷

賣買學處

元別交易人　苾芻須自買　善觀當出語
決價但三酬　若當有賣買　元不許求利
若別有所須　賣買時無過　若為三寶事
要須有賣買　知事人應作　勿與俗相違
若人為設供　就寺為市易　當須耆降與
令彼信心增　油麻穀豆等　於內有虫出
安在陰涼處　任彼自隨緣　雖安在陰處
生虫尚自存　置室項堂中　密閉無令損

畜長鉢學處

畜鉢有二種　謂鐵及與瓦　若持過十日
必為罪相中　若應量及減　有餘應貯畜
為濟近圓人　不分別無者

乞鉢學處

得作五種綴　不合乞餘鉢　意遮求妙好
若買則非愆　苾芻綴鉢璺　不應用雜物
黑糖錫鑞鑽　泥鐵並皆遮　綴鉢有五種
謂銜鍱釘鍱　鐵釘并鐵末　及為魚齒縫
依法而轉換　若得便無罪　異此乞惡作
得時淨僧祇　所得之長鉢　捨在於僧伽
轉取最後者　應如法持用　指鉤不觸食

受二升米飯　并容於菜茹　此名為大鉢
受一升米飯　并菹菜名小　此兩内名中
是名三種鉢　若鉢有釁穴　補綴可隨情
作具須看持　置於僧座内　要有鉢方行
不蒙衆秉法　除為賊恐怖　又復擬還來

自乞縷使非親織學處

若非親織師　無價織衣犯　酬價并親族
違織時非過

居士婦使非親織學處

俗人令織匠　為苾芻織衣　不應至彼邊
諂心申愛語　令長刷削打　將食誘織師
彼人如為作　得便招捨墮　長者謂層大
刷者令軟滑　削謂除纏結　打謂打令堅
乞餅與織師　五正等飲食　與其食穀者
豪豆等應知

奪衣學處

苾芻與他衣　瞋不應還奪　哀憐者无過
意欲益前人　動身是身業　言陳成語德
於斯兩業中　隨一便招罪　乃至於衣角
未離身已來　得惡作應知　離身便犯捨

急施衣學處

但是夏中利　坐夏者應分　此不通餘人
預分招惡作　夏无掌衣者　不合受他衣

若有難施衣 金等咸應受 急施有五種
謂病為病人 欲死或為亡 將行故行施
隨意十日在 此時當受物 若過於衣時
斯便不合畜 若施主告言 我當自手施
受取應為舉 合衆罪皆无 若得隨意利
悉屬坐夏人 亦通无夏者 同為隨意事

蘭若離衣學處

阿蘭若有怖 於自三衣中 俗舍寄一衣
為防其難故 於斯離衣宿 六夜許无愆
第七明相生 須還蘭若處 非前夏安居
是名為後夏 此中若有賊 謂是難應知
言有疑畏處 謂師子虎等 有怖謂蛇等
惱亂多衆毒

雨浴衣學處

春餘一月在 四半至五半 若其須雨衣
此時宜可乞 去前安居日 尚有一月在
此月應守持 入夏隨意用 可於雨月半
苾芻用雨衣 早求過後持 此便招捨墮
若於隨意日 施得好衣財 衆白二羯磨
對衆前當受 衆僧既共許 記數各用心
一日作使成 物體須牢固 如法作衣已
花香好嚴飾 置在於衆中 張須知法者
由張羯恥那 苾芻獲饒益 謂於十日內

不須分別持　雖无僧伽胝　入聚任情去
別衆食展轉　斯皆无過愆　雖不告苾芻
得入於村內　廣文具有十　此略言其五
謂從八月半　乃至正月半　齋斯五月內
名羯恥那時　行下意及了　行過住兼出
不滿夏及破　後夏者不應　羈僑并求寂
及以授學人　不受羯恥那　餘剩皆須與
破尸羅行壞　大衆與作遮　及入非法朋
於餘處坐夏　如斯等五人　無剩无饒益
由其不消施　持戒者應為
迴衆物入己學處
若僧現前物　迴之將爲已　他剎衆難消
當受泥絮等　他施衣金等　及以諸飲食
遮斯兩種物　名迴換應知　此衆所生利
迴與別僧伽　惡作必定招　非根本應識
或將他衆利　共迴與此僧　若物屬此時
合衆皆祇罪　佛像制殺人　乃至與畜生
上下樓簷等　迴時皆惡作
七日藥學處
受取對苾芻　守持酥蜜等　自服隨情飡
齊七日无違　泥薩祇應捨　此須善苾芻
間隔要經宵　其罪應須說　第二日還衣
本主當從乞　慳心不還者　強可奪將來

三中若有一　更復得餘衣　由其未清淨
受時皆悉犯　由衣等須捨　故有捨名生
復墜墮三塗　爲斯名捨墮

根本說一切有部毗奈耶頌卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶頌卷中　入

尊者毗舍佉造

三藏法師義淨奉　制譯

九十波逸底迦法　故妄語學處

已說三十事　捨與墮相應　九十單墮罪
隨次今當說　王舍城人衆　及以諸苾芻
借問羅怙羅　佛今在何處　此中有世尊
報言在彼處　大師由此事　為說兩伽他
故作妄語人　違於一實法　現世造衆惡
當來受苦報　寧吞熱鐵丸　猛焰極可畏
不將破戒口　非法噉人食　由苾芻妄語
佛制於學處　差別有九殊　乃至於二種
於無根五法　波羅市迦等　戒見軌邪命
是九種應知　他勝等五法　見等三不同
於斯作異言　應知妄成八　戒見軌邪命
及以見聞疑　苾芻虛誑時　斯成有七種
已說正當說　不實有三時　復有見等三
說妄言有六　如是一一减　智者應可思
說語若他知　便成二種妄　何謂五種妄
他勝等應知　說上人法時　名入於他勝
若於兩種謗　不實誑前人　根與无根殊
名入於衆教　若在僧伽前　法說為非法

由其對衆重
問言清淨不
作此妄言時
咸入墮中收
不相交雜故
顛倒說見等
毀呰語學處
雖毀呰傍生
何況毀於人
苾芻毀滅言
問婆羅門種
若問剎帝利
若問戍根本
如斯諸種類
清淨應須學
汝是剎帝利
說時便惡作
織竹等雜作
乞索教讀等
跛瞎癃躄行
墮落人便嬈
作如是等語
有疑悔惡作

名入吐羅中
默然而覆過
便成四種別
此五種妄說
各陳其入言
故心說他解
嗤為苾芻等
由斯世尊說
便招於墮罪
汝梵志出家
戲心得惡作
毛木匠織師
問時便得墮
沙門汝何用
牟矟弓射等
如是戍達羅
便獲根本罪
若作如斯語
侏儒及聾瘂
汝疥癩癰疽
此人便得墮
汝有忿恨惱

若褒灑陁時
是名入惡作
所餘諸妄說
其體重輕異
於不見等處
墮落罪便傷
懷著情不忍
常饒益衆生
苾芻毀呰意
此便生惡作
薜舍戍達羅
客縫竹作等
汝梵志工巧
即招惡作罪
此事應可為
薜舍所作業
汝自業應作
同前得惡作
毀他如是說
癡聾瘖瘂逆
汝罪不清淨
得罪亦同前

苾芻毀呰意　惡說罵詈等　與鄙語相應
隨罪便相害　如是族工巧　作業形容病
罪及煩惱言　咸名毀滅語　意欲觸前人
是何者佛護　答言剎帝利　如是等无愆

離間語學處

苾芻離間語　欲使他分析　由為觸惱心
定招於墮罪　汝剃髮賤人　問言誰語汝
報云某甲道　此招於惡作　於前學處中
說族工巧等　應知罪相似　智者不應為

發舉殄諍羯磨學處

和合眾作法　同心許其事　若更毀破者
隨罪遂便傷　大眾共一心　如法如軌則
斷除四種諍　評論等應知　同心共秉法
於事无猶豫　若云不善時　得破羯磨罪
未作作了想　或疑而毀破　斯便得惡作
異此便无咎　若作此斷事　作餘斷事想
應知了未了　得罪並同前　主人秉羯磨
持欲及見等　并客來苾芻　是謂五差別
若識初中後　是名為主人　此中作法人
謂秉羯磨者　為他將欲者　此名持欲人
現前居眾中　是名為見等　我愛如是見
作如此平章　不識初中後　應知此名客
初三若毀破　俱得於墮罪　後二若毀時

並皆招惡作

與女人說法過五六語學處

為女說法時　唯齊五六語　除有智男子
過時得本罪　一切色无常　受想行亦尒
及識為五語　明慧者應知　眼耳鼻及舌
身意並无常　此名為六語　智者應當識
欲說於五句　故心言第六　或可擬說六
故七咸同罪　若口吃无過　及以語忽忽
智女更問時　為說便非犯

與未近圓人同句讀誦學處

與未近圓者　同句而誦法　隨說即招愆
同誦開无過

向未近圓人說他麁罪學處

知他犯麁惡　告未具得罪　大衆與法者
說時无有過　何者名麁罪　謂波羅市迦
僧伽伐尸沙　非餘業應識

實得上人法向未近圓人說學處

前人未近圓　苾芻向彼說　實得上人法
得波逸底迦　若是五種蓋　凡人亦共知
非此名上人　靜慮等境界

謗迴衆利物學處

說他與衆物　迴將入別人　若作是言時
便遭墮罪割

輕呵戒學處

半月半月說　戒經長淨時　若其輕慢言
定得於本罪　何須戒經內　說此小隨小
令人惱悔生　是名輕慢戒　猒疑生惱觸
憂熱遍燒煎　能令起慢心　隨說皆招罪
但是律教中　所有諸小戒　苾芻輕慢說
亦皆成本愆

壞生種學處

所有種子類　及以有情村　根莖節開子
自他損皆犯　若從根得生　此說名根種
謂是香附子　薑等等應知　莖種從莖出
擣地即便生　謂菩提石榴　柳等咸應識
節種截取節　入地能生長　蘆荻蔗竹等
由斯故得名　劉種杏麻豆　子謂穀麥等
有釋異種子　牛糞等生蓮　羊毛生細等
是一師別釋　有情蟻蟻等　棲藏諸生命
村者謂樹等　有情之所依　想疑而損之
皆招於墮罪　知是種果等　種覺竟招愆
別種別想疑　應知亦得罪　然若持五種
安在日中乾　若種損壞時　五罪一時得
若不損壞者　但招五惡作　置火及投湯
同前皆本罪　若作故損壞　青草處遊行
有壞時便墮　不傷招惡作　若於青草處

蟲物而傷損　或湯粥汁等　澆瀉亦同愆
若以一方便　斬斷於一樹　便招一惡作
一波逸底迦　若以二方便　斬斷一樹等
便得爾惡作　一墮罪應知　隨方便多少
得介許惡作　隨其事差別　悉皆招本罪
芋異并蘭花　諸藕諸根等　蓮梢及蘋藻
隨境隨相中　皺皮及黃葉　蓮花等已開
若斷惡作罪　佛言輕重異　若須淨齒木
及皮葉花根　取時為淨言　不應去斬折
水藻及浮萍　地雞并鹹鹵　青苔白醭菌
牽挽不應為　何者是淨言　去汝應知是
解是與淨等　淨了皆無過　作淨二三疏
火刃爪鳥甲　壁破并拔出　按斷擘不中
營造伐樹時　應從樹神乞　以諸花果食
設祭可隨時　應為誦正法　誦三啓等經
宜應具善知　十善十惡報　行善招樂果
異斯生惡趣　顯其功德藏　復說慳貪罪
歡喜等園中　天女恆遊戲　長壽極樂果
唯有施能招　鎮懷飢渴火　不聞漿水名
輪迴諸趣中　受苦無窮盡　無始來串習
數為煩惱逼　自他無利益　並由慳所纏
七日不設齋　復無流血等　大樹宜應截
有異不應傷

嫌毀輕賤學處

苾芻作嫌言　及為麁罵語　所得輕重罪
略言其大綱　大衆作白二　差遣分飯粥
分房行餅果　分餘雜物人　羯恥那器具
藏守支伐羅　及以分衣人　并守雨衣者
畔訶羅波羅　斯人所遣使　行器持竿水
及以驅烏人　若遣分卧具　行餅并行利
衆差如是人　嫌時皆本罪　如斯十二類
嫌罵者招本　餘使得輕愆　善可觀其事

違惱言教學處

違教得本罪　教謂他問時　惱謂說異言
不陳決定語　他問如是言　欲惱便餘荅
除獵人來問　恐彼害前生　我視虛空爪
實理有情无　此人方便言　報彼非成咎
如其他問時　惱意默然住　由斯墮惡趣
普遍有方言

不舉敷具學處

若於露地中　安僧牀座等　除有人囑授
捨去罪隨行　若離於本居　欲行向界外
未離牀等分　便招惡作愆　若棄出行時
雨露得惡作　如有水逕激　斯便得墮罪
說有三種壞　謂蟲風及雨　表裏俱損時
此說為蟲壞　被風吹反翻　是名為風壞

兩經第二重　名兩壞應議　若在於房中
被蟲等損壞　招惡作等罪　唯說並同前
初不思而去　途中忽介懷　自村白鄰善
當須苦責心　若遇餘苾芻　見已應相說
為護卧具故　慇懃好囑看　若彼為領知
到處不藏舉　波逸底迦罪　便中不悕人
俗人來請食　借座當須與　求寂等將去
苾芻不自持　俗侶詣伽藍　設食供僧衆
應與其座席　宜差守護人　若是看病人
病老朽破衣　又復來圓具　並皆勿囑觀
二人同一座　小者應收舉　若彼貌相似
後起者應持　若聽法等時　上座年衰老
與安僧座席　小者應代為　佛制諸苾芻
於尊老給侍　當為依止事　利益兩俱嬴
若有難事至　牆根及樹根　著座不招愆
无緣勿斷食　行時支伐羅　所有其勢分
必無看守者　卧具准應知　讀誦正法時
應可昇高座　居處令安隱　教童大師言
應可為高座　四足安師子　高下任時宜
正方應好作　傍邊安蹋道　前為承足花
踞坐誦尊言　讀時前置案　背後安花障
兩畔任懸繒　上蓋准時宜　置在長廊下
簷下長懸索　用擬挂花鬘　好心來聽經

當前列行坐　俗家敷實座　欲坐者隨聽
攝念可應居　諸行無常想　當如是作意
此是施主物　雖是寶莊嚴　坐時無有過
在藥叉龍宮　天堂皆許坐　令彼福增長
此數是牟尼
不擧草敷具學處
若其於寺中　用衆草敷具　去時無難事
自擧燒人者　此亦同前說　與移床不殊
同彼罪應知　護戒者當識　舍中不除去
或棄主人遮　數在毗訶羅　不除招惡作
習定者經行　數長十二肘　勤修念誦者
亦十二應知　地鞕用草敷　不宜便生病
防難為闇障　無斯致惱緣
牽他出僧房學處
若瞋他苾芻　從住處牽出　其人得墮罪
仍除有難緣　設不自手牽　令他苾芻挽
二人俱得罪　謂波逸底迦　若令求寂等
牽苾芻出寺　苾芻招本罪　求寂得輕愆
強惱觸他學處
若以好惡食　或冷或熱等　故惱他苾芻
令食招根本　若食堂婦舍　浴室近門傍
及闇道樓前　此分皆不合　於座及臥具
他不有心移　先住苾芻來　無令後人去

故放身坐卧脱脚牀學處

若在上房住　不坐脱脚牀　以版承牀足
坐時无有過　所言脚脱者　於孔中抽出
謂在故房上　多時朽爛棚　若无承足物
或可仰安牀　不畏損他人　量時應受用
或時以鐵釘　釘脚不令脱　任情安逆㮶
或用草繩纏

用蟲水學處

水中有生命　將澆地樹等　自作若使人
忘皆招墮罪　衆水有想疑　斯還得本罪
無蟲蟲想疑　便招惡作過　從他借羅纏
他與用无傷　澄濾好觀瞻　濁時安異器
若水有濁塵　臨之不鑒面　此可熟勘濾
清淨方无咎　若井泉知淨　法瓶等織密
泉及於別人　五水隨情用　濾羅有五種
謂濾羅君持　法瓶并水羅　及以衣角疊
澄心當好視　蟲若小毛端　並須依教看
無勞數觀察　齊幾當觀水　如轉六牛車
竹載摩揭陁　是名觀分齊　若其於水器
起心疑有蟲　宜應更善觀　无疑方可用
乃至俱盧舍　或時一驛路　彼處决知有
无羅亦可行　若即許還來　半驛去無咎
商旅有招識　傳羅隨意去　順流河岸行

一一俱盧舍　善觀應可飲　異此即不應
泮流隨求處　觀濾並如常　陂池水不流
觀於一尋內　井等取水處　說佛語伽陀
隨處有天神　應從彼求乞　將君持向口
飲水佛不聽　菉等必其无　屏處非遮限
宜應將絹布　菉繫君持口　及以盖瓶瓨
異斯招惡作　瓨等有垢膩　用意淨洗治
隨時可曝乾　為欲令清淨　俗人所作事
求寂不應為　求寂之所為　苾芻有不合
苾芻望於尼　事有犯非犯　皆須善觀察
准教可應行　於池井等中　見有餅菓等
澄濾隨情飲　應知此名淨　俗人施水處
准法好須觀　雖在非時中　隨情應飲用
牧牛人等處　苾芻少乏水　酪漿及乳等
洗足亦隨情　盛酒大小行　此器宜應棄
若盛油等物　火炙水梳治　或令魚鱉試
垢膩盡皆无　置水此器中　非時用成淨
女人求水時　苾芻應可授　不宜相續注
勿生疑染心

造大寺過限學處

造大毗訶羅　起基安水竇　著戶扉及扂
并可置明窓　若欲起牆壁　應和草作泥
壘至橫扂邊　二三重勿過　若於上更著

即招於墮罪　輒召及未成　雖多無有犯
衆不差教授苾芻尼學處
具戒有開持　年至二十夏　言詞善圓滿
不曾身汙尼　善說八他勝　八敬能開演
具七可應差　異此便不合　善解蘇呾羅
毗奈耶母論　此合教授尼　除諍能調伏
除此更有餘　第二略教授　大衆若有教
上座可傳言　尼衆清淨不　又復和合不
此中无苾芻　於尼行教授　姊妹手尼教
常須不放逸　无令戒損失　此是三途因
由尊二十夏　能調所化生　於律教善明
王苾芻應識
教授至日没學處
被差行教授　雖可具尸羅　及明須早歸
無容假日没　日没作没想　或可生猶豫
仍為教授事　得墮罪無疑　未没作没想
未没起疑心　被惡作前中　當受於大苦
若尼門不掩　或可門相近　或為多教授
日没並無傷　尼可作供養　應隨自已能
尊人當受食　令其福增長
謗他為飲食故教授學處
若以嫌嫌意　輕毀教授人　由生不善心
當遭猛火燄　彼有貪染心　教尼求飲食

見賣而說若　此誠無有過

與非親尼衣學處

若是非親尼　不合與衣服　由彼心貪見

未處不籌量

與非親尼作衣學處

於非親尼處　不應為作衣　由作惡形儀

令俗生譏醜

與尼同道行學處

苾芻向餘處　共尼同伴行　賊等多怖時

共行无有過　若病無人持　不應棄於路

苾芻苾芻女　展轉互相异　尼自將路糧

苾芻得為淨　苾芻持尼淨　此並勿生疑

與苾芻尼同乘一船學處

苾芻若與尼　乘船或上下　於斯便不許

直渡者無愆

獨與女人屏處坐學處

緣彼鄔陀夷　共女屏處坐　因招衆譏謗

聖制不應然

獨與尼屏處坐學處

又與苾多尼　獨在屏處坐　據緣但道一

餘三並隨愆

知苾芻尼讚歎得食學處

苾芻知彼尼　讚歎故得食　除其先有意

食便招遮罪　讚歎有二種　具戒及多聞
具戒從預流　乃至阿羅漢　多聞蘇呾羅
毗奈耶母論　實有如斯德　讚食許無愆
若實无有德　為利受尼讚　知而噉食者
即招其本罪

展轉食學處

苾芻无疾病　非衣作行時　是已更生食
食時便得罪　一食不能安　此說名為病
但獲衣方時　是謂施衣時　僧房制底處
其地如小席　掃拭及泥塗　此名為作務
若半踰繕那　苾芻去還送　斯名道行者
更食若无罪　若得有衣請　更受无衣者
受後招惡作　食時便獲本　先得无衣請
後有支伐羅　兩處縱俱飡　此食非違限
前得有衣請　後請亦有衣　兩處食隨情
此皆无有過　若棄无衣處　行就有衣家
關難緣及衣　非餘事應識　若知於俗舍
普請盡僧伽　授事及餘人　至時鳴健稚
苾芻於自黨　若客新來至　請處應教示
默去不應為

施一食過受學處

外道所居處　苾芻在彼停　無病一日飡
異斯便不合　無病別日住　便得惡作罪

如受受他食　咽便招本罪　施主意平等
或是親族處　假令多日食　斯非是慳吝
過三鉢受食學處
施主非隨意　若得飯麨等　二三持滿鉢
若過招本罪　大鉢若取三　二大及中一
兩大無一小　二中并一大　二中兼一小
滿鉢取持歸　斯皆得本罪　三小咸無過
親族歡懷與　受多无有過　受已應持去
平分與苾芻
足食學處
苾芻足食竟　不合更重食　不作於餘法
咽咽罪隨生　五種珂但尼　斯非是足限
正食若足已　此[illegible]不應食　五種蒲膳尼
米飯麥豆飯　麨粥及諸餅　是正食應知
根莖葉花果　[illegible]五珂但尼　此據爵義
五正通含嚼　知是蒲膳尼　有授者相近
已作遮止法　從座捨威儀　於如是五處
名足食苾芻　此中隨一無　則不名為足
足羅蘭去作　此說名遮足　若道足言者
聖說許无愆　若作餘食法　非側非背後
不安在懷中　非坐非置地　兩手極淨洗
然後方受食　食了不離座　是未足應知
設食可蹲踞　對苾芻應告　我作餘食法

亦當憶念知　彼人當取食　若二若三口
語言持取去　隨意可應餐　若彼雖足食
然未離於座　應就彼人前　作法皆如上
假人不合食　應告食人言　將去任情餐
名第二餘法　若得非正食　謂是乳酪類
薄粥薄麨等　並非成足食　若竪匙不住
此名為薄粥　指劃不見迹　謂薄麨應知
若作足食想　及以生猶豫　食便招本罪
便開地獄門　若食雖未足　而為足食心
及起疑惑時　皆招惡作罪

勸足食學處

知他足食竟　不為餘食法　內懷於惡心
勸食便生罪　知足食想疑　慇懃勸彼足
欲令他犯過　當來皆自傷　不應以雙足
蹋於食案上　病者便非過　無病起譏嫌
葢替若无病　連鞋不應食　病應抽出足
蹋鞋上非愆　授食在背側　或遠或隔障
及不抑手時　斯皆不成受　授者立相近
當前无障隔　皆須抑手受　極可用心請
指食令安鉢　如其臨葉盤　此即名為受
無疑應可食　微塵有多種　花果飲食衣
有觸與無觸　淨與不淨別　土塵事多種
有淨及不淨　觀色不分明　此則無勞受

屢相若分明 不受不應食 食汚衣須浣
不洗便生過 若行鹽等竟 雖小不應起
及時應可坐 准次勿相排 年卑居差上
知想或生疑 突色說罪多 日日恒增長
持食與他人 便作悕望意 彼人重授與
不淨不應食 決捨絕悕望 後從他獲得
此名清淨食 受時無有過 勿語益送人
與我如是食 隨行得應噉 病人非在遠
苾芻若食了 可留一大抄 普施於衆生
不應為簡別 若客至將行 撿校人并病
及以看病者 隨情在前食 因龍擊關粥
僧衆並隨聽 由斯影勝王 施地佛聽受
因論於食法 及與藥相應 淨地等要門
隨事皆須識 飯餅及肉魚 豆餅并麨等
斯謂為時藥 養命斷恒須 糒蒻及芭蕉
醋果并蘡薁 棗等為蔓豉 並日非時漿
俗人及求寂 熟柔當淨濾 酪漿蔗醋漿
斯等非時飲 說有七日藥 酥油蜜諸糖
石蜜及沙糖 許服皆無過 又有盡壽藥
謂是根莖等 如法應守持 无限常聽服
根雞舌薑等 莖謂不死條 黃薑等可知
并諸香雜水 七葉皆不菌 果謂胡椒等
及以三果類 准病服皆聽 紫礦及阿魏

黃鐵諸樹汁　油麻灰等五　復有五種鹽
菴末羅苦木　七葉尸利沙　如斯樹等皮
皆名盡壽藥　如是諸藥類　不擬將充食
但欲排飢渴　惰心趣涅槃　蘿蔔及石榴
菴婆芭蕉等　根謂蓮藕類　是時攝應知
如斯時藥等　展轉更相雜　各從前藥勢
服用若無傷　熊羆及龜鱉　并江豬等脂
並隨身治病　非時咸可服　醫言食生肉
人虵象不聽　魚肉若持來　問淨當隨食
門前制底舍　空露地水堂　簷下及房中
並不應煮食　作淨有五種　生心等軌則
若為作食廚　衆僧共立淨　住處絣繩墨
草創立基時　解法營作人　興心應作法
我今於此處　立作衆淨廚　三心念口言
謂是生心淨　造寺半已了　知事對僧前
我今普告知　應如是三說　此處我守持
將為淨食處　作如是告白　名為共印持
若人造寺宇　房門料亂開　室相不齊行
此名牛臥淨　若有僧住處　苾芻久棄捨
後至過便無　斯名廢故淨　若僧秉白二
羯磨衆詳許　知法並同心　名為作法淨
如是五淨廚　苾芻不作法　停食及煮食
悉皆成不淨　為淨二五殊　刀火燕烏甲

隨拔截摩壞　作法者无愆　火壞五咸淨
餘損子皆成　傷皮有不成　於中驗宜性
當於上座所　行食者應言　三鉢羅法哆
是名行食法　上座當告言　應平等行與
須正意而食　了說頌伽他　正說福頌時
亟著不應食　若不聞聲者　食時无有過
正說伽他時　聞時應諦聽　須了隨情食
更說非遮限　有能者應說　衆首或餘人
演法應時撥　當隨施主壁　凡是說法人
應須與伴助　由非獨一已　令法有光輝
為衆誦經時　夜无燈不許　護重為百日
或復作籠遮　所食魚肉等　與俗勝人同
他持施鉢中　應食全无罪　他為作肉食
若有見聞疑　此則不應飡　為煞衆生故
得虎狼等殘　若有聞疑見　由彼心不捨
此皆不合食　不許無悲心　耽味害他命
准法修三淨　食肉許無愆　蒜葱等諸藥
為病在隨聽　欲令身命存　斯名善法器
病者食蒜時　當護其臭氣　還處應將息
隱密可應為　為病服食了　可洗身令淨
臭氣皆除滅　方入本房中　若服蒜葱韮
為令身淨故　停七三二夜　如次可應知
巡家行乞食　料乱有多門　應將餅等記

无令路若失　乞食乘鳴錫　欲使施人知
及怖於犬牛　不許行過打　苾芻若俗舍
若食餅果根　勿將作大聲　或時將汁飲
自非有要事　不應相觸食　食時須用心
勿濺傍邊者　偷時若得食　施主歡隨施
亦可多將去　分張與苾芻　若上座受請
食半與餘人　若濟餘年時　活諸國梵行
欲令壽命久　餘人得應食　若在年尼數
一日實難逢　若於餘縫中　見有餘殘食
應以物搐去　三洗用无惱　食罷口應淨
用齒木土等　淨水漱三度　若過齋醒時
苾芻得食已　疑有餘人觸　應覓未見人
重愛隨情食　有事須行去　无人持路糧
自携為撲想　戰時无有過　若无人可撲
一日不應發　從日戰眉拳　不合還斷食
三日兩眉拳　已後當隨意　自作宜應食
怖望性命全　須根地可擷　發果搐宜昇
苾芻應自取　除飢得延命　斯等是遮藏
為難暫開聽　若是性罪者　命斷不應作
親識遠方來　昇處應同食　窣羅末底羅
同飡開怖處　受已莫放器　左手急堅持
齊手可應發　食時須用意　如其不盡獲
置食被鳥殘　近燃處應除　餘者隨情食

僧祇若別人　酥油沙糖等　如其設饍者
不應便即喫　若是四方僧　或復別人食
知淨宜應受　異此即不應　食雜沙糖等
水淨宜應食　雖在非時中　此亦不淨遮
糖與麨相和　應將淨水投　苾芻須淨濾
非時飲亦聽　苾芻自爲己　若沙糖守持
隨開於五人　相知更互食　病斷食少食
熱悶及途中　若與亟人聽　餘者皆不合
勝界來雜遝　及上飯食等　苾芻鉢是食
不如法亦食　若乞食苾芻　巡家乞得食
有人請入舍　隨言使歸僧　舍中食餘飯
施主遣將歸　縱餘還應食　餘歲聽非過
寺主時設食　祭彼護寺神　時非時藥叉
住彼須應食　訶剎底母兒　佛遣多齋食
爲護於住處　令數法光嬋

別衆食學處

不應別衆食　唯除病等緣　僧中取少多
或與是無犯　乃至一七鹽　或一握草菜
謂向於餘處　亦得衆情和　有人不盡集
四人名別衆　病行道行時　事如前已說
若足乘船去　並半踰繕那　或可覆器來
食皆充齊過　若衆多施主　別別供苾芻
隨彼施主心　此謂時差別　請外道沙門

彼若於僧食　悲心應爲受　由彼不信故
界中別衆飡　有苾芻想疑　得罪若三人
食便无有過　有別定屬利　食時與衆乖
此順施主心　縱食非成犯

非時食學處

從過中已後　至明相未出　苾芻不應食
若食罪侵身　有病在非時　醫人令遣食
當於隱密處　无令俗見譏

食曾觸食學處

苾芻觸食等　此則不應飡　食前食後殊
說觸有兩別　若在食前受　食後歠便愆
若食後受持　夜分過不合　若手有蕪膩
請除衆難緣　不觸於鐺匙　及以觸衣鉢

不受食學處

飲食若不受　觸罪者不飡　食咽罪便傷
除水及齒木　菓及淨齒木　有汁還須受
若是生種者　仍須將火淨　苾芻行乞餅
有餘仍未熟　宜應自煑食　受取取應飡
得魚肉果等　先煑已色變　牛乳等三沸
更自煑非愆　他人來設食　有事便棄去
應爲北洲想　飢時自取食　以藥灌鼻時
若咽當須受　若能不咽者　不受亦無傷
食有鹽醋等　隣近不成觸　觸處除應食

鼠鳥受應知　若手與手受　或物與手請
或手與物請　或物與物受　若入廢殿國
遠置亦成受　更有餘成受　謂象馬獼猴
索美食學處
苾芻身無病　為己不應乞　生酥并乳酪
諸肉及以魚　為病故乞求　縱食而非犯
无病乞惡作　若食罪便中　俗舍巡行乞
執鉢默然住　他問何所須　欲者隨情說
受用蟲水學處
若知水有蟲　受用全不合　謂外內二種
洗浴飲應知　有蟲无蟲水　此並如前說
羅漢須依法　由是性罪故
有食家強坐學處
苾芻在食家　不應屏處坐　令他生惱意
仍除難緣
有食家強立學處
若女人丈夫　欲貪相樂著　說此名為食
屏立亦招愆
與無衣外道男女食學處
苾芻若自手　不與外道食　壁破與隨聽
欲令除惡見　彼槃器在地　悲心應授與
為生哀愍想　不得現慶恭
觀軍學處

若觀軍鬪戰　苾芻皆不許　必有緣須往
此則在隨開
軍中過二宿學處
有緣須往時　齊兩夜應宿　如其更過宿
除難便成犯
動亂兵軍學處
軍旅象馬衆　旗王及兵力　國主及大臣
見時便得罪　軍旅謂整裝　兵力謂驍勇
若立標旗處　於此号旗王　人主大臣請
有障難及怖　假使住多時　斯亦非成犯
打苾芻學處
不以瞋恚意　故打他苾芻　違本要期心
不遵於聖教　假令將一指　若打即招愆
況復手足拳　杖木等相害　若將掃帚打
隨有幾多差　觸彼苾芻身　還招尒許罪
如是把豆等　隨打罪應知　若不墮彼身
僅致皆惡作　若為彼搖噎　或時因誦呪
苾芻將物打　斯等並無愆
以手擬苾芻學處
若於苾芻處　努手相擬時　即便招墮罪
還如打中說
覆藏他麤罪學處
知他有麤罪　无不許覆藏　若有怖畏時

縱養皆无犯　從波羅市迦　乃至衆教罪
及此重方便　覆至曉招愆
共至俗家不　與食學處
不作嫌恨心　故令他斷食　彼人無有病
必得罪相中　觸火學處
若不是開緣　然火皆不許　及滅火觸火
有難便非過　皮毛爪澆嚞　擲著火中燒
熱炭不守持　觸皆招惡作
與欲已更遮　學處
僧伽有事時　苾芻先與欲　後時便不許
墮罪必侵身
與未近圓人　同室宿過二夜學處
未進近圓人　與之同室宿　此唯齊二夜
第三便墮罪　說有四種室　一是愆覆障
二愆覆多障　三多覆愆障　四多覆多障
於此四室中　苾芻聽臥時　獲罪隨輕重
如是四種舍　至三明相出　於中罪輕重
護戒者應知　有三種明相　謂青黃及赤
青光纔現時　即得根本罪　若在高閣處
言聲不了知　及餘諸屋中　共宿成無過
不應於一牀　二人等同臥　於褥欄間許
衣等隔中間　燃明室中臥　有病在隨聽
及以瞻病人　餘人皆不許　无病晝日睡

嬾惰者便遮　禪誦若勤修　片時隨意卧
閣中禮尊者　不應首至地　當以虔敬心
發言稱畔睇　共求寂道行　同眠應警覺
若因不能者　起坐隨情睡　求寂一切時
慇懃當守護　猶若輪王子　斯為備樹業

不捨惡見違諫學處

苾芻作邪行　說欲非障法　此能為障导
由癡元所知　乃至於三諫　若其見不捨
此是罪中極　宜應速驅擯

隨捨置人學處

知此惡見人　未為隨順法　及不捨惡見
皆不應共住　不共作讀誦　亦不為親友
共受法食者　得波逸底迦　為斷彼惡見
或親或病人　讀誦在隨意　受用便不許

攝受惡見求寂學處

若是求圓人　將求圓寂處　愚癡說欲法
非障道應驅　苾芻離惡黨　益物以為心
共斯無智人　宿便招墮罪

著不壞色衣學處

苾芻得新衣　當須為壞色　新衣謂是白
染壞色有三　青謂汙色青　泥者謂赤石
樹皮花葉等　染色号袈裟

捉寶學處

作可觸頭鈍　酥蜜雜治療　不觸於莊寶
及以寶莊嚴　未成真珠等　瑠璃寶裝具
刀稍諸戟仗　鼓等皆不觸　寶物真珠等
觸穿皆得頭　若其觸未穿　必便成越法
鼓樂絲竹等　刀杖弓箭類　若成及未成
觸皆揩惡作　若觸彈弓弦　亦得惡作罪
何況刀稍等　執持罪不傷　像等有舍利
觸時得本罪　若不身骨者　觸時便惡作
歌舞吟詠類　觀聽皆不許　談話并相撲
斯非製止緣　自為歌舞樂　旋遶於制底
由不護根門　步步皆揩罪　由斷亂心故
不許貪聲色　唯求脫三有　終修趣涅槃
寺內見遺財　所謂金銀等　應將莫等藏
護防經八日　若有主求覓　記驗同應與
若先時僧庫　莊嚴勿分齊　後主來求索
化彼少智人　半價或全酬　更增復不許
非時容與處
若非是關緣　半月內洗浴　病道行作業
及以風雨時　若不洗不安　是病當開限
道行及作事　斯並如前說　熱風動身肩
說此謂風時　雨滴水濕身　是雨宜應識
如其風雨雜　說此謂相雜　春兩月半來
是名為熱節　始從既表臘　是水未當齋

洗浴得輕愆 過齊招墮落 渡河非是犯
開絶水洗身 或可越階墻 為難皆無犯
苾芻行水内 及以乘舩時 若在大海中
大小便无犯 若有女人洗 王及諸兵衆
并有傳惡人 遠避不應浴 不應水中戲
游泳或沉没 以水相澆擲 打水作音聲
若其為學浮 或時須療病 當於隱密處
雖浮亦不遮

殺傍生學處

苾芻殺傍生 自作或遣使 當招極苦處
惡道火燒然

故惱苾芻學處

若同梵行所 不應令悔恨 作惱心便犯
異此許無愆 汝未二十歲 不成受近圓
汝歸彼歐耶 破戒衆不集 若以惡作心
說時便獲罪 若說意善者 此說無有過

以指擊攊他學處

以指擊攊他 擊攊便招過 如無戲弄意
少智雖一指
亦屬許非愆

水中戲學處

苾芻水中戲 此彼岸往還 於此有開遮
並如前已說

與女人同室宿學處

若无障隔處　不共女同房　若牢關閉門
此成無有過　女於善惡言　解了名及義
此便生墮罪　餘者得輕愆　全覆全障等
室相如前說　要待全身卧　是謂眠應知
若其眠睡著　波逸底迦風　能於地獄裏
吹火鐵牀中　於樓閣有女　應可去其梯
或遣苾芻看　縱卧成無犯　若於晝日卧
與上事皆同　并須結下裙　異斯招惡作

恐怖苾芻學處

為尊重佛教　不惱乱衆生　自作若使人
不應為恐怖　或作諸鬼形　若羅刹等像
或以聲氣觸　怖彼罪侵身　可意人主天
食香梵志等　報言来害汝　便招惡作愆
欲前人得益　現極苦令怖　說於三惡道
雖怖亦无傷

藏他衣鉢學處

藏他衣鉢等　戲笑不應為　若作罪侵身
為益便无過

他寄衣不問主輙著學處

先與苾芻衣　不語用得罪　若是同意者
雖用理無違

以衆教罪謗清淨苾芻學處

若以衆教罪　謗他清淨人　此成燒煑過

餘皆得惡作

與女人同道行學處

若無男子伴 共女涉道行 得波逸底迦
里數如常說 行到一一村 即便招墮罪
若其村未至 惡作罪應知 若於險路處
女人為引道 或作防援者 此皆無有過

與賊同道行學處

與賊同行去 即得於墮愆 若閑無犯者
如前已宣說 商人偷稅道 此商名為賊
何況破村坊 打道白劫者

與減年者受近圓學處

若年減二十 未合與近圓 由於飢渴等
不能堪忍故 若實年不滿 後為此想說
此不名圓具 苾芻皆得罪 若彼有疑心
不滿不滿想 告言年滿者 受時便有過
於滿作滿想 告言我年足 或可迷而說
此皆无有犯 近圓非一事 隨說有多門
護戒者存心 理應詳審問

壞生地學處

於地作故心 自掘教人掘 損壞招本罪
皮壞得輕愆 說有二種地 生及與不生
若經水雨霑 三月名生地 若其无雨露
事須經六月 此據曾耕壞 餘地不論時

生者掘本罪　餘者得輕愆　砂石土及泥
輕重皆須識　若於地釘橛　便得根本罪
拔橛及掘泥　此皆招惡作　隤牆及崩岸
得波逸底迦　若損破裂者　此皆成越法
若作遊行心　崩崖動泥等　記數損地罪
不損者無過　為衆修園圃　淨語令掘地
無蟲者許為　有命皆不合

過四月索食學處

若有四月請　苾芻應可受　除極請更請
常請及別請　所言我常請　謂恒時請食
於中別請者　應知施別人　極請謂慇懃
更請數數食　除如是請食　餘食咸招罪
請與上妙食　苾芻索麁者　索時得小罪
食便无有過　請與麁鄙食　更乞上妙者
索時得小愆　食時便罪大　與乳便索肉
麁酪及求酥　乞小食本愆　不遮於病者
或信或富人　施主有慶意　令彼福增長
久受亦無過

遮傳教學處

汝於此學處　告言令遣學　對諸苾芻前
鄙賤去愚小　斯將隨罪網　自斬愚癡身
隨在惡道中　受苦常燒煮　愚謂湯思度
癡謂不了經　不分明不善　不解於經律

作愚癡等言　口說一一語　前人若聞解
得波逸底迦　聞知三藏人　求解若無犯
智者言應爾　聞處作燈明　如其彼實陳
此人應反詰　縱使去惡等　道實罪無傷

默聽評論學處

更互不爲忍　瑕隙共相求　默然行竊聽
往時便得罪　他於屏房語　不作聲而聽
了義便招本　聞聲但小愆　若於蒭閙中
或出或行道　惡心聽得罪　善意者無愆

不與欲默然起去學處

若論如法言　或作單白等　不語傍人道
默然而捨去　勿爲別衆法　去可語餘人
由其不囑授　獨入無邊海

不恭敬學處

於衆及別人　不爲恭敬事　慢衆得本罪
別人招惡作　大衆守寺人　違言亦得罪
別人衆中老　并及已尊師　他有違逆言
情不欲依順　宜應善開示　此則許无愆

飲酒學處

諸酒飲若醉　芽端不滴口　不飲不與人
由斯放逸故　苾芻口有病　醫遣合无犯
假令命即死　無容輒吞咽　諸麴等雜物
醞釀方得成　衆人共許者　是名諸大酒

若以皮果花　汁等用成就　此名爲雜酒
斯皆能醉人　或可以糖蜜　蒲萄等作成
並在此中收　爲其能醉故　如其於酒體
未成或可壞　飲時無有過　由其非醉因
諸有醋漿類　及以酪中漿　水和澄濾飲
非時亦無過　諸酒變成醋　飲皆无有犯
醋變成財以　並是醋應知　麥麩等非制
說二酒應知　變壞或未成　明其非醉性
酒有色氣味　能醉招大愆　若不能醉人
便招三惡作　如是三二一　飲時皆得罪
隨招一二三　不醉非根本　若皮花果等
能爲醉惱緣　如其麴等和　此還招惡作

非時入聚落不囑苾芻學處

非時有苾芻　入村不囑語　有緣便因過
无事即招愆　始從過午後　終至明相初
此即謂非時　大師如是說　苾芻若非時
生疑入得罪　時作非時想　及疑招小愆

食前食後詣餘家學處

苾芻爲請首　向俗家中食　此人曾不許
更轉向餘家　若於非請者　告言隨意食
或去入聽去　向餘處非愆

入王宮門學處

王門或宮門　及以近門處　明相未出至

斯皆得本罪　城門與王門　及以宮門閫
去斯門不遠　此名為勢分　未曉到城門
復為未曉想　若入過門閫　便招惡作愆
若為餘想疑　並皆招惡作　言寶未藏者
謂是未舉置

不攝耳聽戒作不知語學處

已於別脫經　半月曾多聽　言我今方了
飛科咸在斯　此法在經中　自覺世尊說
先當令悔厭　方遣說其愆

用骨牙角作針筒學處

角牙骨所成　針筒不合用　斯人便自入
違教罪筒中　針筒須打破　其罪應須說
棄斯慚逸緣　若留不成悔　針筒有四種
鍮銅赤銅鐵　刀子應鐵作　有三品應知
大者長八指　小者六餘中　應為烏嘴形
或似雞毛曲　或向餘利等　苾芻雖事急
針須將一个　為要擬縫衣

過量作牀學處

苾芻為大眾　作諸牀座等　高善逝八指
越此不應為　善逝八指長　當中人一肘
長者宜應截　說罪准常途

草木綿貯牀學處

眾僧牀臥具　不應貯雜綿　故欲憐餘人

罪前便來射　滿臺及荻苗　木綿羊毛等
斯皆須撥去　餘罪方應說　云何名為尉
謂布於牀上　粘著於氈衣　令他意不喜
過量作尼師但那學處
若作尼師但　大覺三張手　廣便一手半
過此不應為　長時應截却　其罪便須懺
開言除却未　方可為[illegible]愆
過量作覆瘡衣學處
若作覆瘡衣　長佛四張手　寬須張手二
越此遂招愆
過量作雨浴衣學處
如其作雨衣　長佛六張手　廣應二手半
異此不應為
與佛等量作衣學處
恒他得多衣　不合同量作　長十廣有六
斯名佛衣量　坐在坐嘗處　曾无有少樂
鎮被火燒熨　斯名訓釋辭　若諸犯戒者
墮於三惡趣　愚人罪不懺　由斯墮惡處
第四部別悔法
從非親尼受食學處
已說於墮罪　方陳四別悔　略言其白稱
委悉可應知　非親苾芻尼　於村乞食處
自手受取食　便招別悔愆

受尼指授食學處

若其於俗舍　苾芻正受食　尼來指授時
與蘇酪酪等　舉衆皆須報　姊妹勿為言
若不一人遮　合衆皆招罪　內中外三舍
三處苾芻食　上座作遮言　乃至第下座
汝且莫為言　片時待食竟　或可問中外
頗有遮尼不　若不問而食　家中得本罪
若一不遮時　外邊招惡作　始從於衆首
皆犯於別悔　此別別隨懺　異前波逸底
若在尼寺中　施受全無過　曾已財辦施
并由重信心

學家受食學處

若於學人家　知衆與羯磨　苾芻飢渴逼
雖請不應食　花果葉藥物　縱受亦無傷
受將座誦經　並開非是過　若於他舍食
餅果與家兒　壁破乃令食　勿使於懸壁

阿蘭若住處外受食學處

若在阿蘭若　此中多恐怖　苾芻不應出
寺外受其食　若先觀林者　苾芻出受食
寺中餘處食　並無招其罪　苾芻犯罪訖
應還至寺中　應報諸人言　教說鄔賊事

第五部衆學法

四種別悔法　如犯狀已陳　自餘衆式叉

一切有部毘奈耶頌卷中　蔡[illegible]善人

次第今當說　下裙圓整著　不高亦不下
不象鼻纈頭　不作多羅葉　亦不為豆團
如是應當學　支伐羅披著　好圓整應知
不太高及下　好披正覆身　少為言語聲
亦不高遠視　但觀六尺量　可長於一尋
是往俗舍像　如是應當學　俗家不覆頭
亦不偏抄服　及不雙抄舉　不叉腰撫肩
不作蹲地行　亦不足指去　不跳不亢足
不作拄身行　亦不搖身行　不掉臂而去
不作纏頭入　不違手肩排　未許不輒坐
坐須善觀察　若重放身時　此能生大過
不疊足重踝　亦不急蹉腳　不得長舒足
勿使露身形　下明恭敬食　不應令鉢滿
應留一指許　并羹次第餐　行食未當前
不得預張鉢　鉢不安食上　恭敬可為餐
團不極小大　不得預張口　如其口合食
不合輒為言　不以飯覆羹　亦不菜蓋飯
更作希望意　由此益貪心　不欲不噚集
不可不吹氣　不以餅置脣　不應毀呰食
不服鰓齒半　不舒舌彈舌　不為窣覩波
後破方餐噉　不舐手舐鉢　不振鉢振手
當作鉢中想　聲令可厭餐　不為輕慢心
觀他比坐鉢　汙手不捉器　亦不濺餘人

不於俗舍中　棄其穢惡水　鉢不除殘食
無沓鉢不安　不應立洗鉢　不安崩墮處
逆流不酌水　是護鉢應知　次明說法事
已立前人坐　或己坐他卧　無病並不應
己下他在高　人前自居後　他道己非道
覆頭等同前　他乘象馬輿　及著鞋履等
著冠帽繫頭　及以花瓔飾　持蓋仗劍甲
斯皆是慢儀　除身帶病人　說法便招罪
不立大小便　不於青草上　一二指淺量
除病並招愆　不上過人樹　唯除有難緣
式叉羯蘭尼　是悉應當學

七滅諍法

已於衆學法　略言其大綱　七滅諍相應
次第今當說　所謂評論等　有隨法能除
方便七種殊　由人有差別　應差中正人
攝斂身語者　衆內當差舉　稱理和其諍
無欲无瞋癡　并以無恐怖　及移不可移
除諍應差此　評論諍若起　可將現前除
及以法現前　當使大師教　由現前能除
故斯名現前　為少慧念者　且陳其一隅
若九人十人　是大衆差遣　此差五或過
名為差重差　凡差重差人　正直明三篋
上座不朋一　能為滅諍人　若無其五德

設已老應遠 具德者應老 令作行善者
彼可作二籌 顯法及非法 法籌應可直
香滑稱人心 非法籌須曲 臭澁情不樂
左手蓋而行 法籌應顯露 僧伽應聚集
從初次第行 先是其法籌 三語慇懃與
如其取法籌 數多於非法 是名為法滅
諍息理應知 苾芻毀破時 便招其墮罪
非法籌多此 名非法滅諍 諍雖非法滅
毀破得小愆 斯乃是多人 毘奈耶滅諍
已說評論諍 二法可應除 予細述其緣
具如廣文說 次明非言諍 以其三法滅
謂將可惡法 詰他清淨人 謂是現前事
憶念及不癡 現前如上陳 餘二今應說
應知念調伏 如友苾芻尼 謗毀實力子
大師因此制 應與實力子 作憶念調伏
今在上座前 如是言應說 大德僧伽聽
被他妄說我 我乞憶念法 僧伽應聽聽
如斯三請已 應令一苾芻 秉法為彼人
作憶念羯磨 次作不癡法 如惡羯苾芻
由彼先癲狂 今秉不癡事 致在上座前
白言我昔日 被狂亂所惱 為非不覺知
他便數數詰 云我為惡行 我今乞不癡
毘奈耶應與 所言犯罪諍 由四法能除

自言及親前　尊捨求其性　既作於罪已
或詰或不詰　當在苾芻前　合掌除其罪
言大德存念　我今犯斯罪　問言見罪不
報言我今見　於後不犯不　報言我不犯
彼說與尊迦　此答言婆度　犯他勝等罪
對衆而自陳　此並是自言　能令諍消殄
如哥羅苾芻　被他言所及　由衆招詰責
行向擇迦城　現前能滅諍　名為現前法
此亦是現前　重更言其軌　令說草掩法
更相鬪諍人　上座應說之　正理當教示
報言法難逢　何為作二黨　無事為諍競
輕慢大師言　言作如是事　我汝咸有犯
隙其後邊罪　應可願獨除　作斯言告時
如其不違逆　是名住本性　此朋應亦然
彼朋意靜息　不為違戾言　因此諍能除
名為草掩息　自言犯斯罪　對衆復言無
猶如手苾芻　說有言非有　與作求罪性
苾芻令彼日　大聖訶覩言　良由具悲性
彼亦上座前　應可從衆乞　大衆宜於此
作法並同前　欲殄作事諍　應須衆咸集
如不作違非　是諍息應知

已上兩卷明波羅底木叉戒本了

次下一卷明跋窣覩等事

根本說一切有部毗奈耶頌卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶頌卷下　入

尊者毘舍佉造

三藏法師義淨奉　制譯

下明於十七跋窣覩等中述其要事（跋窣覩云事）

若是旃荼羅　唱令及酒舍　婬女王宮處
此五非行境　外道諸雜類　習讀將爲勝
及教犯罪人　所食皆成毒　常應讀佛教
是惡道良醫　關許讀外書　爲欲知其過
一切智言說　美妙多辭韻　豈如外道論
無理言麁淺　多畜諸器具　繁飾皆不許
若蓋坐牀足　新著外道儀　禁著爲老病
若乘輿隨聽　衣絡及度衣　新著在開限
無由齊擇請　遶關於浴室　并勸定誦人
咸聽小食餕　不洗於眼口　亦不香熏衣
不畫金皮鞵　揩令令光淨　金蓋杳三錢
若作叢林戒　若蓋有守時　不應止持入
若作於傘稱　應聽其傘蓋　欠數開口時
應將參手擁　有緣須笑時　不得露齗齒
讀誦大師德　說法時非過　不得長作聲
宜書牟尼典　讀誦宜從容　隨處勿損壞
若學讀經者　應在於屏處　爲宣揚正法

不應生染心　苾芻及尼等　五衆許安居
若至夏罷時　五衆集隨意　苾芻苾芻尼
一切戒須學　求寂求寂女　受十戒應知
不獨在道行　亦不獨渡水　不故觸男子
不與男同宿　不為媒嫁事　不覆藏他罪
是名為六法　正學女應知　金銀不應捉
不除隱處毛　亦不掘生地　不斷於青草
不得不受食　及以殘宿食　是名為六隨
學之經兩歲　上座於日數　分明須憶知
授事在衆前　日日當陳告　可於六時中
月半減一日　減日成其月　至六成一閏
如其王作閏　月數有參差　苾芻應可隨
由王有勢力　洗手洗鉢處　若作曼荼羅
不似日月形　及似塔形勢　苾芻涉路去
若過神廟堂　入彈指作聲　伽他說佛語
若至神廟所　不應為損益　苾芻若違教
便招惡作罪　苾芻等五衆　不供養天神
自作若使人　亦得惡作罪　若有餘因緣
許香花祭食　不得違時俗　饒益不應為
尊佛之善神　隨情應供養　於諸大經內
遣作皆无犯　於諸有情類　常擁護行慈
由有慈悲種　不生於苦趣　愛敬天神者
常好為供養　世間皆共然　由貪生死樂

皆求世間果　由是祭邪神　惱害殺衆生
引他歸惡趣　先已歸依佛　轉更事天神
供養獲果少　不知尊敬處　破戒著袈裟
欺弄苾芻僚　無慚噉人食　事同剛火炭
應寫律教等　流布能生福　忘念者令憶
自身妻讀持　苾芻入浴室　須揩身體時
應令敬信人　勿使不信者　諸有持戒人
不供破戒者　不可令師子　承事於野干
此是佛法則　正教中死屍　共住及隨行
皆成不應法　親教軌範師　及父母有病
假令是破戒　悉可為供給　父母老貧病
乞食半相供　由斷有大恩　是故應瞻養
見有闕乏處　隨事皆供給　乃至塗足油
洗沐令身淨　苾芻若用甎　唯得揩踝足
餘身分不許　若為病皆聽　不三畫揩摭
及帶於呪線　應繫於左臂　為治病開聽
如其病除愈　應安在孔中　醫人若遣為
香塗身不犯　若以香塗身　不應出房外
勿令他嫌慢　增其不信心　若有淨信者
為福施香泥　應塗戶扇邊　嗅之能益眼
淨信以香泥　塗摩苾芻足　為福宜應受
去時當洗除　必有妙香花　苾芻欲得嗅
意欲令明眼　不應生愛心　聽持鐵鑰匙

為防衣樂故　勿與煩惱意　輒捉打衆生
大衆及別人　持印皆聽許　銅鐵木礦石
執錫等應為　別人髑髏像　或刻為白骨
大衆法輪形　此是作印相　凡食小香果
皆須待接成　欲令其福增　僧伽果須熟
不應臨水鏡　愛心觀面像　為病念无常
照時无有過　不自斷生支　亦不輒石打
宜將不淨觀　洗除婬染心　洗足盆內高
其形如象跡　竹及多羅葉　二種扇應持
若欲除蚊子　五種拂隨聽　枝梢劫貝氎
麻毛并破帛　若須上高梯　應結裙下緣
苾芻不攀重　應見俗人持　苾芻之儀式
皆與俗不同　用梳等搔頭　是事咸不可
若鬚有塵垢　頭癢手揩摩　或時將故衣
此等皆无犯　寺後西北隅　安置大便室
及以小行室　皆須店門扇　西北角下房
安大衆瓶水　此據門南向　餘面准應知
若見諸俗人　及老苾芻嚏　應云乞長壽
不言便得罪　大者見小嚏　應告言无病
小者於尊年　即須云敬礼　凡是噉食時
及便利未洗　或一衣在道　或立穢鬧處
或復食雖了　口猶未澡漱　斯皆不礼他
亦不受他礼　若於旦起時　齒木未淨口

礼他及受礼　並皆招惡作　見行遍住等
皆不應礼拜　佛及大苾芻　唯此二應礼
於斯聖教内　有二種畔睇　一謂以五輪
二乃捐其腨　持戒者不應　毛繩繫纏項
如其不肯去　方便好應駈　應可用軟繩
徐徐繫項棄　宜安險峻處　勿對於衆人
如是於虱等　皆可興悲念　繫放无令害
慇懃善用心　護戒者悲心　蚤虱常存念
置放衣甑内　應安孔隙中　若其除辟虱
可安青草中　隨其樂處行　勿令生苦害
油器有三種　大者受一抄　小半抄餘中
隨情可持用　道行爲法語　或作聖默然
住息說伽他　宿處誦三啓　聽持三種經
長百五十肘　短百肘餘中　隨處應當用
如其井池淺　或可水平流　長短任應持
或時全不用　若爲苾芻尼　演說律儀教
中間應幔障　異斯便惡作　不取賊遺物
應可善觀瞻　多人共委知　設取无愆過
苾芻若種樹　擬充僧果園　守者經五年
去時須囑授　苾芻不呪指　若作似妄語
亦不賭衣等　傳弃匪尸羅　苾芻見女人
若有染心起　或女生染意　住處捨應行
若見苾芻尼　爲來聽法故　不可遣其立

與物令安坐　應與孰衣給　及草稕褥子
唯此令尼坐　餘物並不應　尼衆至寺中
應與其卧具　令開中下者　上物无宜與
苾芻苾芻尼　相對不說罪　由於所犯過
慚恥難陳說　苾芻尼有疑　於罪應為決
尼須起尊敬　勿生輕慢心　尼入僧寺時
至門應遣問　報言无過者　隨意令其入
欲居蘭若人　應先善三藏　日月星行次
皆應分別知　若在蘭若住　應畜油等物
他索可相供　令賊歡喜故　先是工巧人
調度不應畜　醫及解書者　針筆等聽持
苾芻住蘭若　應可務精勤　出家勤策初
懈怠便招罪　縱使行精進　正法亦須求
離此見不明　失信乖修習　若離正教授
無宜習定門　能發狂亂心　損害禪支路
於其所住房　香花等芬馥　棥服咸應余
異此心難定　僧家營作木　不可輒燒然
若是由爛者　許用應無傷　若為他解勞
應須觀軌式　彼人看伴屬　勸問乃相容
若見有女人　水火等漂害　苾芻應拯濟
由悲故非犯　若有人來問　云何活命緣
苾芻隨事教　勿使違時俗　若於寺門下
或在房簷前　若有女人時　苾芻不應住

已於五欲境　捨之而不愛　是故常用心
念住勤修習　三世諸如來　獨覺聲聞衆
皆依此道去　能至涅槃城　弟子觀師德
方可請為依　師於弟子邊　閑知應攝受
兩人隨有過　彼此遞相諮　為斯假病心
慇懃好相察　師須教行令　瞻病不依法
讀誦常教授　當求是人師　弟子亦具戒
勤策性柔和　恭敬於師長　禪誦無違闕
有緣自行去　或復見本師　入外道歸俗
漸增失依止　又復隨一人　修捨依止念
此即名為捨　遮否善還欲　呵責門徒時
不可傾縱恣　攝聽寺內住　若致命歸房
說有五種呵　不語不教授　不受其承事
遮善品捨棄　呵責及受懺　皆須准教行
此二若乖違　俱招惡作罪　懶惰樂華心
麁言觀察友　於師不恭敬　斯人須懺摩
若損於求寂　隨將上下座　并與濾水羅
開遮善護察　若已受近圓　應與其衣物
必是諸求寂　隨意不須諮　若離本依止
一宿不應行　仍除滿五夏　善明於戒律
如容向餘處　經開五日停　勤求依止師
若無不得住　宜於彼師處　應為說摩身
或送或發遣　斯為弟子法　執許於作業

知量可應為 瞻護起慈悲 不應令過分
教讀依止師 報恩須給侍 然於二人處
恭敬有差殊 若无教讀師 在處住無犯
无依不應住 依止信存心 雖斷煩惱盡
復善閑三藏 若未滿十夏 仍須伏依止
去師兩驛半 半月一度礼 此半八日礼
開處日須三 若於後夏內 依止師身亡
亦應自守心 更互相監察 若至三月滿
處无依止人 第二夏遷隨 不應於此住
既為隨意事 勿更復遷隨 大聖順時開
即名為長淨 更互相教示 隨意聖遺為
常開長淨門 對治衆罪業 寺中有客至
並等或時多 十四五參差 應隨主人作
若舊客來多 舊住人數少 主應隨彼客
共為復遷隨 僧伽不和合 對一人守持
若一人亦無 心念應言說 知是作守持
苾芻來及餘 弃捨為分別 兼捨請應知
大衆若和合 得好人共住 理應許說戒
心念亦隨聽 必若難緣生 有事開心念
應知隨意事 准此亦應為 大衆可同心
應共作隨意 異此應須嘆 同行者為之
將去隨意時 可有七八日 應為告白事
令使衆人知 壇場應實法 界中或出外

一界不別住　衆事悉應為　二十十或五
及以四苾芻　有此四僧伽　隨應秉諸法
不得以世尊　添彼僧伽數　佛寶殊僧寶
秉法者應知　出罪須二十　近圓十人等
滿五應隨意　四為褒灑陀　若處秉羯磨
白等如法成　名住處應知　異斯非住處
苾芻不啞默　口應宣法言　是外道愚癡
誘誑諸无識　苾芻安居了　三事應隨意
如不作此事　无難不應行　雖有見聞疑
別遇難緣起　為護於身命　越海亦須行
若有王賊等　樂聞苾芻戒　難緣應為說
无難不應為　貧人有信心　富人无信敬
懇懃樂聞戒　世尊開為說　苾芻善三藏
法師及病人　衆中宿大者　咸應放知事
聞有明三藏　遠從他處來　鼓樂及幢幡
應迎兩驛半　大衆鳴揵稚　隨力悉應迎
美食解疲勞　請次宜應告　房舍及臥具
常不在分限　給淨人相供　不差知衆事
戒學佛所制　僧制衆同為　乍可乖衆言
无違世尊教　衆意有多途　雖並還復廢
豈有能迴改　无二大師言　五月十六日
應作前安居　六月十六日　苾芻為後夏
但有此一日　合作安居事　中間但空住

不許作安居　苾芻三月內　不許外遊行
飛禽於夏時　亦不離巢去　若至五月初
遍夏須存意　可於其住處　營飾等應為
既至十五日　總取於卧具　差分卧具人
應須具德者　於欲瞋癡怖　眾過並皆无
善知分未分　此即應差遣　畔訶羅波羅
應須告僧制　集令安樂住　勿使有虧違
諸人樂住者　不應為鬪諍　於此受籌人
當須自審察　單白告大眾　今是十五日
僧當為受籌　明作安居事　從上行籌已
次可分房舍　及以牀卧具　皆從大至終
若進安居時　當須善觀察　所行乞食境
縱令事有廢　若於所住處　知有闕行人
具德有多聞　并導善知識　不令煩惱起
若起即能除　有此善伴處　宜應共居止
病藥并乞食　斯皆易可求　无多媱女家
斯名善行處　當於隱屏處　蹲踞對苾芻
口說安居文　作法應如是　我施主某甲
侍人及作者　我今於此處　作前夏安居
或云作後夏　有破缺修補　我於此夏居
餘並同前說　若於此安居　无法界外宿
現在无饒益　來世受疲苦　若為寺等事
并諸雜福業　制底眾食緣　及以出罪等

忌違八敬法　為欲除其罪　或為下三衆
受戒等須看　若諸俗人輩　有請喚等緣
苾芻察時宜　須時應往赴　三寶及父母
師主等有事　幷諸病患緣　皆請七日去
一日二日等　乃至四十夜　苾芻應可去
勿令前事闕　若有如法事　察知非是虛
僧伽共許差　隨情可行去　仍於一夏中
過半不在外　為斯但四十　若過罪便傷
飲食若有闕　醫藥復難求　全无供侍人
去時非破夏　若處有八難　及婬女黃門
幷惡獸等緣　行无破夏罪　若有罪惡人
聞衆破和衆　恐為非樂事　出去者无傷
聞彼鬪諍人　知是巳親友　不往諫得罪
停无破夏愆　若共他作契　向某處安居
至日不赴期　苾芻招惡作　苾芻若守持
七日或多日　在外如逢難　便住若隨聽
若无有餘緣　留住經多日　輒違於本限
得罪幷破夏　結界有多途　略言其四種
任現所須者　隨事今當說　大衆兩驛半
減此任當時　四方應置標　山河樹等記
可於前相中　乃至於住處　除村幷勢分
結大界應知　大衆盡須集　一人秉羯磨
白二無差殊　斯名結界成　又為不離衣

依界象羯磨　欲令安樂住　元白老病緣
雖復離三衣　界中別處宿　除其村勢分
隨處任遊行　於前大界內　欲作小壇場
應為白二結　先須解大界　若欲結小界
置標相同前　名曰曼荼羅　於斯任秉法
先結於小場　次結於大界　依如是次第
結界者應知　眾咸死轉根　或時俱捨戒
或盡出界外　明相過不還　或時為白四
大眾同心捨　有斯五種別　捨大界應知
凡欲結諸界　標相復須知　一樹應兩標
分半為其界　或時以一樹　為其四界標
四分各相當　五分便不許　向下兩驛半
向上數亦然　齋山頂樹梢　或至雞鵞上
種種莊嚴具　皆悉在隨聽　瑩飾大師形
令施福增長　不許安耳璫　及以足鳴釧
斯為女人飾　勿累大師形　欲使眾人散
鼓樂可潛聲　供具悉應取　無令有虧失
或時大眾集　諠鬧出高聲　不知時至中
應鳴蹔擊鼓　若分亡人物　眾大卒難為
十人為一朋　或至百千數　各分取大段
隨人更細分　得分未分時　若死須分別
分竟身方死　物入四方僧　若未細分時
當朋人合得　有請苾芻處　并與苾芻尼

貪罷與施時　持財安衆首　此應爲兩分
或隨施主心　飲食可平分　佛亦咸同與
苾芻分施物　等分應與尼　式叉摩拏底
應二分與一　將欲圓具人　亦二分與一
求寂求寂女　三分一應知　若有多苾芻
苾芻尼衆少　應計人頭數　无宜平半分
若爲大會日　請像入村城　能令獲勝除
莊嚴爲生福　遍洒廣莊道　嚴儀巷陌中
散花懸妙綵　雜麗如天苑　旃檀及龍腦
沉水香普薰　隨風處處行　聞者生欽仰
鳴螺擊鼙鼓　撞鐘告四方　逈聚震鳴音
聽者生隨喜　鼓樂無停息　高聲出雲表
旛旋遍華幡　稱名大法會　大藥有五種
繒傘妙翅龍　師子蓋幡幢　咸持以供養
人衆皆隨從　法俗兩相從　如是勝莊嚴
引導如來入　出佛入村城　敬心興供養
八部天龍等　能除衆毒惡　因斯獲財利
大衆賣應分　准價上座知　善觀其好惡
若有所須人　隨情當上價　還價乘了者
无宜著此衣　敬持象牙等　三寶隨一施
不可爲作價　當隨施主心　歌舞伎樂處
苾芻令作時　諸有護戒人　不應言笑戲
應當言讚歎　没可好用心　供養於大師

切生於嬾惰　窣都波掛幡　不應將物飾
元初興造日　安標在隨聽　塔上然燈供
苾芻不自昇　有緣須上者　應可令求寂
餘人元可求　香水洗雙足　苾芻應自上
供養大師心　造寺三五層　香臺或五七
或可隨情作　小寺五三房　略論處中寺
於東西南邊　三層各九房　房中寬丈二
後面亦三層　上取三房地　中擬安尊像
簷前不廢行　或可此簷前　從地為重閣
隨安大尊像　每日設香花　前面兩房地
從下作門樓　門在下層閒　小作應牢固
入門於一角　閣道上三層　出上並平頭
四邊皆總辟　居寺限三層　香臺隨至五
寺中房軌則　准苾芻應知　佛像形虧壞
尊經字滅磨　栽卻可重修　令其更增勝
制底尊儀影　新壇足不踏　必有緣須過
可誦聖伽他　苾芻乞食時　有人無簡別
佛想嘆為佛　持物而相施　苾芻應問彼
詳審觀其意　汝嘆我為佛　為是兩足尊
汝嘆為法者　為是盡苦法　汝嘆為僧者
為是真聖眾　既問汝知已　隨彼所樂情
施者應受之　此皆無有過　假令唯一屋
受請向他舍　行初留一座　為擬苾芻來

苾芻應此座　求寂亦宜居　不解願伽他
苾芻足為作　若无執事人　隨緣詣村落
獲利應須寄　得人方遣持　上明諸雜緣
多是生存事　下論身死後　焚葬事須知
苾芻身既死　告衆鳴健稚　須哭輿屍人
柴薪用僧物　香花幡鼓樂　送至焚屍林
親識及門徒　慇念相隨去　善觀應可燒
薪火須豐足　助以稱禮等　隨有灌酥油
身瘡若有蟲　埋時勿令損　或安於露地
草葉覆其身　一一身軀內　八万種蟲居
隨身共死生　雖燒亦无過　應持上下衣
覆屍令好密　自餘衣鉢等　准法可應分
燒時隨處坐　略誦無常經　三啓用心聽
各須生猒離　諸行盡无常　緣生法皆滅
剎那不暫住　如露被風驚　遍觀諸世間
无有長存者　咸趣无常海　共被死波漂
四大堅性等　此不可遷移　生者必無常
死王威力大　無常不簡擇　善惡戒多聞
一種皆歸死　不論凡與聖　諸佛及緣覺
聲聞弟子衆　尚捨無常身　何況諸凡夫
如斯法誦已　方說特崎拏　還歸洗手足
制底行旋遶　或可連身洗　更復著餘衣
去時持故衣　勿損鮮花服　諸行无常等

牟尼之所說　行思歸寺中　當息慳貪想
所有諸衣物　應隨阿笈摩　佛子共平分
作法如常制　揵稚誦三啓　礼制依行籌
及為病看時　五時皆得分　不應衆未聚
輙共分亡物　上座及行終　應行其兩分
作斯定記已　然後共分財　設後客人來
不應與其分　我死方持與　慳心作此言
准斯无決情　死後宜歸衆　決情无悋意
生存現付與　隨心施別人　此等成依法
俗死多怖望　出家亦合然　如為顧戀心
是日增生死　若苾芻身死　自他財雜乱
宜應將鉢等　置在於僧前　觀知是亡物
即應如法分　所有諸寶等　准教而處分
苾芻身若死　還合苾芻分　當時无苾芻
尼衆應分取　苾芻尼若死　苾芻尼合得
如其尼若無　苾芻應作主　俗舍苾芻死
死僧由俗人　宜可與先來　俱來與求者
兩人俱並乞　斯應與二人　或隨施主情
與者宜當受　或時逝多寺　此家苾芻亡
隨其頭所指　合得亡衣鉢　苾芻為他債
忽尒卒身亡　應須細問知　衆用亡衣與
若是知事人　為衆取他物　應將衆物與
還償普籌量　凡是知事人　向他邊取物

宜應告上座　保券可分明　送死幡衣等
持來施苾芻　受取理无傷　令其福增長
若彼情生悔　還來索此衣　苾芻應盡還
勿令憂火迫　被舉共好人　同居隨一死
亡衣好人得　舉者不應分　若無持戒人
被舉有亡死　雖舉未蒙解　宜應共分物
既有明書券　出物與他人　為衆若身亡
衆應依契索　合入衆與衆　制底亦皆然
堪王送與王　仍除刀箭等　應用此等物
作刀子及針　餘並現前分　本物非分限
若人宣一頌　依佛所說經　由法語得財
此物宜應受　弁昆有二法　教及證應知
教是阿笈摩　施法應請分　安居若過半
便有捨戒人　此際苾芻亡　應與其人分
造佛窣覩波　蘇迷盧等量　四畔基牢固
乃至安寶瓶　輪一二三四　如次果應知
凡夫具德人　九頭為制底　若作佛制底
輪蓋無定數　過千妙高量　獲福乃無邊
獨覺麟喻佛　不過十三槃　於彼相輪頭
寶瓶不合置　制底中安佛　兩邊二弟子
餘聖次為行　諸凡應在外　次明看病事
更互可應為　藥直若貧无　僧物宜當與
若病人來乞　洗鉢盛淨水　應誦佛伽他

三遍存心呪　苾芻為受藥　持將與病人
如其授者無　自取亦聽服　不應就病人
教化取衣鉢　假令雖捨施　大衆不應分
施著及受者　教化者情貪　三俱非淨心
此不應受用　病者若樂欲　供養於佛僧
應用好衣等　守持麁惡服　若彼貧无物
教化可應為　隨情施少多　令其信增長
乃至一盤花　或可持瓶水　應隨病人語
供養使心歡　若於已財物　慳心苦難捨
宜應用心勸　令彼供三尊　或可贍病人
為捨衣鉢等　令其觀供養　引生檀施心
若於資具內　有愛着須捨　當於戒德人
隨情施衣鉢　苾芻雖持戒　愛鉢至身死
還生自鉢中　受惡毒蛇報　若患痔漏等
勿使不信人　遣次輒行醫　割除令苦惱
如其療痔病　藥呪可應治　無醫為處方
不以爪甲截　若無看病人　無弟子及藥
大衆咸供給　藥乃出僧伽　必是孤獨類
全无供侍人　合衆並應看　或可為番次
若患疥癩病　勿汙僧牀褥　宜將厚衣替
咸用已私財　簷廳及門屋　大小便舍中
不應看病人　可居安隱處　造寺主身死
被禁或他行　於斯住五年　雖貧不應棄

更可於五年　與近寺同利　別為長淨事
守護不令虧　看守滿十年　若心不樂住
宜將卧具等　移安近寺中　宜應好閑門
隨情向餘處　苾芻如樂住　任意可應居
他寺所寄物　他索即應還　必若有餘緣
受用誠无過　施主有先心　施此非餘處
迴將與他寺　宜應強奪來　若著僧衣服
及自上價衣　不應浣染等　福增无損故
若於雨雪時　不應安露地　无宜著此服
入不淨室中　若其過初夜　卧具不應分
必知長久停　宵中亦應給　應隨老次第
與牀并坐枯　當留一所房　與客苾芻住
縱在阿蘭若　隨老樂應分　地樹及叢林
准次皆分給　設居於靜林　亦須留客處
為護其衣鉢　異此遂招愆　若在於迮處
肘地應分卧　瓶水及齒木　藥雜器皆分
有意欲他行　房須淨掃拭　如其故令壞
惡作罪侵身　正值分房際　不囑便外出
更令依次行　雖囑不應與　卧具及飲食
小者共平分　花果等亦然　大師法恒尒
若彼身重病　不樂出本房　乃至未差來
放免其分次　若見僧房外　卧具露地安
應可持令入　老病令人舉　見大衆卧具

被火燒水漂　護身當救持　不應為造次
先須出已財　次出於僧法　後當持佛物
是次第應知　先須請容許　次可相時宜
方於三藏中　隨情問疑處　凡為教授者
隨行住坐卧　於此四儀中　說法皆非犯
諸有受學人　先須起恭敬　但除寢卧事
餘三不在遮　教授學人時　彼愚心未曉
悲情善開喻　百遍不應嫌　苾芻舉手打
屋柱樹及牆　斯皆有愆過　智者不應作
髀上不安刺　呪線任情持　若有所須時
繫髀无令現　若誦諸明呪　不得敬餘天
宜應礼三寶　持外道呪術　不於覆鉢家
受飲食牀座　亦不往彼舍　為其說法等
必有淨信心　敷妙衣布地　苾芻應為蹈
念諸行无常　但畜三衣者　唯開一洗裙
若更畜餘衣　便乖杜多行　若諸麦豆等
曾經蒸煑來　雖復尚堅生　鞕種皆非犯
嘔食出咽喉　吐却淨漱口　仍除先業力
頸内有雙喉　若有彫彩扇　為衆畜時聽
苾芻所著衣　不應同一色　若是乞食人
隨衣著构細　於花果樹下　不棄大小便
寺角中閣道　亦作石不為　重病不礼他
亦不受他礼　洗待身乾已　方可著餘衣

或手執令乾　或用身而拭　若得花香物
屏處隨情鞭　能使眼目明　令施福增長
縱隨利打衣　寄與難陀者　世尊開此事
因斯鈍打衣　得他先打衣　水灑柔方善
依舊光華者　便招越法愆　知是賊所棄
死蟲有殘餘　甘蔗等同然　對衆無宜取
若以頭背踏　持物路中行　現皆已招識
當來更被壓　若有實鑽縫　舉置被蟲穿
皆本葉餘香　裹來便不食　父母設亡日
遺言與苾芻　此物可應收　宜將供三寶
身在他界住　與彼苾芻欲　此作法不成
仍招惡作罪　貴價高難遣*　他施應須受
賣却同分取　割破不應爲　苾芻不見鑰
襪袋便命過　厭時總復死　爲此斷觀林
眠時不繫牀　即便招惡作　不應令象觸
雞雀鬪傍觀　若須其傳帶　是等遮所聽
蓋病及風羸　隨情可應用　從斯住處去
或復擬發歸　卧具囑方行　攤栽令清淨
被他囑授人　應須爲堅守　若還應附與
存心爲貫待　八日十五日　曬曝看卧具
每半月常然　其斯招越法　大小便利室
及以衆器具　先至宜應用　不應隨大小
若衆家器物　當其受用時　應與先借人

无令發其事　上妙縄牀座　衆許非別人
倚版爲除勞　僧私皆悉許　若大過三夏
關聽一座坐　如未近圓人　曾不許同席
若於俗舍内　別座不可求　設令親教師
許暫同居席　如有難緣事　持衆卧衣行
將著可應眠　无怖還隨次　若恐怖止息
受用可如常　爛破孔穿時　如法應縫補
必不堪受用　乃至襯替衣　裂破作燈心
或作泥塡孔　如斯受用時　欲使身安樂
復令於施主　恒爲福業因　別寺有定分
餘人難受食　許價當酬直　此不許分疎
僧祇卧具物　記誌宜須作　此是某甲施
書字好分明　點上更安粘　苾芻畫疊坐
黑耳惡作女　被驅向幽閑　求寂有信心
存情恭敬戒　常住之卧具　此亦合同分
觸皮卧具者　不許在中方　俗舍坐權開
用卧无非許　熊羆皮總許　若坐并承足
邊方並悉開　以皮爲卧具　金銀眞珠等
嵛奇寶莊飾　并將象牙帖　此名爲大牀
苾芻牀上坐　鋪足不至地　此即是高牀
奉戒著應識　此二大高牀　苾芻不許坐
俗亦遮非許　謂愛癡灑憶　當是堅牢座
兩人容共坐　牀亦許三人　仍須撿新舊

必欲分財物　或告或鳴稚　或可共行籌
総告僧伽衆　揵稚有五種　所爲事不同
任用在當時　無違大師教　一度斂稚訖
更不打一稚　此即是因緣　爲表六人事
作業三遍斂　搬打兩下稚　如增一大稚
是謂衆常法　急難稚无定　爲欲警衆人
若爲警權懸　應可揺鳴鐸　客人將入寺
門外洗手足　若處水難求　宜將苿拂打
既入於寺中　合掌就尊處　主唱善來已
咨日極善來　主人隨所有　斟量爲解勞
并設非時漿　令彼心歡喜　无違濯手足
即問僧常制　聞已可隨行　還如佛親說
舊住諸苾芻　所爲作制令　咸依稱理教
勿使惱衆人　不得於如知　尊極大師處
苾芻喚名族　及以具壽等　小師於大者
應喚爲大德　大者於小年　應命爲具壽
既被衆處分　隨力淨僧坊　八日十五日
鳴稚集弟子　大小便洟唾　及以吐血等
謦咳或彈指　再三令警覺　勿在生草上
及於清水中　好樹及淨田　無宜棄不淨
身安无病苦　不數食檳榔　爲病乃无違
苾芻應噉食　非時欲受用　於諸菓味中
錐不有關遮　略教宜詳悉　猶如日日中

供身恒噉食　還須安眼藥　佛說遣常為
於寺內淨地　不可輒剃頭　有病在隨聽
了時須掃拭　若於剃髮時　必須依小大
若已下手剃　喚起理不應　鑷髮隨先後
次拔鼻中毛　手足爪方除　須知其次第
苾芻剃髮時　不作牛毛剪　若有瘡病者
近處剪無傷　於三隱密處　不許輒除毛
若有病時開　報知同淨行　剪爪如斧刃
或可剃刀彎　甲上聽除垢　不合求光飾
若在蘭若處　髮不過兩指　二指便非各
城村不合然　凡剃髮了時　遍身皆淨洗
有事便開許　但須淨五支　無俗剃髮者
應可在房中　苾芻若善閑　為剃時非犯
晨朝嚼齒木　或為說法時　及以食了時
不作便招罪　齒木有三殊　長須十二指
短便八指量　此內總名中　隨是何木條
大如小指許　嚼頭軟成絮　苦澁者為佳
齒木既嚼了　刮舌須存意　銅鐵亦銅鍮
刮鉀隨樂作　若住村城內　四中隨一持
淨洗用灰指　勿令生垢汙　必其無此者
用前所嚼木　擘破兩相揩　刮舌貧人用
齒木卒難得　口齒終須淨　三屑隨時用
權開亦無犯　前身作毒虵　令為長者子

出家因淨口 常須刮舌鎞 既除其舌垢
置地殺小蟲 由此佛興悲 不許隨宜棄
凡是淨口時 齒木洗方棄 無水揩塵土
不然招惡作 繩於齒木死 食此守宮亡
黃猫取斯終 狗食還命過 苾芻有三事
宜於屏處為 謂是大小便 及以嚼齒木
苾芻許皮履 但唯開一重 不許作多重
俗淨方聽著 蹋時作聲響 縱淨不應畜
為衆在隨聽 着時无有罪 若在嚴寒國
氷雪滿田中 此時開富羅 著否皆隨意
師子象馬等 五皮不合持 并及此諸筋
不可將連綴 自餘牙介數 犲及豬狸等
不合用其皮 由斯能作害 若在毗訶羅
捴不聽著履 得安便轉室 并開俗舍中
芒竹等為鞋 苾芻不合著 脚有風血病
須著在隨聽 若是无船處 憑牛尾渡河
象馬將水牛 此患非遮限 租田合取分
耕業絕不聽 守看宜用心 無令損常住
險途逢難緣 自亦持將去 寺中如有賊
閙亂可應為 若在牧牛坊 慇懃好看守
不應言殺將 方便遣如常 求寂等持粮
身羸須借助 勿令其手放 舉下並无傷
若其全國乏 苾芻應為持 佛上繫長繩

可令求寂捉 賊來驚走棄 或可渡河時
此即自取來 食時无有過 將韋載粮食
險處恐摧轢 苾芻應共推 仍須防軾處
船中穀食滿 觸淺過灘渦 牽拔助舟人
无宜觸其柂 染衣須靜日 復非陰午時
好地不應為 恐汙生譏過 忽尒逢風雨
塵驚恐汙衣 可移營守中 汙處應摩拭
同法諸苾芻 見鬪宜應解 彼若不用語
捨去不須看 破持戒行持 俱持取聞者
同聞信少欲 少欲有差殊 此二共鬪時
兩言俱可信 可問極少欲 二極乃無爭
若因論法相 鬪諍遂便生 如其惡不除
應須為捨置 合礼處相逢 雖鬪應行敬
大告言无病 若違俱得罪 若入浴室時
令人防守户 澆浴事未了 少信勿令前
若用眾雜彩 繪畫在隨聽 不得畫眾生
仍開剪花葉 若在僧房壁 畫白骨死屍
或時為髑髏 見者令生厭 大門扇畫神
舒顏喜含笑 或為藥叉像 執杖為防非
畫大神通事 華中現佛形 及畫生死輪
可於門兩頰 畫香臺户扇 藥叉神執花
若於僧大廚 畫神擎美食 庫門藥叉像
手持如意傘 或擎天德瓶 口瀉諸金寶

若於候侍堂　畫老苾芻像　應為數演勢
開導於衆生　溫堂并浴室　畫作五天使
生老病死繫　其事准經為　若在養病堂
畫作大師像　躬持大悲手　親扶重病人
若於水堂處　彫彩畫龍蛇　若於圊廁中
應作尸林像　可在簷廊壁　畫佛本生時
難行施女男　捨身飼乳虎　如斯書軌式
緣在逝多園　長者造寺成　世尊親為說
若在煙房處　不許火烟熏　必若有餘緣
无烟可持進　於好甎地上　不應輒然火
若有要緣者　宜可在檐中

佛及衆中尊耆者　國王恩濟於兆庶
親教軌範二尊人　此五善教无宜越
若有苾芻所為事　世尊不開亦不遮
清淨不與俗相違　斯事應行勿疑慮
若是世間起譏議　苾芻受用不應為
略教能令弟子安　亦明佛是一切智
若毗奈耶蘇怛羅　於其緣起不能憶
六大都城隨意說　繼令老至並無愆
室羅伐城婆雞多　婆羅痆斯及占波
薜舍離城與王舍　此六大城隨處說
長者謂是給孤獨　憍薩羅國勝光王
女人謂是毗舍佉　斯等臨時任繹說

婆羅痆斯大城內　國主名為梵授王
近住女名痆灑陀　有大長者名相續
創在婆羅痆斯國　法輪初轉濟群迷
於斯說法度五人　為報昔時先願意
第二五人隣次度　為說色等空无我
擬觀諸蘊若浮泡　生死輪迴因得出
初由五人著下裙　高位不等招譏醜
令如梵天圓整著　因斯遂制式叉門
從次年居方制戒　蘇陣那等作婬非
緣起學處免初人　此是生天涅槃路
大哉大德六人眾　由斯廣制式叉緣
悉皆明辯將當時　所作事業無重犯
雖為此等制學處　因斯洗濁破尸羅
如信度河至春時　流注平原灌眾澤
鄔波難陀阿濕迦　闡陀難陀鄔陀夷
補捺伐蘇六難調　世尊教中為滓穢
若有受心不犯戒　斯則名為上智者
雖犯能悔亦勝流　長時不悔生惡趣
諸佛能超德海岸　所有施作亘稱量
宣說調伏濟眾生　於勝善人能引導
凡夫無始積无明　輪轉恒迷處長夜
唯佛能將正法手　慇懃牽使出幽冥
阿僧企耶劫數時　常習大悲熏妙智

善能調御巡生界　十種大事必須為
所謂授記當來佛　留第三分為衆生
舍利目連第一雙　佛應化者皆自度
結界之事終須作　現大神變下天宮
父母獲果說業緣　最後涅槃歸命礼
敬礼結集諸大德　牟尼隱教能彰著
寶舟沉沒重令浮　光明普照无邊海
亦礼侍者阿難陁　聞持善集於經藏
令諸品類生欣樂　煩惱繫縛得蠲除
次礼聖者鄔波離　能正宣通調伏藏
辟如善持明呪者　能除惡趣毒蛇王
次礼尊者迦攝波　善閑摩窒哩迦藏
於此世間光普照　皆令隱義盡敷揚
次於王城五百衆　結集三藏是應人
重流法雨潤生津　我悉至誠歸命礼
帝釋天王爲上首　阿蘇羅衆咸恭敬
遍滿空中悉雲集　稽首深心讚希有
尒時王舍大城側　天香普馥滿山林
諸天婇女散名花　流芳下落弥山際
次復於彼廣嚴城　獼猴池邊重結集
七百羅漢弘真軌　冀令法教得增明
大哉佛日埋光盡　遺餘法寶恐沉輝
華蒙衆聖結微言　得使人天重歸仰

牟尼志僕久輪迴　為求正法於生死
願欲濟斯无救者　莫令衆苦盡消除
頭目手足咸持施　骨肉流血濟求人
男女愛如初月輪　皆隨喜捨歸圓寂
大師牟尼所宣說　乃至正法未滅來
應除懈怠斷愚癡　至願要心勤策勵
言論佛教言中勝　頌陳正法頌中尊
我略合集整微心　結頌令生易方便
若於聖說有增減　前後參差并次第
願弘見者共相容　无目備逢能不失
我於苾芻調伏教　略爲少頌取廣文
願得普共諸群生　因此能成福智業
五欲淤泥生厭背　憶持淨信作莊嚴
生生常得苾芻身　堅持佛語窮真際
若希戒品常清淨　无疑正趣涅槃宮
常於略頌懷修行　勿慮一坐虛命盡
乃至世間尚煎生死熱　乃至心內恒爲深火燒
大仙等教猶若殑伽流　常願久住洗濁无明垢
在那爛陁　已翻此頌　還至都下
重勸疎條　所有福因　願霑含識
尊脩解脫　早出空津

根本說一切有部毗奈耶頌卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

附北涼録

尒時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸大比丘衆俱是時大愛道裘曇弥行到佛所稽首作礼遷住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂欲出家爲道佛言且止裘曇弥無樂以母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔巳究暢梵行靜意自守未曾起想如道憺然无邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛不肯聽之便復前作礼繞佛而去去後未久佛與諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維羅衛時大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛所叉手前稽首礼佛足下却坐須臾起長跪叉手前復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律使得無上正真之道我以居家有信有樂曉知

無常如是樂欲出家為道佛言止止裟曇弥無樂以母人入我法律服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道憺然無邪念欲心與空寂為娛樂時大愛道即復苿哀言如是行者為可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之前復作礼繞佛而去自感慜毒悔過悲哀淚出不能自止自念作女人情態罪患乃當如是即便作大願願一切諸菩薩及人非人莫復更此女人想態也令要當求佛盡形壽終不懈倦佛時與大比丘留止是國避雨三月補納成衣已著衣持鉢出國而去大愛道即與諸老母等俱行追佛佛轉到那和縣頓止河上大愛道便前稽首作礼還住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂曉知無當如是樂欲出家為道佛言止止裟曇弥無樂令母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道憺然無邪

念欲心與空寂為娛樂時大愛道即
復求哀言如是行者為可不乎願佛
見過度得至泥洹如是至三佛復不
肯聽之便復前作礼繞佛而去退住
於外門被弊敗之衣跛跣而立淚出
如雨面目顏色垢穢流離衣服汙塵
身體疲勞歔欷悲啼不能自勝自悔
恣態惡有八十四迷亂丈夫使失道
德佛知深諦實如是審天下男子無
不為女人所惑者甚難甚難我今用
是態欲故要當禦已不敢厭廢也唯
子當度母耳終不失子本願也賢者
阿難見母大愛道如是不樂即問言
裘曇弥何因著弊衣跛跣面目流離
身上蒙塵疲勞悲涕乃尒耶大愛道
荅言賢者阿難今我用母人故不得
受佛法律是故自悲傷耳阿難言止
止裘曇弥且自寬意莫復悲懷乎待
我今入當白佛說是事令母得受隱
使母歡喜大愛道報言阿難唯賢者
當見過度使得成立賢者阿難即入
叉手長跪稽首佛足下三自歸命前
白佛言我從佛聞母人精進可得沙

門四道令大愛道以至心欲受佛法律其以居家有信有樂曉知无常自審欲態深知已諦令欲出家為道願佛許之佛言止止阿難无樂使母人入我法律為沙門也所以者何必危清高之士故辟如阿難族姓之家生子多女少男者當知其家欲微矣為已弱衰不得大強盛也令使母人入我法律者必令佛法地清淨梵行不得久住也復辟如稻田禾稼且熟而有惡露災氣則令善穀傷敗令使母人入我法律者必令佛法地清淨梵行大道不得久興盛何以故阿難復辟如好良田持蔟蘱種散其中必敗良田令使母人入我法辟如是母人入我法律中者无有成我法瑞但揜我法欲壞敗清淨梵行使薩欲中立罪之根耳阿難復言令大愛道多有善意於佛佛初生時乃自育養至于長大皆從大愛道善樂之德也佛言阿難有是大愛道信多有善意於我有大恩我生七日而母去大愛道育養我至于長大令我天上天下最尊自致

作佛号名如来无上正真覺亦念多
有恩德於我我念大愛道其恩大重
大愛道但由是恩故得來自歸佛自
歸法自歸比丘僧又信佛信法信比
丘僧不復疑不復疑習不復疑盡
不復疑諦乃成其道成其信成其禁
戒成其名聞成其布施成其智慧亦
能自禁制不殺生不盜竊於他人不
婬妷於女欲不妄語證人罪不飲酒
迷乱如是阿難正使人終身相給施
與衣被飲食牀卧具病瘦因緣醫藥
不及此恩德也億百千分也佛告阿
難假使母人欲作沙門者有八敬之
法不得踰越當盡形壽學而持之自
紀信解尊心行之辟如防水善治堤
塘勿令漏泄其已能如是者可得入
我法律戒中也何謂為八敬一者比
丘持大戒母人比丘尼當從受正法
不得戲故輕慢之調欺咲說不急
之事用自散樂也二者比丘持大戒
半月以上比丘尼當礼事之不得故
言新沙門勞精進乎今日寒熱乃尒
耶設有是語者便為乱新學比丘意

常自恭敬謹勑自修勸樂新學遠離防欲惱然自守三者比丘尼不得相與並居同止設相與並居同止者為不清淨為欲所纏不免罪根堅當自制明斷欲情惱然自守四者三月止一處自相撿挍所聞所見當自省察若邪語受而不報聞若不聞見若不見亦無往反之緣惱而自守五者比丘尼不得訟問自了設比丘以所聞所見若比丘有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省過惡不得高聲大語自現其欲態也當自撿挍惱而自守六者比丘尼有庶幾於道法者得問比丘僧經律之事但得說般若波羅蜜不得共說世間不急之事也設說不急之事者知是人非為道也是為世間放逸之人耳深自省察惱而自守七者比丘尼自未得道者犯法律之戒當半月詣衆僧中自首過懺悔以棄憍慢之態令復如是自恥慚愧深自省察惱而自守八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐當以謙敬為作禮是為八

敬之法我教女人當自棄修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽為沙門賢者阿難受佛語已以熟誦思惟深而且要便起作礼而出報大愛道言瞿曇弥勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦甚安隱矣佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學而行之耳持意當如防水善治提塘勿令漏泆尒時阿難使一一為母說佛教勅八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語即大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被莊嚴之事而人復欲剃之如是寧當益安隱不對曰无不安隱也復以好華香珍寶結為步瑤持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所教勅八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂樂所業萬不惟悵自約如是無不悅豫

尒時佛便授大愛道十戒為沙弥尼沙弥尼奉戒者断之根也不得殺生

貪歡蠱蚊斫樹生折草華終無害心
不得盜不得偷不得貪人財物或娛
色欲歡細語言令人逆乱貪得布施
以為家業此利墮貪盜之中比丘尼
當慎莫豫也尒時大愛道便受十戒
為沙弥尼何等為十戒為賢者道當
以慈心不起毒意盡形壽不得殘殺
群生傷害人物當念所生當慈念之
精進行道欲度父母及一切人慎無
温訟求直害彼鵨飛蠕動蚑行之類
一不得傷害恒欲濟生慈心於道及
見殺者為其墮淚閉蔭不食常當悲
哀之自揞婬欲之根乃致是哉乎作
是得是不與他人有犯斯戒非沙弥
尼也
二者盡形壽不得偷盜不得貪財買
賤賣貴圭合銖兩一不得欺人心存
于邁靜志自守口不教人買使奴婢
借倩僱客或人惠施財寶及男子衣
被一不得取若受者為不清淨是為
勁乱不得服飾衣弥寶之衣不得著
珠環瓔珞不得坐高牀幃帳之中若
有此想為不清淨衣取蓋形莫用文

釆飯取充口立其四大莫著味積穢惡穢人與莫受惡從何得前耶若說受者為不清淨為人說經前歎罪惡地獄之患賢者當知天上之福不可稱量違說世間生死之事也若說布施者寧就斬手不取非財也寂然自守堅離色欲有犯斯戒非沙弥尼也

三者沙弥尼盡形壽不得婬不得畜夫壻不得思夫壻不得念夫壻房遠男子禁閉情態心無存婬口無言調華香脂粉无以近身常念欲態垢濁不淨自念態惡萬事百端寧破骨碎心焚燒身體死死無婬非婬姝而生不如守貞潔而死婬姝之態譬如須弥山溺在海中無有出期婬姝之欲沒在泥犂中甚於須弥山有犯斯戒非沙弥尼也

四者沙弥尼盡形壽至誠有信心直為本口無二言不得兩舌說道斷非不得惡罵詈中傷他人妄言綺語前譽後毀證入人罪不得誹謗於他人是不是好不好除語惟正乃宣不正無宣也若人說法一心聽之思念要

義意以為慶大士處世斧在口中所
以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍
患撿身口意哭當何緣智者所違自
守節一心有犯斯戒非沙弥尼也
五者沙弥尼盡形壽不得飲酒不得
嘗酒不得齅酒不得粥酒以酒飲人
不得言有其藥酒不得至酒家不得
與酒客共語言夫酒為毒藥酒為毒
水酒為毒氣衆失之原衆惡之本殘
賢毀聖敗乱道德輕毀致灾立禍根
本四大枯朽去福就禍靡不更之寧
飲煬銅不飲酒味所以者何酒令人
失志迷乱顛狂令人不覺入泥犁中
是故防酒耳有犯斯戒非沙弥尼也
六者沙弥尼盡形壽不得乘車馬轝快
恣意可口罵詈呪咀自可不得戲
故五歲男兒不得引掌觸雄畜生不得
扡捶雄畜生不得摸揉雄畜生陰靜
志自守思念經道常以空寂為娛樂
一切群生雞快死者欲買其肉五肉
不得食常自慙愧惡露不淨懺悔森
心无所傷害有犯斯戒非沙弥尼也
七者沙弥尼盡形壽不得乘蓋不得

金縷綖不作織成衣與他人不得坐
高牀上從帷而坐不得照鏡自現其
形相好不好不得施牀褥衣不得倨
牀而吟不得大笑而語不得高聲大
語語時當軟聲不得彈琴手執樂器
不得歌舞自搖身體不得顧視而行
不得邪視而行不得市買百姓諍欲
剝害使人誹謗有犯斯戒非沙弥尼也
八者沙弥尼盡形壽不得學習巫師
不得作醫蠱飲人不得說道日好日
不好占視吉凶仰觀歷數推步盈虛
日月薄蝕星宿變殞山崩地動風雨
水旱占歲寒熱有多病疾一不得知
不得論說國家政事某國強某國弱
某國人健某國人劣可出軍行師攻
伐勝負可得財利以為家業不得道
說某家富樂某家貧苦不得相人其
相言某相貴不得行伐生樹自治屋
室不得自手折生華以散佛上若人
持華來上佛應受當為三反呪願當
賤傷於人此華化華耳不得久立一
切人亦復如化皆從女人生形而不
久立坐之苦痛生老病死更相哭弔

憂惱意亂善神日遠邪鬼復復嬈身當復死是以如化而不久立有犯斯者非沙弥㞢也

九者沙弥㞢盡形壽男女各別不得同室而止行迹不與男子迹相尋不得與男子同舟車而載不得與男子衣同色不得與男子同席而坐不得與男子同器而食不得與男子染作采色不得與男子裁割作衣不得與男子浣濯衣服不得從男子有所求乞若男子進貢好物當奠祭饌之當遠嫌避疑慎所思名不得書疏往来假借情人使若有布施亦不宜受若欲行者必須年耆慎莫獨行行必有所視視設見色為不清淨不得別行獨止一室而宿也有犯斯戒非沙弥㞢也

十者沙弥㞢盡形壽身不犯惡口不犯惡心不犯惡言行相應非賢不友非聖不宗何以故非賢不友也夫賢者心无起滅故何以故非聖不宗也夫聖无縛著之色滅斷種姓貪垢巳盡故不宗不孝之子屠兒賊殺嗜酒

之徒志遊邪實羅行罔危慎莫交遊從來往來者與之學獨興模道行堅當自持无大變戒調不得舞走善長者前不得卻頭而行不得數與國王相見若道行逢有伎樂不得攀攜視之不得猗辟而視不得交腳而坐不得展腳而坐不得伏坐上而語當當自慚恥女人惡露有犯斯戒非沙弥尼也

尒時比丘尼裴曇弥受佛十戒一一不失如十戒行之無有漏缺常在佛左右逮余三年聰明智慧博覽衆經歡喜不亂志如大山心端意正平直無邪恒自賤傷及一切人蜎飛蠕動蚑行之類莫不悲歎勸化善法終離惱患三年之中未常疑惱復還詣佛稽首陳情叩頭懺過摩訶不言佛有慈慧告許罪患以見戒立以脫惡儀乃不惟恨願屠一言十戒伏止復有殘餘十戒微少不足設心願吉異戒令心發勤當學問无有懈慢當如法律行菩薩爲

佛告比丘尼裴曇弥汝行十戒如法

者有大戒名具足眞諦行之疾得作
佛凡有五百要事者且復行十事可
得道場若不能行者不得要終不能
得是大具足戒也佘時婆曇弥見佛
説是語大歡喜前以頭面著地稽首
礼佛足下却長跪叉手白佛言愛恩
使復受十戒之意佛告沙弥尼已作
沙弥尼從其法律奉行十事可疾得
入何等十一者常有慈心内外清白
無傷害意二者常思念布施无變慳惜
不貪遺餘無竊盗意三者常自浮潔
静志自守无婬邪治四者常當至誠
口无異言五者常當自清淨絶離畫
酒无醉亂意六者常自守志無惡口
罵人七者常謙卑無貢高坐珎寶高
牀八者常持齋日中乃食九者常持
等心无嫉妬意十者常觀菩薩及諸
師如視佛想心常恭敬无瞋怒意是
爲沙弥尼十事法律也
沙弥尼復有十事法何謂爲十一者
當敬佛至心無邪持頭腦著地常自
懺悔宿世罪行惡二者常敬法心存
於道慈孝於經三者常敬於僧心平

不廢至誠有信四者晝夜事師心不
懈慢如事佛五者視一切衆生心皆
平等如自視其師六者還自視諸沙
弥尼心敬愛之如視父母七者視一
切衆以等心如視兄弟姉妹八者視
一切畜獸心慈傷敬愛如視夫主兒子
九者視一切置心樹草木芭蕉敬之
視之無厭如視身十者當念十方天
下蠕動蚑行勤苦不可言是爲沙弥
尼十事法律也
沙弥尼事師有十事何等爲十一者
當敬於師常附近之如法律行二者
當如師教常當和順三者常當早起
勿後師起自敬其心勿令師呼四者
常誠信於師心直有實五者慈孝於
師心存左右不去食息六者若行國
中見怪異之事當啓語師問其變異
七者從師受經當端心至實身心口
意无差特如毛騃八者師設使行所
至到當疾去疾來還設有人問沙弥
尼汝師在不當嘿然而去不當共相
應和也九者設有過惡尋當疾向師
首過言無狀十者一切勞信向師若

聞人說師即當呵之是為沙弥尼十
事法律行之得道佛言已說沙弥尼
十戒復說行十事具足無毛髮之疑
可師意无增无減一心持之時沙弥
尼衆曇弥即頭腦著地作礼而去
尒時衆曇弥自撿挍奉持十行事無
一毀減行如中事一心行之終無疑
特意无退轉精進誠感應時佛知沙
弥尼至誠有信佛語阿難汝見是沙
弥尼端應百鳥侍之不也阿難對曰
蒙佛恩時沙弥尼復來到佛所稽首
作礼却住一面須臾前叉手頭腦著
佛足下復白佛言佛道恩慈多所過
度前受佛十戒為沙弥尼次行十事
悉具足不審如行不也佛言大愛道
汝自當知之大佳耳大愛道復白佛
言人命无常恍惚之間如大愛道輩
旦日當過去恐不及佛時願佛慈念
授我大戒令至无上之覺一切蒙度也
佛告沙弥尼衆曇弥汝欲受具足戒
大善尒時大愛道便更正衣服叉手
作礼繞佛十帀却住一面尒時佛便
授大愛道衆曇弥大具足戒為比丘

尼壽行法律遂得應真道且覩生死本際所見已諦眼能徹視耳能通聽身能禪息心知他人意所念身能飛行然後大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣佛賢者阿難所問言阿難是諸長老比丘尼受大戒皆已久矣勤修梵行且已見諦去何阿難甫當使我為新受大戒幼少比丘作礼也阿難言小住且待須我問之須臾阿難即入稽首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且以見諦去何甫使當為新受大戒幼少比丘作礼也

佛言止止阿難當慎此言勿得說是汝所知何以薄少也汝尚未知一焉能知二汝所知似不如我知諦耶若使女人不於我道作沙門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭腦著地求哀於諸沙門當言賢者有淨戒志願以足行此衣上令我長夜得其福德不可稱量皆從心計如其所願皆得其證若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮

布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆
言賢者有淨戒聞慧之行願以足行此
踐上令我長夜身得安隱福德无量
若使女人不於我道作沙門者天下
人民當豫具衣被飯食牀卧具病瘦
因緣醫藥賑給願諸沙門當自來取
之使我國土人民無啼哭者若使女
人不於我道作沙門者天下人民奉
事諸沙門當如事日月當如事天神
過踰於外道異學者上沙門亦清淨
不可沾汙如摩尼珠若國中有沙門
者國中常安隱勝於餘國土若使女
人不於我道作沙門者佛之正法當
住千歲興盛流布歸留一切悉蒙得
度今以女人在我法中為沙門故當
除減五百歲壽法消衰微所以者何
阿難女人有五處不得作沙門何等
為五處女人不得作如來至真等正
覺女人不得作轉輪聖王女人不得
作第七梵天王女人不得作飛行皇
帝女人不得作魔天王如是五處者
當皆丈夫得作為之尊丈夫得作佛
得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔

天王得作梵天王得作人中王如是
阿難諸女人辟如毒蛇人雖取殺之
破其身出其腦是蛇以死復有人見
之心中驚怖如與女人雖得沙門惡
露故存一切男子為之迴轉用是故
令一切人不得道佛言如是女人欲
使作沙門持具足戒百歲乃至得阿
羅漢故當為八歲沙彌作禮何以故
沙彌具足亦得阿羅漢身中能出水
火以足指按須彌山頂三千大千國
土皆為六反震動如是女人雖得阿羅
漢道不能動搖一鐵大如毛髮也云
何阿難女人坐貢高以陰不淨以恣
男子用是故不得道也佛言風夜不
學目無所見動入罪中死轉益深自
沒其體其亦苦辛往而不反殺命太
山地獄之罪難可撰往生時不學死
當入淵者不止嬉塵滅世門呼吸而盡
何足自珍能自改悔守身真令世
滅罪後世得中有財不施世世受貧
常多疾病面目萎黃行步須人所示
不要前能自悔深遠之端令入我法
律得全人身卻後無數亦得自然尒

時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼
聞佛說經如是皆大愁憂不樂淚下
如雨前頭面著佛足下白佛言如是
女人為不可度耶佛報言有女人作
沙門精進持戒具足无毀滅不犯如
毛髮現世得化成男子身便得無量
汝得作佛无所罣㝵自恣所作若所
求者皆可得大愛道裘曇彌比丘尼
復問佛言寧有比丘尼佛言有乃前過
去佛時有女人持金花散佛上佛即
授汝卻後如恒沙數劫當得作佛号
名金花佛其女人名恒竭優婆夷受
決已大歡喜踊在虛空中化成男子
身時我上佛華五莖佛亦授我決卻
後无數劫當得作佛号釋迦文今
我身是也我為釋迦文佛時尒恒
竭優婆夷來生我國土為女人身号
字須摩提諸能當此慧為文殊師利
獨應故化成男子為作八歲沙彌如是
分明當勤精進可得无上正真之道
佛言復有明比前過去迦葉佛時國
王家有七女人從生至長大不樂綺
飾六情斷滅無餘治欲行觀死人分

別身中惡露愁悲不樂乃徹第七梵
天時第二釋提桓因來下問訶之欲
求何願乎吾皆能得之時七女各各
說願乃願摩訶衍不可思議事尒時
釋提桓因了不能得是願天神語之
迦葉佛近在此可往問之也七女即
從諸女人共到佛所稽首佛足下釋
提桓因叉手白佛言七女願如是我
不能得之願佛開解之使得安隱佛
言如是七女前適去佛時世世作功
德令得生國王家當得受汝此願阿
羅漢辟支佛尚不能及知何況諸天
釋梵也尒時七女踊躍歡喜踊在虛
空中皆成男子身却後亦當受決當
得作佛令大愛道輩常行大慈大悲
却後亦當成男子受決作佛大愛道
聞佛說是語頭腦著地作礼而去

大愛道比丘尼經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大愛道比丘尼經卷下

附北涼錄

爾時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是佛以為授我決已願佛當復授我法律入出房室行步威儀止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入稽首佛足下白佛言大愛道裘曇弥比丘尼與諸長老比丘尼言佛以為授我決以其恩无量願佛復授我法律入出房室行步威儀法則止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作男子可得作佛大愛道歡喜即礼阿難而去佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡既隆勸進建立大乘脩悔道德精脩佛戒行如佛行住如佛住視

如佛視无以虛危捐除俗網正修進度可勉女身受金剛志作檣一日受無量德无以繢錯幽妙之姿育養婚色迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專作罪根思之恩之慎莫積婬積功累德可得全身是為比丘尼立德之本法也

比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志如法立行却情欲態心常良絜滅除妖惑入深微妙之法闚及大法若能自分別本能之原一切絕滅與色永然是為比丘尼立法之本也

比丘尼以捨家立志除去惡露常自慚愧羞恥罪患愛女人身不得縱意迷惑於衆欲破敗道意展轉生死與罪相值自省態惡无過是患因拔罪根求金剛體終離女身永鮮絜忘是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪患是為比丘尼立德之本也

比丘尼已受具足戒有三法何等為三一者常供養於佛者有懈惓心常用大悲大慈救濟衆生二者常敬慎

於法行无失宜直言至誠所說常諦依按法律不以憍慢三者當敬比丘僧視之如見佛至心恭敬是為三尊也敬之得道終離惱患不更三處自然生天莫不離欲其福永安是為比丘尼立德之本也

比丘尼也受具足戒有三事何謂為三一者自念惡露不淨潔二者自念多欲婬惑一切人皆令意乱三者自念多恣態嬈乱正法皆令敗壞自謂姝好天下无雙不知罪至欲來纏身是為比丘尼觀欲之本也

比丘尼若受檀越請食當如法行當如法食有三事一者不得與比丘僧共會坐而食二者不得與優婆塞共會坐食三者不得貪狩食用吠大年少優婆塞也是為比丘尼食法也 比丘尼若檀越請食不得受宿請何以故有宿昔思想故受請即當進道不得留遲若失一時不應復往也違時行者是為犯盜食為犯禁法非賢者比丘尼也

比丘尼若詣檀越家當大小更相撿

設行當低頭直去不得左右顧視戲
笑直行也若於道上見大比丘若沙
彌平等觀之當直作礼而去不得與
相視顏色若視顏色者心為不淨亦
不得問訊起居欲至何所設相問訊
者必有情態起何以故用心意識想
故雖不得交其心亂矣正余為兩墮
已若有犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受檀越請食當先淨心無
餘結垢靜惟齋戒无缺如毛髮心思
經道无懈怠意當自演心无起滅意
常有慈心无瞋怒意是為比丘尼為
行大慈食也犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受檀越請食當如法食若
時到當食上坐當吟下坐皆起呼檀
越來各布香說三偈礼佛訖還坐檀
越下手巾竟下食訖悉平等乃呪願
達嚫而食食不得有聲不得左右顧
視也不得含飯而戲笑亦无含飯而
語犯者非賢者比丘尼也
比丘尼受檀越食訖上座當教語下
坐各出澡手漱口還坐各說一偈訖
乃辭去行當低頭視地不得過三尺

口誦呪願徐徐安詳而行行不得蹈
地而行不得跳地而行不得雙脚而
行不得一脚而行不得搖頭行不得掉
身行不得猗兩辟行不得跳尻行不
得邪身行不得語笑行不得與男子
並行不得與男子語行不得與男子
笑行行當如佛行住當如佛住視當
如佛視語如佛語不得高足行不得
奔走行不得遲行不得卑足行行應
舉足去地三寸半應三為一步還
到塔寺當礼佛礼佛竟還室礼經像
自懺悔悪露不淨令食櫃越某食當
使十方天下人非人燕女之態櫃越
家門現世得安隱早得佛三十二
相八十種好十力具足一切蒙度得
福无量皆發大道意等正覺乗作
是願者乃是比丘耳犯者非賢者
比丘尼也
比丘尼受櫃越食訖還歸入室靜脩
厭德學六度无極共相撿勑絶欲情
態无有沾汙意在空寂无餘結縛志
淨如是可疾得道若无請者自頭其
食亦无驚怪令日無食非道不言非

時不食過日中後无得行來經於街里過中之後一不得復食深密在室經行如法有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有十三事法何等爲十三事法一者常當自念惡露不淨迷惑於人纏縛罪根不能自勉二者常當自念過惡不能自還三者常當自念罪原深不能自出四者常當自念多婬欲態不能自淨五者常當自念婬欲乃亂清淨道志不能自拔六者常當自念破壞道意不能遠離七者常當自念心如水中船多欲載人忽然沒水中盡亡其人不能自全八者常當自念口舌丹赤迷惑人心心亂意惑目无所見九者常當自念身體是錦綵之囊用盛臭屎表甚姝好其人利之近之必汙不淨流出臭不可當十者常當自念態惡妖冶姿則貢高自恃欲動人心十一者常當自念弱態欲令人哀之不能自止十二者常當自念受女人形爲欲態自纏不能自免十三者常當自念恃怙惡露不淨不能自解是爲入室十三者匿事

真為極大罪若有勇猛餘戾女人自
觀態欲无離此患深思見諦能斷態
欲自拔為道行如戒行依按法律礼
節安詳言如威儀可疾得作男子身
宿識故存復加勸助滅諸思想可得
須陁洹亦可得斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛道若不取證无數劫中當
成作佛

比丘尼入室有四事法何等為四一
者當自伏意無起滅心心存于道二
者當自撿挍心常束脩志存于法三
者當自念患露欲滅意患无放逸心
自捐睡卧謹勅警身不自憍恣約己
自守四者當建立戒法使衆人樂從
无猗著佛法放縱其心迷乱色欲或
於清淨道去妖冶自媚求豫聲名令
人墮墜遺值凶患當自慎護衆獲大
安有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有四事法何等為四一
者當直徑頭而前不得左右顧覗看
所比像二者不得欬唾室中淨地及
四壁三者不得却踞所止牀不得傍
卧牀上不得伏牀上不得偃卧牀上

四者不得背所止牀立不得背經像立不得背火立是為比丘尼入室四事諦自挍計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有四事法何等為四一者當礼經像及自所止牀二者當安坐自思念恣態多當自慙愧三者當讀經行道无懈倦時斷諸邪念四者淡然自守身口心意亦令常念欲除此惡露之患是為四有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室復有四事法何等為四一者常端坐不得猗卧熟視戶中二者當默然靜息思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著空中四者當堅自持不得放心恣意身伏坐上發衣肥撥現露形體及諸垢惡不淨令鬼神見設鬼神見為無礼敬是為四若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室復有四事法何等為四一者當直視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者

其心恚撓情態起矣三者當自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守是八者能自致得道四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事小語大笑動乱道德清淨之志常當自重不妄出戶三尺罪何從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼出室小便大便當樹鈴師即遣沙弥尼二人往整衣服沙弥尼棃掌衆裟裹識還頭出當礼師下漏而去行不得留遲還至師所漏無餘闕失礼師而去還到室戶當三彈指沙弥尼皆還至師所坐當經行是為比丘尼出室法若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼出至舍後有十事一者欲大小便即當行不得自難溜在身中二者行不得左右顧視及自身陰三者至圊廁上當三彈指四者當先問沙弥尼此无人耶沙弥尼言無也乃當前若有人不得迫促人也五者已至廁上當三彈指便訖復三彈指乃下六者不得大咽七者不得低頭熟自

覩陰八者不得弄煎上掘土九者不得持澡水澆辟十者已澡手未燥不得持物若犯斯者是為非法

比丘尼若小便還當澡手漱口礼經像深自懺悔及自礼牀乃當還坐經行如法思尋要義自已行之若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼出室有三事應得出何等為三一者詣師受經二者若人欲來見者被師教即當出礼師徐與相見不得離師所二丈三者日中食訖當起礼師三事應出若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼出室戶有三事法何等為三一者出戶當低頭直出不得舉頭四向顧望二者當默聲而行不得自縱大欬嚏三者當徐出戶當自慚愧受女人身惡露不淨欲態怨讎為之患厭當如是女人甚難若犯斯者非賢者比丘尼也

已說出入房室三十九事如初從月至月受持戒法无令有失默然而持之次說奉之令人疾得道

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛般泥洹後當復有女人沙門者便可比丘尼作師不也佛語阿難若長老比丘尼戒法具足可尒雖尒當由比丘僧若衆可得耳一比丘不肯不得作沙門也

阿難復問佛言尒為故為故當得比丘僧以成女沙門乎佛言尒阿難所以者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛言便當令比丘作師耶佛言不也當令大比丘尼作師若无比丘尼者比丘僧可阿難復問佛言願佛說女沙門幾歲應受大戒幾歲應作沙弥尼師幾歲應作沙弥尼和上幾歲作小阿祇黎幾歲應作大阿祇黎幾歲應作和上也幾歲應就檀越請食所止處所為可在塔寺中不也

佛告阿難汝所問大深多所過度諦聽諦聽我當具為若說之阿難言當諦受思是時阿難及諸長老比丘尼

大愛道裘曇彌志性比丘尼皆一心叉手而聽佛告阿難已受女人作沙門緣是後世亦當有女人作沙門令爲汝說沙彌尼法教授當來及新發意者欲作沙門念欲度巳遠離罪門當得衆比丘僧五十人比丘尼三十人若无比丘尼者不滿其數從師所請比丘衆皆會坐其女人皆作礼畢竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈裟及履鞋說卽授十戒爲沙彌尼皆礼衆僧當言不宜衆付便其師年滿七十應具足比丘尼受三般具足戒五年應作沙彌尼阿祇黎

比丘尼受三般具足戒十年應作沙彌尼和上

比丘尼受三般具足戒十年應具足戒作威儀阿祇黎

比丘尼受三般具足戒十五年應具足戒作大阿祇黎

比丘尼受三般具足戒二十年應具足戒作和上

佛言比丘尼正使年過七十有若干事不得受具足戒何等爲若干事不

應具足戒情欲未斷不應得具足戒
恚瞋恚不應受具足戒恚行來不應
受具足戒恚美酒食不應受具足戒
恚貢高洪聲大呼不應受具足戒能
自慎如法律者疾得男子身轉當作
佛阿難復問言如是誠為難矣佛言
不難也但女人自作罣㝵耳阿難復
問佛言如是大愛道裘曇弥志性比
丘尼為應在山中樹下若石窟中止
不也應在丘澤塚間人中私寺止不
乎應受檀越請歸食不應療救勞一
切人病不願佛二解說其大要使
立生死之本令後世當來悉皆聞知
成立大法如佛在時莫不得度佛告
阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具
為汝說之善持内著心中若比丘尼
倚來在我法中國不能自還若居山
中樹下樹即枯死若居石窟中舉石
爍旱樹木枯燥禽獸飢餓水泉竭盡
衆魔亂矣若居丘澤莫不圖果悉
閉不生若居塚中死人更相刻校天
地為動若居人中國土不安賊殺撗
出兵不息甲人民呼嗟皆有飢色若

居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱若受檀越請食檀越不得福德便多疾病錢財消散若勞人病鬼神更興灾禍日增何以故用是兩罪相向故疾者當何從得愈也是故裴曇彌志性比丘尼等入我法中却五百歲壽如是阿難女人過患如是汝諦奉持阿難復更長跪叉手白佛言甚可怪之怪哉何以故比丘尼罪乃如是乎佛語阿難此是我小說耳女人凡有八万四千匿態迷惑清淨道士使墮泥犂中動有劫數不能自免然外態有八十四乱清淨道士迷惑欲亡失經道夫為女人所惑者皆是泥犂薜荔禽獸地獄也尒時阿難聞佛說是語大驚怪恐怖不知是何言伍頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛告阿難莫恐怖也我當具為若說之使汝開解得至泥洹

佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹為枯死者用女人多恣態嫈嫇細視

丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身
好欲惑他人壞人善心令其顛狂亡
失道德用是故樹死不生比丘尼若
居山窟中舉山燋旱樹木枯燥禽獸
飢餓水泉竭盡者用女人多欲態愚
惑自癡不念思道但念婬欲之事心
不自安嗟歎涕泣劇於念道外說經
中義內有情欲之心有人嗟歎者是
愚者所見也夫智者深知此女人不
念大道也但念他男子耳是故致乾
旱水泉竭盡不生比丘尼若居澤中
澤中禽獸更相殘食荊棘百草悉枯
不生何以故用女人多恣態專行婬
惑思念卧起之原本末其心意起永
不見道亡失本業從欲致結毒意一
起目无所見諸魔悉作皆爲震動用
是之故並令荊棘草木枯死不生比
丘尼若居塚間塚中死人悉坐榜笞
丘墓松栢皆便枯死何以故用女
人多恣態靜不念道但念色欲婬泆
之心婬態一起天地悉動鬼神百獸
悉爲恐懼用是故丘墓松栢死不生
比丘尼若居人間國中不安饑饉數

出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆有飢色何以故用女人多恣態貪著色欲婬泆之垢欲令人敬都不念道但念男子相好不好某男子健某男子不健晝則談笑暮則思臥起之事用是故令人民窮困不安隱比丘尼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱何以故用女人多恣態亦不讀經行道但作細軟音聲迷惑丈夫使令心動未得道者其心亂矣更相占視覩其惡露剸於洞視生患見所有其心歡喜計利一時即墮生死十五劫中當作黃門用是使比丘相憎耳比丘尼若受檀越請食檀越不得其福錢財日盡又多疾病何以故用是女人多恣態亦不如法食但作恣則欲令人觀亦不以食為味但相他人男子中智不中智也如是檀越欲作福施更合大罪所以者何用此比丘尼心意亦不用法來食而但持婬泆意來食耳用是故使檀越不得安隱也比

丘尼若行勞疾病者不愈鬼神覔與
哭禍日增何以故用女人多恣態不
能自端心焉能端他人心尚不能自
度焉能度人身自在罪中焉能脫他
人罪也何以故用多欲有所希望故
用是故不能愈人病令鬼神乱
佛告阿難我法中令有比丘尼即却
壽五百歲我般涅洹後當復有三千
比丘尼有千八百比丘奉持是法律
皆得阿羅漢末世時當有八万比丘
尼有七百六十比丘尼奉是法律經
皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫
當復奉是法律當復得阿羅漢尒時
阿難問佛言比丘尼當云何行得道
也當用何法行之乎佛語阿難夫天
下欲婬垢大重若能斷是態者便可
得道女人身辟如珠寶其像大好不
可久立迷乱道德亡失人身何以故
用珠寶好故當入深海中求之不止
殺身不久女人求道但坐外八十四
態還自纏身有墮八十四態者如入
大深海必沒其身有能除此八十四
態者即是阿羅漢也阿難復叉手

長跪前白佛言何等為八十四態令人不得道也願佛加威神解說威德現敬使衆人開解信樂其義終日習聞令脫罪患使得正真即皆歡喜及後當來皆使開解佛言阿難諦聽善思念之內者心中我當具為若說之如是阿難諦受奉持之為當來過去今現在比丘尼布說其要使奉持之行如是法者疾令人得道佛言女人八十四態者迷惑於人使不得道何等為八十四態女人喜摩眉目自莊是為一態女人喜梳頭剃鬢是為二態女人喜傅脂粉迷惑丈夫是為三態女人喜嬰嬪細視是為四態女人喜丹唇赤口是為五態女人喜耳中著珠璣是為六態女人頸下喜著瓔珞金珠是為七態女人喜著珠寶總綵之衣是為八態女人喜著糸履是九態女人喜掉兩臂行是十態女人喜邪視是十一態女人喜盜視是十二態女人欲視男子見之復却縮是十三態女人見男子去復在後視之是十四態女人欲見男子見之復征

頭不語是十五態女人行憙搖頭搖身是十六態女人坐憙搖頭搖身是十七態女人坐伍頭摩手爪是十八態女人坐憙舍笑語是十九態女人憙細歎聲語是二十態女人憙捫兩肩是二十一態女人坐憙大聲呵狗是二十二態女人設見男子來外大瞋恚内自憙歡是二十三態女人貢高自可憎妬他人是二十四態女人欲得夫聟適見陽瞋怒是二十五態女人見夫聟陽瞋恚之設去復愁憂心悔是二十六態女人見男子來共語陽瞋怒罵詈内心歡憙是二十七態女人設見男子去口誹謗之其心甚哀是二十八態女人輕口憙罵詈疾使遂非是二十九態女人憙歡縱撗非他自是爲三十態女人慢易孤弱以力勝人是三十一態女人威勢迫脅語欲得勝是三十二態女人借不念還貸不念償是三十三態女人憙由人自直惡人自善是三十四態女人怒憙无常愚人自賢是三十五態女人以賢自著惡與他人是三十

六態女人以功自與專已自可名他人功是三十七態女人已勞自然他勞歡喜是三十八態女人以寶為虛喜說人過是三十九態女人喜以富憍人以貴埶人是四十態女人以貧妬富以賤訕貴是四十一態女人喜譏人自媚以德自顯是四十二態女人喜敗人成功破壞道德是四十三態女人喜私乱妖迷正道是四十四態女人喜陰懷嫉妬激厲謗勃是四十五態女人論評誹議推負與人是四十六態女人又巨說謗正道清淨之士欲令壞乱是四十七態女人喜持人長短迷乱丈夫是四十八態女人喜要人自搘施人望報是四十九態女人喜與人施追悔責人毀訾高才是五十態女人喜自怨訴罵詈蟲畜是五十一態女人喜作妖媚蠱道厭人是五十二態女人憎人勝己欲令早死是五十三態女人喜持毒藥酖餌中人心不平等是五十四態女人喜追念舊惡常在心懷是五十五態女人喜自用不受他人諫諛諂儱

恢自可是五十六態女人意踈內親外伏匿之事發露於隣落是五十七態女人意自健頻苛輕躁不由丈夫是五十八態女人意自憍揭無理自瞋自意欲令人畏之是五十九態女人意貪欲之行威設自由欲作正法違戾丈夫是六十態女人意貪婬心懷嫉妬多疑少信恚憎嘶地是六十一態女人意惟怒蹲踞无礼自謂是法是六十二態女人意醜言惡語不避親屬是六十三態女人意憍肆自恣輕易老小無有上下是六十四態女人意自可惡態醜對言語無次是六十五態女人意好嗜笑不避禁法是六十六態女人意禁因丈夫不得與人言語戲調是六十七態女人意繚戾自用輕毀丈夫言不遜慎是六十八態女人意危人自安以為歡喜是六十九態女人意咀賴弊惡毀傷賢士諂說姿則惑亂道德是七十態女人意詭黠諛諂謂人不覺是七十一態女人意貪者得惡亡得便歡喜亡便愁惱呼嗟怨天語言嘡口是

七十二態女人喜罵詈風雨向竈呪咀惡生好殺无有慈心是七十三態女人喜教人墮胎不欲令生是七十四態女人喜孔穴竊覗相人長短有錢財不是七十五態女人喜調戲必固迷誤人意是七十六態女人喜擿嬈丈夫令意迴轉不能自還是七十八態女人喜剞胎剖形視其惡露是七十九態女人喜笑音聲喑瘂痤壁自快惡他人是八十態女人喜教人去婦欲令窮困是八十一態女人喜教人相揭擿合禍證受是八十二態女人喜教人作惡鬪訟相言縣官牢獄繫閉是八十三態女人喜倡禍導非大笑顛狂人見便欲得以猗狂勑強奪人物令人呼嗟言女人甚可畏也是為八十四態明當知之女人能除此八十四態者无不得度无不得道无不得佛也賢者阿難白佛言如是女人婬欲態為可除不乎佛告阿難此態自是女人所作耳女人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅漢也阿難復白佛言天上天下莫

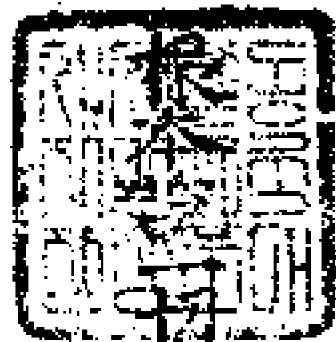
不懲濟辭棃之類皆得度脫願佛當復解說滅除態欲之患使大愛道等比丘尼皆得開解

佛言善哉阿難諦聽我所說善思念之內著心中奉持如法為報佛恩不如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及諸長老比丘尼皆同聲言諾受思歡喜叉手而聽

大愛道比丘尼經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌一卷　入

三藏法師義淨奉　制譯

尼陀那五十二頌　目得迦四十八頌

大門摠攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇幷户鈎
菩薩像五門

別門初摠攝頌曰　此有十事盡不蓄皮

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居
不蓄皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓為師　難等十毛師
莫授我七歲

第二子攝頌曰

日數每應知　告白夜須滅　六日十八日
說戒不應頻

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不為羯磨　乘空不持欲
解前方結後

第四子攝頌曰

不入界捨界 出教已說二頌 樹界有世尊　不越及可越
羯磨者身死

第五子攝頌曰

地墻等秉事　結界无與欲　但於一處坐
得為四羯磨
第六子攝頌曰
大日不雨驛半　下水上山顛　異見明相過
五衆受七日
第七子攝頌曰
五衆坐安居　親等請日去　於經有疑問
求解者應行
第八子攝頌曰
假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作縧衣
第九子攝頌曰
不畜五種皮　由有過失故　開許得用處
齊坐卧容身
第十子攝頌曰
生肉及諸醋　有五種不同　痔病亦不傷
迴施知希望
別門第二總攝頌曰
分亡及唱導　披衣授學人　畫作收攝盋
求寂同攝上
第一子攝頌曰
分亡者衣物　互无應平取　見聞應須諫
隨頭向處分

第二子攝頌曰

唱導乘輿車　得衣應與掌　僧伽褸衣剃

凡聖可同分

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外

聞生隨喜心

第四子攝頌曰

授與學等不秉　作法不成訶　十二人成訶

不淨犯根本

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心

見處離聞處

第六子攝頌曰

收攝於界内　於界心降伏　截柱及門框

屋等同驗損

第七子攝頌曰

破戒應驅逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝

餘衆咸同此

第八子攝頌曰

與求寂令怖　為受成近圓　五法成就時

五夏離依去

第九子攝頌曰

同分非同分　有齊限及无　有覆无覆條

名一種便具
第十子攝頌曰
不牆上行法　非於一二三　不對破戒人
不取授學欲
別門第三總攝頌曰
圓壇求寂隨　一衣烟藥器　鐵椎鉸及門
不應隨鐵作
第一子攝頌曰
圓壇及天廟　兩驛半依止　無鉢不度人
鉢等不書字
第二子攝頌曰
求寂隨鉢破　開餘存念者　作一種薰籠
并隨所須物
第三子攝頌曰
一衣不應作　澡浴可遮人　於褥不剃頭
病人隨服食
第四子攝頌曰
烟筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非實物
眼藥合并椎
第五子攝頌曰
藥器及氍毹　浮足枯漏藥　苾芻不應作
當擇死人衣
第六子攝頌曰

鐵推并杵杓　身自不負擔　以食供父母
毛毯不充衣

第七子攝頌曰

髮爪窣覩波　任作餅白色　隨意安燈處
一畔出高簷

第八子攝頌曰

門戶并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作

第九子攝頌曰

不應以橛釘　及昇窣覩波　開許金銀花
塔上以合蓋

第十子攝頌曰

鐵作窣覩波　及以金銀等　許幡旗供養
并可用香油

別門第四揔攝頌曰

戶鑰隨處用　露衣大小便　染衣損認衣
餘衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鑰倚帶網　取米為衆食　寺內作私房
居人應受用

第二子攝頌曰

隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

第三子攝頌曰
令雨灑僧物　夜半共分牀　小座並依年
敷席咸同此
第四子攝頌曰
大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
瓮篋氈不奪用
第五子攝頌曰
澡盆及水瓶　僧鉢并飲器　刀子斧鼻物
支牀不問年
第六子攝頌曰
羯恥那衣損　縫線正縫時　澡汁雜物等
用時不應奪
第七子攝頌曰
外道還認衣　作訖死時施　有五種親友
得法獨應行
第八子攝頌曰
賒取他衣去　及為他和市　不高下買衣
應二三酬價
第九子攝頌曰
果園若修理　四種不應分　果熟現前分
觀時莫諠戲
第十子攝頌曰
无淨人自行　自取不應食　不選問其病

結界證羯人
別門第五惣攝頌曰
菩薩像供養　吉祥大衆食　大會草稕居
集僧鳴大鼓
第一子攝頌曰
聽為菩薩像　復許五種旗　為座置尊儀
鐵干隨意作
第二子攝頌曰
供養菩薩像　并作諸瓔珞　塗香及車轝
作傘蓋旗幡
第三子攝頌曰
吉祥并供養　花鬘及香合　諸人大集時
晝開門夜閉
第四子攝頌曰
大衆集會食　薜舍佉月生　香臺五六年
並應為大會
第五子攝頌曰
大會為草稕　不應雜乱坐　應打揵稚鼓
告時令普知
第六子攝頌曰
集僧鳴大鼓　供了去幢幡　若多獲珎財
隨應悉分與
大門惣攝頌曰　曰得迦四十八頌

衆初爲儭謝　第二定屬物　第三貿易衣

目得迦總頌

別門第一總攝頌曰

儭謝草田中　合免王影勝　糖酥根等藥

狗齧蓋甘蔗

第一子攝頌曰

儭謝非近圓　觀求寂相貌　苾芻與尼法

若干衆皆成

第二子攝頌曰

草田村略說　生心褒灑陀　賊縛不同憶

犬關僧教罪

第三子攝頌曰

合免者應救　穿渠遣衆行　一日至四句

皮肉皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施　王母物入僧　烏鵝鶴鷲鵰

苾芻不應食

第五子攝頌曰

狗肉不應噉　并食死鳥獸　及以同蹄畜

亦不食獼猴

第六子攝頌曰

小盞及衣角　皮案等有過　除其鐵一種

餘物任情爲

第七子攝頌曰
甘蔗酪肉麻　藥有四種別　大麻蔓菁粥
根等粥應飡
第八子攝頌曰
開許沙糖飲　得為七日藥　生心為五事
益彼應共分
第九子攝頌曰
醫教應服酥　油及餘殘觸　并開眼藥合
除十為淨廚
第十子攝頌曰
根莖葉花果　皆應淨洒浸　水攪而飲用
并許其異食
別門第二總攝頌曰
定物有主處　須問憍薩羅　從像豫乞巷
大減會尼衆
第一子攝頌曰
定物不應移　莫拾賊遺物　屍林亦復尒
隨許並應收
第二子攝頌曰
有主天廟物　苾芻不應取　看病人不應
勸他捨法服
第三子攝頌曰
物須問施主　衆利可平分　二大合均分

餘衆應加減
第四子攝頌曰
憍薩羅白疊　佛子因貪起　室利笈多緣
廣論營造事
第五子攝頌曰
從像入城中　受吉祥施物　旗鼓隨情設
苾芻皆不應
第六子攝頌曰
豫先為唱令　五衆從行城　應差掌物人
尼無別輪法
第七子攝頌曰
應差分物人　上座宜准價　不得輒酬直
索價返還衆
第八子攝頌曰
寺大減其層　將衆者應用　恐怖若止息
准式用僧祇
第九子攝頌曰
若有大聚會　鳴鼓集衆僧　衆大別為行
檢挍人先食
第十子攝頌曰
凡於尼衆首　應安一空座　為待餘苾芻
孤苦勿增價
第三別門惣攝頌曰

資具衣悬癡　若是不用俗　正作長者施
剃刀傘靸波　餅鉢叢承水　及澆鉢等事
此之十二頌　恣攝要應知
第一子攝頌曰
十三資具物　皆名而守持　自餘諸長衣
受寄應分別
第二子攝頌曰
癡不了三藏　此等十二人　失性復本時
訶言應採錄
第三子攝頌曰
若是十二人　斯語成訶法　受時言我俗
此不成近圓
第四子攝頌曰
不用五種脂　隨應為說戒　因億耳開粥
王田衆應受
第五子攝頌曰
俗人求寂等　並不合同坐　兩學有難緣
同處非成過
第六子攝頌曰
正作不令起　隨年坐澡盆　應共護僧園
勿燒營作木
第七子攝頌曰
長者所施物　問己應留舉　隨處莫廢他

洗身方入寺
第八子攝頌曰
剃刀并鑷子 用竟不應留 便利若了時
无亙室中住
第九子攝頌曰
窣覩波園繞 廣陳諸聖迹 澀水隨應飲
若鹹分別知
第十子攝頌曰
餅酪等非汙 亦可内瓶中 洗足五種瓶
齊何名口淨 葉手承注口 多疑流鉢中
舉糧持渡河 縱觸非成過 洗鉢應用心
他觸問方受 換食持糧等 無難並還遮
別門第四總攝頌曰
與田分不應 赤體定物施 僧衣字還往
甘蔗果客裩
第一子攝頌曰
與田分相助 車船沸自取 鳥嘴繩无慚
制衣信少欲
第二子攝頌曰
不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人
行籌破僧衆
第三子攝頌曰
不赤體披衣 冒雨向厨内 便利亙縫補

和泥福久增
第四子攝頌曰
定物施此中　不應餘處食　若有將去者
並須依價還
第五子攝頌曰
僧衣題施主　別人施私記　氍毹許別人
尼夏應修理
第六子攝頌曰
若還往衣物　送來應為受　為衆取他財
將衆物還價
第七子攝頌曰
甘蔗等平分　不應分口腹　四事無分法
臥具夜不行
第八子攝頌曰
果由藥叉施　淨之方受食　餘者為漿飲
不燒地燈臺
第九子攝頌曰
客舊宜詳審　授受分明付　五開應惣開
時緪可隨身
第十子攝頌曰
裙及僧脚鼓　香泥汗衣洗　取食降多分
須知卜種塵

根本說一切有部毗奈耶尼陁那目得迦攝頌一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部略毗奈耶雜事攝頌一卷　入

三藏法師義淨奉　制譯

此雜事中總有八門以大門一頌攝盡宏綱一一門中各有別門總攝八頌訖別門中各有十頌合九十頌并內攝頌向有千行若能讀誦憶持者即可總閑其義

大門總攝頌曰　總有八頌攝

瓶石及牛毛　三衣并上座　舍利猛獸筋
芨多尼除塔

第一別門總攝頌曰

瓶揩剪爪鉢　鏡生支蹈衣　水羅生豆珠
洗足稱應結

別門子攝頌十行

瓶揩石白土　牛黃香益眼　打柱等諸緣
瓔珞即應知　剪爪髮揩光　春時飡小果
渴聽五種藥　廣說六生緣　綴鉢畜資具
刀子及針筒　并衣損有三　是大仙開許
照鏡并盥水　不應用梳刷　頂上留長髮
浴室粟鈷䥈　生支當護面　不為歌舞樂
許作歌詠聲　用鉢有四種　蹈衣并諸絛
謗及於坐具　有緣離三衣　六種心念法

水羅有五種　器共一衣食　露形敢飲食
洗浴事應知　豆生不淨地　吐食指授索
銅器不應為　鹹鹽等隨畜　應為洗足處
及以濯足盆　熱時須扇風　蚊蟲開五拂
結下裙不高　不持於重擔　若病許杖絡
服蒜等隨聽

第二別門總攝頌曰十行

牛毛并傘蓋　披䘫勝鬘緣　出家藥湯瓶
門扇鏈斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處　同牀不獨披　若得白色衣
染覆方應用　傘蓋充後世　歌聲不放火
遊行覓依止　毛䘫不翻披　披䘫聽不聽
惡聲不置鉢　衣開三種紐　應知條亦三
勝鬘惡生事　次制諸瓔珞　金條及彩物
斯皆不應畜　出家有五利　不捉錢授學
大衆說伽他　烟筩漱聽許　藥湯應洗浴
灌鼻開銅盞　秉輿老病聽　須知便利事
水瓶知淨觸　願世尊長壽　因斯足涅槃
戶扇僕開五　安門扇鈕孔　皮替處中窓
內關網扇樞　開扂須羊甲　鐵鎚及鑰子
鐵鍬斧木杴　釜牀竈五百　斧鑿釜皆許
許斤斧三梯　竹木繩隨事　下灌造寺法

說難陀因緣

第三別門總攝頌曰

三衣及衣架　河邊造寺塩　拭面拭身巾
寺座刀應畜

別門子攝頌十行

三衣條葉量　牀脚拂遮塵　行處著氍毹
扞石須時畜　衣架及燈籠　勿使蟲傷損
熱開三面舍　可記難隨身　河邊制齒木
羅怙遣出門　合詞不合詞　二行應與服
造寺安簷網　廣陳掃地緣　求法說二童
熱時聽造舍　石壇安角內　藥器用氍毹
安替誦經時　以物承其足　拭面巾蹤薄
甖盆并襯體　鐵槽砌基地　日光珠浣衣
拭身履地咽　石器生疑惑　染衣有多種
隨意盡伽藍　造寺所須物　穿牀礼敬儀
別畜剃髮衣　花鬘掛眠處　好座并牀施
香泥及鉢籠　油器法語行　衣袋持三索
須剃刀應畜　及剪甲等物　支牀并氈枕
香土用隨情

第四別門總攝頌曰

上座及牆柵　緣破并養病　旃荼猪䕃寺
鉢傍栽樹法

別門子攝頌十行

上座翻次說　或可共至終　濾作非時漿
處不為限齊　牆柵屋別異　不著打光衣
得少亦平分　洗淨儀應識　緣破須縫褶
明月開便頌　依止知差別　二人共坐聽
養病除性罪　將圓不昇樹　王日不受戒
斬手不應為　璃茶蘇陁夷　大衣暫時用
師讀婆蘇達　取鉢己物想　阿市多護月
賊想取白衣　此與大律同　故更不煩出
猪蔗多羅果　毛緂黑喜還　安置刀子針
不用琉璃器　寺中應遍畫　然火并洗浴
鉢水不鵄蘂　連鞋食不應　无鉢度大賊
安居无依止　五年同利養　貪重不應畜
四依求六物　戒盜苾芻衣　委寄五種殊
須知染衣法　須知栽樹法　賊緂作神通
若得上帔衣　不應割去縷
第五別門總攝頌曰
梵尻詰三轉　擔薩我身土　界苾芻不應
不合五皮用
別門子攝頌十行
梵尻誦三啓　目連因打土　不應廣大作
多護諸珍寶　詰問令憶念　問彼容許不
教授事不為　長淨及隨意　佛三轉法輪
初度五人已　不喚名族等　拘尸宣略教

捨墮物不分　敍儔隨意畜　三服狀作瓮
應張羯耻那　亡後屬授別　委寄者身死
他方通委寄　若死對餘人　界外不與欲
將行不展轉　說戒隨意事　違者並招愆
苾芻應知數　隨意任行籌　不與俗同坐
老少應隨夏　不應居卧座　不請他求寂
不為捨賭物　亦不食膚殘　不合自截身
不為言白等　若得上價寶　賣之應共分
五度不應用　餘類亦同然　若患壽瘡時
熊皮履應著

第六門總攝頌曰

猛獸筋不應　燈光及勇健　默索度尼法
因許喬荅弥　尼不前長者　可與餘卧具
不合輒濆水　是總頌應知

別門子攝頌十行

猛獸筋皮縱　擁前復擁後　兩角及尖頭
諸靴皆不合　四大王初誕　光明普皆照
父母因斯事　各為立其名　腹中天守護
生已蹈蓮花　舉手獨稱尊　灌洗花衣落
阿私多覩相　那剌陁勸師　五百瑞現前
父王立三字　付母養太子　令觀大人相
阿私多遠至　覩親牟尼形　燈光得為王
有五殊勝物　因敘奇異事　廣說健陀羅

傷鵲鶴飲乳　苦草尾身脊　斑駁與毛同
沙盆水不溢　鹽麨求老別　衣凡變成塵
是謂健陀羅　世間思十事　猛光親問母
知從蠍所生　與彼五百金　馳之令出國
猛光侍縛迦　金光醫羅鉢　那刺陀得果
妙髮鉢持油　樓上逢增長　婬女夜觀星
因作馬鳴聲　商人抱枯骨　牛護獵師死
放宮天授歸　猛光向得叉　殺人聲以夢
猛光一切施　影勝捨餅初　卧具謂給孤
善賢造僧寺　文鳩死赤體　三種難不應
觀無猒不眠　總取其七瓔　林內文鳩死
樹下猕猴主　此世他世中　四盲闇應識
赤體空無用　杵臼唯應一　患害起疑心
輕賤事須漸　三種愚癡人　離間有三別
下品應車裂　矯詐事應知　難得為他事
孫獨事多虛　相違合重打　失去行無益
不應事不觀　不善合駈却　驚怖不歡捨
渴債難恩憂　無猒可愛事　不共戲奪財
不共爭惡心　無依伴不信　不睡及不欲
九惱無悲心　十惡十相違　十力天人現
勇健與寶器　妙光蘭若中　因能活開罌
不度損衆者　馱索等三同　忘由緒并問
大神通大藥　刀子下天宮　度屋八敬法

尼欲依次坐　二部事各殊　還俗尼不度
近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏
見過不應言　不嗔訶礼少　意喜而衆中
隨意對苾芻　斯名八尊法　因度喬荅弥
出家有五利　可於五衆內　訶責事應知
尼不在前行　見僧應起敬　白僧半加坐
歸俗詰无緣　長者與殘食　殘觸不相避
不問隱屑事　近圓坐應知　苾芻餘卧具
應與苾芻尼　尼不踏橋板　不著菜身物
不濱水汙衣　不持死胎子　不吞於不淨
觸已子非他

第七別門惣攝頌曰

笈多尼不住　僧脚崎二形　道小羯磨法
轉根寺外石

別門子攝頌十行

笈多共兒宿　王舍藥叉神　施兒衣繫項
稱名與祭食　尼不住蘭若　不居城外寺
不許門前望　亦不現窓中　許著僧脚崎
有男不池浴　交衢不應趍　宜在一邊行
若是二形女　或是合道類　或常血流出
及是無血人　道小音內衣　近苾芻不嗔
僧尼不對說　當於自衆邊　苾芻作羯磨
尼可用心聽　數座令人坐　尼座應分別

酤酒婬女舍　途中不觸女　隨時開內衣
歌舞不應作　僧尼根若轉　至三皆擯出
廣說法與緣　遣花色為使　寺外不為礙
獨不令剃髮　不貸尼寺屋　軟等不揩身
不以骨及石　若木或拳指　唯用手摩身
餘物皆不合

第八門總攝頌曰

除塔懺門前　被差不應畜　不共女由婦
濕藥三衣鉢

別門子攝頌十行

除塔損波離　僧制不應越　尼无難聽入
教誡等相隨　尼懺不應輕　隨意不長淨
更互當取謝　尼衆坐應知　門前不長淨
當須差二尼　若至長淨時　差人待尼白
被差不避去　當問教師名　著帽為鉢囊
結縷尼不合　不應畜銅器　變酒合平復
賃房與俗旅　誑惑作醫巫　不共女人浴
亦不遮流洗　鉢底應安替　不畜琉璃盃
由婦制錫杖　起舞時招罪　溼餅受請食
說法伴白知　濕藥齒有毒　刮舌鑵應洗
由其罪業盡　證得阿羅漢　三衣隨事著
瑜若法應知　浴守門妙花　不應住非處
由鉢觀卧具　一衣不為礼　初至寺中時

老年應礼四　世尊爲高勝　廣說弟子行
行雨問大師　爲說七六法　衆集敬大師
聞法生正信　自述年衰老　說行雨因緣
行雨竹林内　脩理波吒邑　渡河詣小樹
漸向涅槃等
第三十七卷記四黑白次明涅槃事
第三十八說善賢外道得果事次說
諸國爭舍利事
第三十九說婆羅門與諸國分舍利
及牛主結集事等
第四十說五百及七百結集事
根本說一切有部略毗奈耶雜事攝頌一卷
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說目連問戒律中五百輕重事　入

失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園是時目連從坐而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊為我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處尒時佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘無慚愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲

犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天

壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲

問佛事品第二

問曰佛物先在一處有比丘賣至餘處作佛事犯何事答犯棄一切佛物都不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得賣至餘處無罪

問曰佛物得買供養具不答得

問佛物造堂與直可貸不答一切佛物得買不得貸

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使不答若知本是佛物不得不知得以非法得故

問僧地起塔用佛物作障擁擁裏可住不答若知而故入犯墮不知不犯若知故住過三諫犯決斷過四諫轉犯重

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施僧僧得取不答不得

問僧地佛物用作障擁擁裏先有井果菜可食不答不得若是檀越物作佛事先要以果井菜施僧得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少皆犯罪

問佛塔上掃得土棄之有罪不答得棄不得餘用也問久負佛物去何償若直償本物以佛不出入故故不加償辟尒故入地獄昔佛般泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女端正比丘後生淶意便共生活用佛法僧物各一十万錢用衣食之而此比丘極大聰明能說法使人得四道果自思惟罪大深重便欲償之即詣沙佉國乞大得錢物還欲償之道路山中為七步蛇所螫比丘知七步當死六步裏便向弟子屬分償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之即起七步便死墮阿鼻地獄中初入温暖未至苦熱謂是温室便大舉聲經唄呪願獄中諸罪人鬼聞經唄者无數千人得度獄卒大瞋便舉鐵杈打之命終生三十三天以此驗知負佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

問佛物出與人取子自用有罪不答與佛物同體俱犯重合子與佛猶故

亓福以壞法身而為形故
問佛圖主遣佛奴小兒給比丘可使
不荅不得使以是佛物故
問比丘與佛作得食佛食不荅不得
比丘无客作之理況復得取佛物衣
食用耶
問白衣與佛作得佛物用此物作食
請僧僧得食不荅不得食
問佛事法事得捉金銀錢不荅不得捉
犯捨墮問人施佛牛驢馬奴造作佛事
法事可受不荅得受使用但不得賣
弓刀軍器一不得受問人施佛光明
堂宅未用可寄住不荅不得使是佛
物故
問續佛光明晝可滅不荅不得若滅
犯墮雖佛无明闇施者得福故滅
有罪耳問非佛堂佛像在中可在
前食卧不荅得若佛在世猶於前
食卧况像不得耶但卧須障若有燈
明不得從光中過住若自有燈明得
問上佛圖佛塔佛牆遶壁犯何等事荅
不知不犯若必急難事上亦不犯知而
慢上犯墮過三諫犯決斷過四諫故上

犯棄問指物欲造佛經更得他物不
用前物得尒不荅不得以許便是故也
問形相佛像犯何事荅一切佛像不問
好惡不得形相其罪甚重必不可爲
問得買佛上繒作衣不荅不得
問人作佛像鼻不作孔後人得作不
荅不得
問佛牆得持物倚不荅不得犯墮昔
有一比丘欲入寺礼佛有一婆羅
門知相相比丘有天子相便語比
丘言我有一女嫁與比丘比丘言
須我礼佛還比丘便持錫杖倚佛
塔牆入寺礼塔已還出婆羅門便不
復與語比丘問故與我女不婆羅門
言不與比丘問何言與尒何以不與婆
羅門言向見比丘有大貴相故與今
无復此相是故不與所以尒者消功
德故是以佛塔及牆壁不可持物倚
既犯戒又消其無量功德
問佛物得作人天及畜生像不荅佛
邊作得
問比丘度人不問本末度後知是佛
奴而不發遣犯何事荅知是而度犯

重若先不知知便發遣若不發遣亦犯重問其人是大道人不答曰非

問有私財雇比丘作佛像作者得取物不答不得

問先上佛幡得取用作佛事不答佛事得用若檀越不聽不得

問得通礼過去七佛不答得以法身同故

問若人先許佛三會然後作一會或三行香或三布施得了不答不得自違言獲罪

問比丘犯決斷得佛地中懺悔不答不得

問久遠故寺都无垣障不知佛地近遠若欲作者云何得知答不知當以意作齋畔以不知故罰擯無罪

問佛物作鬼子母屋及形像有罪不答罪同以佛物施人

問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福不答尚不免地獄受大罪皆何有福耶以故犯戒故

問佛塔前得礼比丘不答不得犯墮

問比丘賣佛像有何罪答罪同賣父母

問法事品第三

問高座說法前人著俗服可與說法
不荅聽說法者二俱犯衆多過三諫
不改犯突吉羅復經三諫犯決斷復
過三諫犯棄若使不諫經三說戒轉增
問為說法者如法餘聽法者不如法
得說法不荅同上
問僧坐先寄佛在上後可於上坐不
荅佛坐不得先是僧坐得
問請人說法先高座上帳幔是供養
佛物得於下坐不荅都不知不犯知
不得
問若人請比丘讀經及說法施物
得受不荅有希望心受犯捨墮若无
貪心受不犯着无衣鉢受不犯
問僧中說法高座上得凭机捉麈尾
不荅不病凭机捉麈尾犯墮非尾翅
者皆得
問秘經及戒律有犯不荅曰犯墮
問師具著俗服得向說法礼不荅得
礼不病不得為說法
問白衣頭上有帽得為說法不荅除
有病必須覆頭餘悉不得
問經上有塵土草穢得吹去不荅
不得

問比丘得書經取物不荅不得取犯捨墮

問經上食食犯何事荅若有惕意故為犯波斷不惕意犯墮

問戒律不用流落得燒不荅不得不知有罪燒犯墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便彼僧同亦如燒父母

問結界法品第四

問結界法云何荅結界法若山澤無人處隨意遠近若在城邑聚落不得遠結亦不得夜結結時要須比丘在四角頭立不得使外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡着界場上然後規度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者受戒場先結界不均除結界場除是結界以是其事或先結大界後結戒場於中受戒如畢公所云恐無所獲然云不知同於

未制賴通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界結別界訖然後還結大界一切比丘夜不持衣不得入中有一住處有界一比丘亦可打揵椎廣說戒先向四方僧懺悔然後說亦可三語三語者謂三說

問結界得通佛地結不荅不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪問行舟船上得結界不荅得若有沙弥白衣駐著岸上然後結界若不駈出當障隔著一處然後結界結界後比丘夜不持衣不得入水中問大僧盡行唯有沙弥在界爲得不荅但有一清信士界便不壞況復沙弥盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

問賊來界裏殺比丘界壞不荅不壞

問一二三四人行道或在白衣家得結界不荅不得五人以上得結界

問結界得通流水池水結不荅一切停水盡得分流不得以不知齊畔故

問結界後不打揵稚界壞不荅不壞

問結界得通王路結不荅得當結界時遣人兩頭斷行人然後得結

問無主地可結界不荅得便如贊單越法

問先結界後有大水或掘坑長十五步或復於中行欲此界壞不荅盡不壞其人去假使有掘大坑深廣一由旬界猶不壞況小小坑耶

問比丘得屋界裏宿不荅得亦不得失衣但不得入其房內耳

問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣不荅不失當結界時以通三世僧故

問僧不盡集得結界不荅若有事爲授得無事不得

問一結界得經幾時荅不限年數若施主更增地乃更結耳

問先僧結界不解而去後來僧得於中結界不荅不得

問結戒場時要須集一切僧爲隨意多少荅五人以上得以無大界故衆不集無犯

問結戒場要須至場上亦得遙結耶

荅要須至塲上乃得結耳

問二衆結界得界相又結不荅不得相又得共通結耳

問一界裏得鳴二揵椎不荅得但不得二處說戒乃以羯磨種種僧事唯得燒香飲食而已

問大僧得與尼通結界不荅得

問歲坐事品第五

問夏坐幾日得結坐荅從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂坐初有事難不得結或五四三日乃至一月盡不失前坐此名三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八月十五日此名一日結坐三十日受歲

問結坐受七日法為坐初受為行時受荅若坐初受者好臨行時受亦得夫受七日法行不滿七日還後行不復更受計滿七日乃復更受若慮忘亦可日受

問夏坐中不受牀座房舍十二物得坐不荅不須受

問夏中若三寶事若疾病種種事難

得移坐不答得坐初當白衆衆中受三十九日法三十九日法已有一事便出界三十九日三十九日滿得還好若不得還亦可於彼處受歲無犯若坐初不受臨行時受亦得若坐已滿三十九日者有事便出界不須復受若事不得還亦可於彼處受歲

問結坐而不坐得歲不答若先不知坐法受歲得若知故違不得

問都不結不坐受歲得不答若先不知有結不知有坐法受臘得知便應向衆懺悔若先知法故違不得

問不結而坐得歲不答同上事

問夏坐中得入流水池水浴不答界內盡得若受七日行過水亦得

問夏坐中犯決斷不悔受歲得不答雖有罪得歲所以尒者是比丘故

問受歲不和合得歲不答要先懺悔然後受歲若其人不悔擯出得受若不肯出衆當三諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能駈遣出界好若其不出當牢閇着一房中然後受歲無咎以其非復比丘故若惡人多衆所

不擯當避出界若共受歲不得歲
問夏坐中得捉扇拂不荅一切毛尾
捴翅不得捉華竹扇得捉
問夏坐中得為亡師造福不荅得但
不得手自造事耳
問後坐人得七月十五日受歲起去
不荅不得若先不知已受歲得若知
法故違不得若已和合僧就受籌而
已若後坐人受歲時前坐人亦爾
問二人同臈小者前坐大者後坐前
坐者已受歲後坐者未受於一月中
何者應大荅先大者故大計本日故
問夏中不受七日法暫小小出界故
得坐不荅懺悔得
問夏中一因緣得三受七日不荅言得
問夏中不坐人或十或五欲來寄住
共受歲得共住共受歲不荅若及後
坐當結若不及後坐不得此人若全
不知有坐法得容若知有故違不得
問不結坐或不受七日已受臈得夏
不荅不知法已受得臈不得夏若已夏
僧一諫還取好過三諫不取犯麥語決
斷懺還取得當取時白衆然可乃得
問比丘不受歲犯何事荅若一比丘

不受歲衆諫使受一諫至三受好若
過三不受犯決斷過四不受非沙門
以不肯受法故
問夏坐新受戒人日中後結坐得歲
不咨得唯後夜不得
問夏坐中忘不受七日一出行得坐
不咨憶即悔得一坐中不得過三悔
過三悔不得歲
問受歲時若天雨得屋下受歲不咨得
問覲至某方結坐有㝵不達得進得還
結坐不咨不得正可到彼結後坐若
道路有僧住處便應就坐結二三日
治房室然後受三十九日得去若无
僧住處五人以上共結界坐然後
留一二人守界滿三十九日乃得去
若後人不滿三十九日去者前去人
不知不失坐後人失
問一人至四人得白衣家結坐不咨
不得五人以上得結
問一人靜處得結坐不咨先有結界
二人以上得一人不得無人共受坐
故无界盡不得若欲別坐當更請僧
結界坐然後得
問比丘夏坐中受他淨施及受他寄物

戒經十日至三月得尒不答作不貪
意受不限時節
問夏坐中界內作有爲事得應坐不
答福事得指授餘不得
問受夏坐文去房舍破當補治爲護
始坐坐訖時耶答三月中破即治
問受歲時尼來界內求索受歲應與
受歲不答二尼已上得一不得所以
尒者以尼獨行出界故犯重故

問度人事品第六

問一人得度沙弥不答二人乃得
問度沙弥得遥請和上不答不得
問未滿五臘度人犯何事其弟子爲
得戒不答若知非法而度犯隨過三
諫不止犯波斷若弟子不知是非法
得戒若知不得
問比丘都不誦戒又不知種種僧
事而多度人或作三師有所犯不答
與人尚不應食人信施況復度人
問若人父母王法不聽比丘盜將人去
度犯何事答犯重若官人走奴殺比
丘爲道比丘若知而安止未度尚犯重
問若兒先出家父母後出家來投其兒

兒得度不苔得

問犯戒比丘得度人不苔犯重者無復度人之理若犯决斷事同上未滿五臈者若犯餘輕戒法要須懺悔然後得度

問白衣投一比丘欲出家比丘即受更為請和上戒師所投比丘故是師非苔非師若後從受法者可為法師若依隨者可為依止師

問比丘多度弟子或作三師都不教誡犯何事苔犯墮苦迦葉佛時有一比丘度弟子不教誡弟子多作非法命終生龍中龍法七日一受對時火燒其身肉盡骨在尋復還復復則燒不能堪苦便自思惟我宿何罪致苦如此耶使觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不 教便作毒念恚其本師念欲傷害會後其師與五百人乘船渡海龍便出水捉船 衆人即問汝為是誰苔我是龍 問汝何以捉船 苔汝若下此比丘放汝使去問 此比丘何務汝事都不索餘人獨索此比丘者何龍曰此比丘本是我師不教誡我使我今日受如此苦痛是以索之衆人事不

得止便欲捉此比丘著水中比丘曰我自入水不須見捉即便投水喪滅身命生諸苦處受罪無量以此驗之度人事大不可不教誡

問受戒事品第七

問沙彌犯十戒或一二三不悔受大戒得不荅若憶而不懺不得都不憶又不知法已受得夫受戒法師應問沙彌汝犯戒不若言犯即應教懺若本師不問壇上師應問若都不問師犯墮

問已受大戒得悔沙彌時所犯不荅得悔悔法同沙彌時悔法

問沙彌壇上欲受大戒或著俗服脚著履屐或衣鉢不具假借當時為得戒不荅唯俗服師不問不得其餘盡得師僧犯墮

問若有比丘不捨戒或作沙彌或踋大道人而更受戒為得戒不荅不得

問若不得戒前所受戒故在不荅在

問後師故是師不荅非

問多人受戒而并請一人為師可得十人五人一時受戒不荅無此理

問沙彌受大戒請一比丘為大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法更請

請一人與受戒以何當為師答與受
戒者是師無戒法與者非師
問壇上師僧或著俗服或犯戒受戒
者得戒不答若受戒人知是非法不
得不知便得
問受戒時衆僧不和或相打罵為得
戒不答若壇上僧和得不和不得
問受戒為有時節不答唯後夜不得
初夜中夜无燈燭亦不得要須相覩
形色乃得
問受戒時或值尸雨更移戒場屋下
受戒得戒不答不得若欲移戒場當
先解大界更結戒場乃得受戒不尒
者不得
問受戒時或有事難不得究竟是大
比丘非答但三羯磨訖便是
問受戒盡十三事後諸戒師和上不
續教誡得具戒不答若師不教誡經
十五日說戒時專心聽受便得具足
問受戒時三衣不具有持衣氈或染不
染或裁不裁得當衣不答盡不得
問受戒時衆僧難得限齊幾僧得受
大戒答除三師五人以上得
問沙弥曾詐稱為大道人受大比丘

礼後得受大戒不荅不得

問沙弥辭師行事難不得還輙於彼處請依止師受戒得戒不荅得戒

問若比丘誘他沙弥將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽不荅若其師有非法事沙弥及將去者無罪若無非法將去者犯重還上師僧犯墮昔有長老比丘嘗有一沙弥瞻視有一比丘輙誘將沙弥去此長老比丘无人看視不久命終因此制戒不得誘他沙弥誘他沙弥犯重若有比丘見他沙弥瞻視老病人教使捨去此比丘亦犯重

問受施事品第八

問比丘受檀越請四事供養所受物得以施人不荅得

問已受四事長請小小緣事出行得食外食服外藥不荅施主聽得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以貪心故言無他即施物犯何事荅貪取犯捨墮妄語犯墮

問若衆僧食偏與上座上座得食不荅上坐貪心犯墮

問比丘不病稱有患苦求索好食既得食之犯何事荅犯重

問不著三衣受食犯何事荅犯墮問體越適請二三人須衆唱不荅須唱

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分不荅應得

問有人寄物施一處僧物至後更有一比丘來分時在坐應得分不荅打揵稚應得不打不得

問比丘行道中婦人施物得受不荅是親里若相識得取

問比丘行道中比丘尼施物得取不荅施衆得取非衆不得犯墮

問供僧齋米僧去齋主得用供後僧後人得食不荅打揵稚得食若不打揵稚食一飽犯棄

問四月八日嚫物七月十五日本僧已去寺主取與後僧後僧分取者犯何事荅打揵稚現僧共分無罪若不打揵稚分者犯盜

問白衣有餘嚫物本道人去與後人後人得取不荅應問主人本道人當來不若言永不來便呪願取若言或來不得取活取犯捨墮知死取犯棄

日遠問雜律中五百輕重事 第二十下張入

是僧物故
問比丘治生得物施比丘衣食得衣
食不荅取衣犯捨墮若窮厄無食處
彼使白衣作可食治生道人若白衆
言此物非我物是使人物若尒可食若
无不白衆食犯墮二三入亦可白若
道人施使人使人言是我物此可食
問比丘得出物不荅不得犯捨墮
問長受百日請由聞得受他一食二
食不荅施主聽得不聽不得
問乞食長得與人不荅先無貪心取
長得施衆衆生若无衆生與若樹頭有
衆生取好若無衆生明日還自受水
取食不得棄之以信施至重故所以
還得自取者以受无主故如欝單越
取食法
問比丘食或舍一口欲吐之取一揣飯
棄之犯事不荅犯墮
問主人懃懃得長受請不荅若其處
得行道无衆難无乏短得往
問主人請食得遣人代不荅若主人
意无在得若主人憹代去者犯墮
問兒子母食可食不荅呪願然後可食
問主人施比丘牛馬奴供食直得取不

荅得取用不得賣唯一切凶器仗皆
不得受
問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來
得食不荅打捷椎得食不打椎犯盜
問比丘共賒食他分犯何事荅若問聽
無罪不聽食取犯墮若不問亦犯墮
所以不犯盜者以共仰手受故
問比丘乞前人問是好比丘非荅是
得物犯何事荅實好言好犯墮不好
言好犯棄
問比丘一切長物施人言我後須還
自取得尒不荅得與可信者然後更
語一人我物施與某比丘若取還語
不得輒取
問疾病事品第九
問比丘病時得離鉢食不荅重病得
小小輕者皆不得
問比丘疾病三衣不持犯何事荅大
困無所識知得有覺知不得
問看病人不語病者私用錢與他病
人作衣食湯藥犯何事荅若用五錢
犯棄若後語病者病者歡喜不犯若
病者瞋懺不償亦犯棄
問為病故主人日供一百錢五十便足

餘者得與餘病人作食藥不荅病者
自與便得
問病比丘無人看比丘得與作食不
荅山澤无人處日中不得往還得作
七日先淨薪米受取得作
問病人須酒一二外下藥可與不荅
若師言必差聽和藥服不得空服
問比丘病得服氣不荅不得以同外
道故
問比丘腫病得使人嚥呪不荅不得
問比丘病困或闕衣鉢施衆或貿用
作福犯何事荅若更得弊故即受得
無者犯捨墮
問比丘死亡事品第十
問亡比丘物都不打揵椎不羯磨而
分犯何事荅界裏十人以上盡得打
揵椎而羯磨若不打揵椎而羯磨若
打揵椎而不羯磨盡犯棄所以尒者
一切亡比丘物盡屬四方僧故不得
輒分若界外五人以上得羯磨分不
須打揵椎以無界故四人以下不得
羯磨分若分犯棄當賫詣僧中若自
取賫去至異衆初入界不犯出則犯
棄如是復至餘衆一出界一犯棄第

子持師物去亦尒
問比丘亡弟子不持師物與衆輒自分處供養僧僧可食不答其弟子先知法者有罪僧不打揵稚不羯磨而食犯捨墮
問若師亡僧羯磨分物弟子應得分不答應得即是僧故
問若師亡更無餘僧唯有弟子或五或十得羯磨分物不答得分即是僧故得分要打揵椎羯磨不尒不得
問病者無常供病餘物得與餘病者不答此是僧物不得輒與直五錢犯棄
問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲犯墮正可小小泣淚而已
問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分不答及羯磨盡得死時在羯磨時不在不得
問比丘死後人與買棺衣服葬埋與者犯何事答白僧僧與泥洹僧祇支自覆自餘盡入僧物一切不得埋埋滿五錢犯棄若弟子私物得若亡者不知法以自分處與者無罪
問父母諸親死比丘得與辦衣棺木埋不答都不得若父母亡者若病無人

供養得與七食與羊若自能小小紡
績縷事不得與食與食犯墮與衣犯
捨墮況復棺木葬埋耶
問病者無常衣鉢先與看病者竟不
羯磨看病者賣為飯僧僧得食不答
衆未羯磨食衆犯捨墮若看病者不
知法已作羯磨得食若不作衆當語法
問比丘借人物前人死得還自取不
答一切不得還自取犯突吉羅自衆
衆還得取若衆不與犯墮
問比丘得為亡師起塔不答自物得
用師物作不得
問比丘得向師塚作礼不答得難曰
生是我師已死尚非比丘唯枯骨而
已何由向礼耶答佛在世應供養恭
敬般涅洹後亦是枯骨而已何以故
供養耶師坐以法益人死後敬礼有
何過也
問分物時羯磨已說更有僧來應得
分不答若三羯磨說不與無答若及
後一羯磨者猶故得分
次問三衣事品第十一
問三衣浣要須捨不答須捨若不捨
犯墮當施人人還乃得受

問三衣盡得除成不答大衣得中衣
小衣不得
問小衣得著燒香上講不答無中衣
得若不近身淨潔亦得
問浣衣出鼻得用米粕不答不得犯
墮
問三衣應施裏不答裏施不施皆得
問大衣得著上講亦得禮拜不答無
中衣得
問三衣得用生絹作不答一切絹衣
不見身著得著
問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事
答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖
犯墮壞他物計錢犯事
問三衣得借人不答不得出界經宿
若同界內不限日數
問入衆落中不著大衣犯何事答著
肩上去不犯若借使或爲病人不持
去皆不犯
問三衣破補便得受須復施他人耶
答破容猫子脚便應施人人還乃得
補受若先補後施人亦得
問鉢事品第十二
問鉢云何失答若緣缺若穿穴若破裂

若油不捨盡是尖緣故穿穴不可復
持裂者綴已施人人還更受油不
捨亦尒若棄出界經宿不失
問鉢得覆著辟上不答若巾裹得令淨
處若囊盛懸辟好不得覆著辟上六
群比丘覆鉢辟上墮地即破佛因此
制戒自今以後不得覆鉢辟上覆鉢
辟上者犯墮墮地破犯捨墮
問早起得用鉢食不用有何咎耶一
切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮
問比丘食飯欲盡得側鉢刮取飯不
答得
問食飯已訖更取餘果手得離鉢不
答得若食未訖亦得暫離
問比丘食鉢要當擎擎亦得放地耶答
要當擎若有必緣放地無犯
問比丘以器盛飯停著鉢中得了用
鉢食不答不得犯墮
問鉢得借人不答得除自食
問鉢得炊作食不答不捨炊捨墮
問雜事品第十三
問比丘或被劫盜物未出界 主見本
物不知誰盜得取不答得取即同九十
事中貿相似者當先作念若有人認者

不得取無認者白衆得取若无衆作界内物取不以為巳物故取

問衆僧打揵椎食而限外人不與食犯何事答便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人至十人應受不教化比丘有犯不答若打揵椎食應受教化者無犯所以者何打揵椎請僧僧多何過夫打揵椎法要作意請四方僧僧来若多若少一切分財飲食无各

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人来乞索得與一外五外不答不得若知非法故私與滿五錢犯棄若白衆衆聽得

問主人供養僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不答打揵椎得若無衣鉢不打揵椎衆和合得減用若自損施客僧衆善

問主人請比丘十日供十日食残用作五三日好食犯何事答不犯但不得更索索犯墮若不滿十日去亦犯捨墮

問主人請比丘供十日食自裁作一月食得不答打揵椎得若不打揵椎

僧有出去者若不施後人食後人食
已分盡食他分一飽犯棄不飽犯墮
問父母兄弟破壞得乞物贖不荅得
但不得自稱巳須乞稱為父母兄弟
得若用誑長者不得自入還屬所贖
人若自用其所親不憐者犯捨墮
若慊不償犯棄
問得酤酒家乞食乞財不無事得空
語不荅酤酒門一切不得入若入者
犯墮若更有餘門得入若請比丘會
當問能受一日或不荅言能與受戒
得往若不能受戒但能一日不酤酒得
往屠家亦尒
問勸人飲酒犯何事荅强勸不飲突
吉羅若飲犯墮
問比丘寄白衣物此人過期不還與
餘比丘得取不荅不得取若活是有
主物若死是僧物
問比丘夜得把火行不荅冬得夏燈
燭亦得若把火犯墮
問本物直一疋国行至他方賣得五
三疋可取不荅不得犯捨墮
問一切戲取物及與犯何事荅盡犯

搶墮若不與強奪犯棄
問比丘嘗食得食不答不得知而食
犯墮前嘗食人亦犯墮若不即懺其
罪日增昔有一執事比丘恒知處營僧
家飲食常行柱器言取是用是日日常
介而不懺命終後墮餓鬼中有一
無著於夜上廁聞呻嘆聲問汝是
誰答我是餓鬼問本作何行墮餓鬼
中答於此寺中為僧執事問汝本精進
何由墮餓鬼中答持不淨飲食與
衆僧故
問去何不淨答衆僧有種種器物見
以指柱器教使取是用是物犯墮三
說戒不悔轉增乃至重以是故墮餓
鬼中兩手擘胷裂皮破肉噂吹嘁問
何以擘胷答蟲蠍身痛故問何以噂
嘁吹嘁答以口中有蟲故
問何以呻嘆答餓極欲死故問欲食
何物答意欲食糞而不能得問何故
不得答以諸餓鬼多見推排不能前
無著言我知柰何鬼言願衆僧見為
咒願答可介無著即還向衆說彼人墮
餓鬼衆僧問本行精進何故墮餓鬼中
答去本以不淨飲食與僧而不悔故

屬衆僧與欲呪願即為呪願便得食棄不復中要以是證故知大比丘不得以手自遺飲食及挂觸僧器物若非僧器若受得行與僧无犯

問師命弟子販賣作諸非法得遠離師不荅得違捨去弟子有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二者與法與衣鉢不與食應住三者與法與衣鉢與食應住四者與法不與衣鉢不與食應住若師都不與法不與衣鉢食法應去

問夫淨何者須淨淨有幾事荅果菜須刀手火淨擘穀來須火淨果已淨食子無者

問礼拜得著靴履鞋不荅淨潔者得

問比丘畜數牛驢馬犯何事荅犯捨墮不懺轉增如上

問比丘教他販賣犯何事荅犯捨墮

問畫作檐華賣得物犯何事荅犯捨墮

問白衣殺比丘為道來度得食僧食不荅白僧得不白犯墮

問比丘為僧乞食在道路乞身得食衆僧食不荅若去時先白僧僧聽得若去

時不白還白眾亦得若不默然受償若不
償計錢直犯重
問若施人持食與寄塵中逕宿有犯
不答不犯
問續明油一升二升得著自房中不
答得
問漿酒得著自房中不答病得七日
問都不用楊枝得犯不答犯墮
問未曉得楊枝不答明星出後得用
犯墮
問中食後口得用楊枝不答得用若
不用純灰皂莢計都不用犯墮過中
亦犯墮中後除藥一切草木有羅之
末不得入口犯墮
問若無楊枝口得用一切餘木不答
盡得
問貧无得入市乞不答中前得中後
不得亦不得乞錢若錢乞錢當將一
白衣沙弥亦得
問人提比丘齋得逆不答初時得經
主不得
問比丘戲得物作食請比丘得食不
答不得犯墮
問比丘尼不精進可勸罷道不答無

此罪
問合藥施人而不知裁節限若死犯
事不答好心與無犯惡心與犯重
問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何
事答若不誦或食人信施日日犯墮
若先不知猶得懺悔
問一切鬼神屋可寄宿不答行路得
猶有觸穢意住犯墮
問比丘噉生肉犯何事答犯墮
問二男行欲不覺犯何事答犯決斷
問二男欲口戲擬便止犯何事答犯
墮成者犯決斷
問牀席他人於上行欲其處可住不
答見處淨可住
問已唱僧跋上坐來食下坐先食犯
何事答聞唱便食不犯
問比丘不具六物犯何事答不乞作
犯捨墮若乞不能得不犯
問比丘大寒得道衣臥不答著衣得
問比丘自耕責賤及持戒強力乞得
犯何事答犯捨墮
問姊妹有腫病或有痛處比丘手案
此處可治犯何事答若起心犯決斷

不起犯墮
問姊妹無兒息語比丘教我方術比
丘即教犯何事荅犯決斷
問寄比丘物與人竟不與犯何事荅
自取不過犯重著故壞還計直輕重
問聚落中都不著衣犯何事荅犯墮
問比丘衆犯何事荅若聚落衆中一
作犯墮三諫不休犯決斷
問聚落中持弓刀看犯何事荅先不
知法無犯知突吉羅
問比丘騎乘犯何事荅雄者一往犯
過三諫不止犯決斷雌者一載犯決
斷問聚落中比丘看白衣鬪犯何事
荅犯墮
問比丘暫提碁子弄　而戲犯何事
荅犯墮
問聚落中三歲小兒抱嗚口犯何事
荅犯墮
問聚落中合白衣相撲犯何事荅犯
突吉羅
問聚落中看白衣合畜生犯何事荅
知非法故看犯墮不知不犯內起媱
心口有染汙言犯決斷

問比丘食不足得囑未具戒者不荅得唯除婆羅門

問山中曠野中見一無主器物可取用不荅得用要須語王若王家之人若語餘人得用不得持去犯捨墮

問道人作醫得取物不荅若慈心治得作惡心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人強與爲福事得取若人不與亦不得爲福乞犯捨墮

問食巾或少多將菜飯捉墮上要須浣不荅不汙亦須日浣若有沙弥白衣付之曰從受不犯若已付著室中無苦若不付又不浣犯捨墮

問比丘私房小小出不閉戶有犯不荅犯捨墮

問比丘私房内拍手笑犯何事荅犯捨墮

問比丘得跳過小水小坑不荅不得犯墮昔有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比丘即隨去中道有一小水比丘便跳度此優婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好衣而更趒跳溝坑我歸當與半領衣此是

無善人即其人念前行見水復故躑過賢者復念我歸當與一張𣰆氈前行見水復躑過賢者復念我歸當與一頓食無善復知其念前行見水便舉衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡比丘言鄉前與我一領衣已一躑過水正得半領復一躑正得一張麁氈復一躑正得一頓食我今所不躑者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不得躑過坑水

問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以介者初出家時一切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後家人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親白衣可語使取作福應分半與官所以介者此物無主應屬官不得全取取犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下

或及在下行不若不下得為作禮不
荅都無此理
問比丘行他田地中或有苗或無苗
有事不荅有苗犯隨急事不犯無苗
盡得
問大悔人已發露或五三日或有難
衆僧分散罪得決不荅更求衆乃決
問王者問比丘吉凶事比丘為說然
後供養犯何事荅若得食犯墮得衣
犯捨墮若說征伐得供養犯重
問比丘有緣事俗田行得不荅得
問比丘未滿五臘不依止犯何事荅
不依止師若飲水食飯日日犯盜若
先不知法猶得懺悔
問若比丘或十臘不誦戒荅同上依
止
問比丘市賣自譽已物過價前人信
貴買犯何事荅犯盜
問比丘行迴路有食無人受云何得
食荅正得舒一手下向一捉食便止
過犯隨
問比丘船行水大不得下得水中便
利不荅得

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事
不荅犯墮
問未滿五臘得並入誦律不荅不得
為可粗教誡而已若誦犯墮捨大戒
不滅沙弥戒故是沙弥非荅非
問比丘晝眠犯何事荅閉戶不得犯
墮
問比丘得倚墮伏地不荅私戶得衆
中不得犯墮
問比丘舍內都不著三衣犯何事荅
坐禪誦經不著犯墮
問比丘行道著泥洹僧得繫脚不荅
大寒得
問比丘畜漆器犯何事荅漆木器盡
不得用用犯墮
問比丘已食手或搪飲食汙手更得
受食不荅得
問比丘至上房中不坐輒坐犯何事
荅犯墮
問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後
旋有犯不荅若有優婆塞不犯
問比丘生菜已淨有根得食不荅得
問弟子遠行寄師物或師寄弟子過

期不還或經年歲可取用不荅若去時無言不得用若知在是有主物若死是僧物

問比丘教白衣不祭一切亡人為是理不荅非假使父母不食敬心供養亦得其福

問衆中得共師並坐不荅不接得共盤食

問比丘不寒三衣禮佛犯何事荅衆多突吉羅

問比丘得手自合藥不荅被淨草得

問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜之禮然後還來投衆求服常位為應聽不荅若不捨戒者應聽

問比丘知其父母兄弟破落屬人而不贖贖有罪不荅若為行道不贖無罪

問若人白僧稱言聖衆得然可不荅不得然可

問若人持物施僧言施聖衆應受不荅若不言得分得取以衆通有俗故

問行道過水使人負渡犯何事荅若不老病犯墮

問衆僧家奴比丘得小小請使不荅
小小取與得大事不得
問比丘養爪甲長犯何事荅犯隨
問上坐比丘未浴下坐於前浴有犯
不荅犯隨
問比丘器中忽有異物或復弊故不
知誰許可取用不復可棄不荅與僧
不得私用
問有一住處多去來僧所有遺亡或
是新或是弊衣永無取用者可取不
荅與衆僧衆僧得一月一歲後得用
若後主來僧物償若是貴珎寶衆後
不能償者勿用
問比丘有知舊白衣來造已得語上
坐維那持僧食與不荅僧先令得不
令不得
問比丘捨道還俗後更出家前師故
是師非荅非是
問臨壇諸師僧可呼言師不荅無以
理不從受法者盡不得為師
問一切師得呼為和上不稱為弟子
不荅不得正可敬重如俗中之尊
問三自歸事品第十四

問三自歸趣得人受復有不應受者不答除五逆罪得

問三自歸斯行何事答身口意不行邪事及不隨邪見師

問云何犯三歸答好邪見隨外道師

問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本師向餘比丘亦得

問若不能持得還不答得

問若還還云何答向本師若一比丘言我從今日以後不復能歸佛法歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆為是理非答無此理

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸不答不得

問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日不答隨意多少

問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非答一從受法終身是師

問三自歸得但受一二歸不答不得

問受三歸現前無師得遙從文受不答不得

問先受三歸犯不悔過得更受不荅不得要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得

問五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不荅不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒不荅不得

問受五戒法可得但受五日十日一年二年不荅隨意多少

問犯五戒不悔得更受不荅不捨不得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不荅若殺人婬其所尊及比丘尼盜三尊財盡不得悔餘得悔

問五戒若不能持得中還不荅得還若欲都還五戒者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法僧亦尒若還一二三四者但言我從今日不能復持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各受一戒不荅得

問既受五戒偏所重可但分還一二不荅得

問五戒可但受一二三不荅得隨意多少
問比丘犯重戒或犯酒戒得不荅得
問頗有八戒白衣不荅無唯有八關齋

問十戒事品第十六

問不受五戒得受十戒不荅若先三自歸得以十戒中即有五戒亦不復受
問犯五戒不悔得受十戒不荅不得若先不知悔已而受不悔不得
問若師犯重戒從受十戒得不荅不得
問若犯重戒受十戒得不荅不得
問沙弥犯十戒盡得悔不荅同上五戒

問沙弥品第十七

問悔須衆不荅不須衆但向本師得了若現在無師向餘一比丘亦得
問沙弥半月一說戒不荅無此理所以尒者以沙弥戒不函俗人然終已可說須十五日一集
問沙弥犯戒得還向沙弥悔不荅不

得

問沙弥得著俗服不荅不得

問師有種種違法事沙弥得捨更求師不荅得

問沙弥叛師以白衣師綜諿俗竟不捨戒或經年月還来投師故是沙弥非但悔過而已不須更受戒耶荅故是沙弥但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

問沙弥為賊所抄經歷年月或轉經主得逃不荅轉經主不得

問沙弥犯禁師僧已擯謝得更出定不荅若不捨戒故是沙弥可懺而巳

問白衣時從沙弥受五戒然後出家受大戒本師故是沙弥得呼為師不荅得呼為師但不得為禮沙弥應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦尒

問比丘貪貨之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅鏡死後作餓鬼衆分物竟便来其身絶大黲黮如純黑雲諸比丘驚㤜此是何物衆中有得道者言是死比丘貪著鏡故墮餓鬼中今故貪惜来欲索之諸比丘即以鏡還

旣得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絶臭不可近復使人更鑄作器猶臭不可用以此驗之知貪為大患比丘貪著衣服乃有自焚之酷昔有一比丘喜作衣晝夜深著得病困篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死後誰敢著我此服者不久便命終作化生地還來纏衣衆畀死比丘出燒葬訖遣人往取衣物見地纏衣延咽吐毒不敢近即還白衆具說所見諸比丘便共往看之都無敢近者有一比丘得道便入四等觀毒不中便往近之語言此本是汝衣今非汝有何以護之便即捨去不遠入一草毒火出然草還自燒身命終即入地獄火燒一日之中三過被燒皆由貪害

歲坐竟懺悔文第十八

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應尒我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失者戒事除二鼻貳事餘不除是世尊集和僧所敎勅令我是思念共諸君發露陳說所違失事君各

忍受我若九十日無世尊定無世尊
智無世尊戒故多犯無世尊智無世
尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智
故多失敬尊無世尊定故多犯亂意
或念欲法不行欲事或念盜法不行
盜事或念殺法不行殺事或念欺法
不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行
僧伽婆尸沙事
此九十日中所犯事通威儀
問白衣欲出家比丘即受更為請師
故是師非荅非師若從受法者可為
師若依隨者可為依止師
問若有比丘不捨作沙彌卽大道人
而更受戒為僧不荅得
問若不得戒前所受戒故在不荅在
問後師是非荅非
問多人受戒而並請一人為師可得
十人五人一時受不荅無理
問沙彌受大戒請一比丘為大戒師
而此比丘不知羯磨及受戒法轉
請一人與授以何者為師荅與戒者
為師是無法非師授五戒比丘唯得
授婆羅門於餘者尼授比丘不得問

中問事問者犯僧殘

問一切所有王者不舍施得不答王者不嫌便得

問見人行婬不可犯事不答前人可諫不諫犯隨若不可諫問一比丘好發露

問比丘先犯事受受戒得共住不答犯重不得受戒決斷悔過得更作不悔亦不得況得共住

問有急事比丘持弓箭亡 然可隨去不答若犯重寄義犯捨墮

問比丘管遷作非法犯何事答不得作

問二男共戲樸上犯何事答戒犯決斷

問比丘遊戲二男行婬犯何事答無欲心驗犯隨有欲心驗身不失犯不失突吉羅

問比丘病不能得行乘車馬不答能者讓得坐者無想犯隨有想犯決斷不知是誰無罪

問比丘嫌無不好賣去更作好者犯何事答賣無如賣父母罪同

問二男角力犯何事答犯隨
問畜生行欲比丘驗令全別離犯何事答犯隨
問著小衣行留大衣得受人施不答言得
問比丘夏中得受僧物不答若施僧物即應分不得專
問比丘有好知家結事委任之更異比丘從乞得物犯何事答觀主人意惡不得犯捨墮知主意好得取
問鵄雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答鵄雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有內外孔得塞內者
問比丘得與師及同學得作書不答在他方情通異國不得
問人出家王法父母不聽爲得戒不答不得
尒時目連從座而起白佛言世尊快說比丘尼苦如來滅度後誰能受持如是比丘尼佛告目連思學比丘尼者當知是人能修行如是比丘尼佛告目連吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是比丘

足者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界吾今憐愍諸衆生輩是時目連聞佛所說歡喜奉行

佛說目連問戒律中五百輕重事

按文國本有三百六十七問丹本同此則宋本只有二百二十問者脫之甚矣今取二本補之然亦不滿五百今疑譯本不足或恐題擧大數標爲三百而傳寫者錯三爲五焉

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說優婆塞五戒相經一卷　入

宋元嘉年求那跋摩譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國尒時淨飯王来詣佛所頭面礼足合掌恭敬而白佛言欲所請求以自濟度唯願世尊哀酬我志佛言可得之願隨王所求王白佛言世尊巳為比丘比丘尼沙弥沙弥尼制戒輕重唯願如来亦為我等優婆塞分別五戒可悔不可悔者令識戒相使無疑惑佛言善哉善哉憍曇彌本心念乆欲與優婆塞分別五戒若有善男子受持不犯者以是因緣當成佛道若有犯而不悔常在三塗故尒時佛為淨飯王種種說巳王聞法竟前礼佛足遶佛而去佛以是因緣告諸比丘我今欲為諸優婆塞說犯戒輕重可悔不可悔者諸比丘僉曰唯然願樂欲聞佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一者自作二者教人三者遣使自作者自身作奪他命教人者教語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某

甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語
奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有
三種奪人命一者用內色二者用非
內色三者用內非內色內色者優婆
塞用手打他若用足及餘身分作如
是念令彼因死彼因死者是犯不可
悔罪若不即死後因是死亦犯不可
悔若不即死後不因死是中罪可悔
用不內色者若人以木瓦石刀矟弓
箭白鑞段鉛錫段遙擲彼人作是念
令彼因死彼因死者犯不可悔罪若
不即死後因是死亦犯不可悔若不
即死後不因死是中罪可悔用內非
內色者若以手捉木瓦石刀矟弓箭
白鑞段鉛錫段木段打他作如是念
令彼因死彼因死者是罪不可悔若
不即死後因是死亦犯不可悔若不
即死後不因死是中罪可悔復有不
以內色不以非內色亦不以內非內
色為殺人故合諸毒藥若著眼耳鼻
身上瘡中若著諸食中若被褥中車
輿中作如是念令彼因死彼因死者
犯不可悔罪若不即死後因是死亦

犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔復有作無烟火坑殺他梜殺彈殺作穽殺觸殺眂陁羅殺墮胎殺按腹殺推著火中水中推著坑中殺若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺無烟火坑殺者若優婆塞知是人從此道来於中先作無烟火坑以沙土覆上若口說以是人從此道来故我作此坑若是人因是死者是犯不可悔罪若不即死後因是死犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔為人作无烟火坑人死者不可悔非人死者是中罪可悔畜生死者下罪可悔為非人作坑非人死者是中罪可悔人死是下罪可悔畜生死者犯下可悔罪若為畜生作坑畜生死者是下罪可悔若人墮死若非人墮死皆犯下罪可悔若優婆塞不定為一事作坑諸有来者皆令墮死人死者犯不可悔非人死者中罪可悔畜生死者下罪可悔都無死者犯三方便可悔罪是名无烟火坑殺也眂陁羅者若優

婆塞以二十九日求全身死人召鬼呪尸令起水洗著衣令手捉刀若心念口說我為某甲故作此毗陁羅即讀呪術若所欲害人死者犯不可悔若前人入諸三昧或天神所護或大呪師所救解不成害犯中可悔是名毗陁羅殺也半毗陁羅者若優婆塞二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人召鬼呪鐵人令起水洗著衣令鐵人手捉刀若心念口說我為某甲讀是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者是中罪可悔是名半毗陁羅殺斷命者二十九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著水中若心念口說讀呪術言如火水中滅若火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人像作像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如此像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名

斷命若用種種呪死者犯不可悔罪
若不死者是中罪可悔又復墮胎者
與有胎女人吐下藥及灌一切處藥
若針血脉乃至出眼淚藥作是念以
是因緣令女人死死者犯不可悔罪
若不即死後因是死亦犯不可悔罪
若不即死後不因死是中罪可悔若
為殺母故墮胎若母死者犯不可悔
若胎死者是罪可悔若俱死者是罪
不可悔若俱不死者是中罪可悔若
為殺胎故作墮胎法若胎死者犯不
可悔若胎不死者是中罪可悔若母
死者是中罪可悔俱死者是犯不可
悔是名墮胎殺法按腹者使懐妊女
人重作或擔重物教使車前走若令
上峻岸作是念令女人死死者犯不
可悔若不即死後因是死是罪不可
悔若不因死者是中罪可悔若為胎
者如上說是名按腹殺也遣令道中
死者知是道中有惡獸飢餓遣令往
至惡道中作如是念令彼惡道中死
死者犯不可悔餘者亦犯同如上說
是名惡道中殺乃至母胎中初得二

根身根命根迦羅邏時以殺心起方便
欲令死死者犯不可悔餘犯同如上
說讃歎殺有三種一者惡戒人二者
善戒人三者老病人惡戒人者殺羊
羊養鷄猪放鹰鳥捕魚獵師圍兎射麞
鹿等偷賊魁膾呪龍守獄若到是人
所作如是言汝等惡戒人何以久作
罪不如早死是人因死者是罪不可
悔若不因死者是中罪可悔若惡人
作如是言我不用是人語不因是死
犯中可悔罪若讃歎是人令死便心
悔作是念何以教是人死還到語言
汝等惡人或以善知識因緣故親近
善人得聽善法能正思惟得離惡罪
汝勿自殺若是人受其語不死者是
中罪可悔善戒人者如來四衆是也
若到諸善人所如是言汝持善戒有
福德人若死便受天福何不自奪命
是人因是自殺死者犯不可悔罪若
不自殺者中罪可悔若善戒人作是
念我何以受他語自殺若不死者是
罪可悔若教他死已心生悔言我不
是何以教此善人死還往語言汝善

戒人隨壽命住福德益多故受福益
多莫自奪命若不因死者是中罪可
悔差病皆四大增減受諸苦惱往語
是人言汝去何久忍是苦何不自奪
命因死者是罪不可悔若不因死者
是中罪可悔若病人作是念我何緣
受是人語自奪命若語病人已心生
悔我不是何以語此病人自殺還往
語言汝等病人或得良藥善看病人
隨藥飲食病可得差莫自奪命若不
因死者是中罪可悔餘上七種殺說
犯與不犯同如上火坑若人作人想
殺是罪不可悔人作非人想殺人中
生疑殺皆犯不可悔非人人想殺非
人中生疑殺是中罪可悔又一人發
截手足置著城塹中又衆女人牽入
城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂
言若有能與是人藥藥飲使得時死
則不久受苦中有愚直女人便與藥
漿即死諸女言汝犯戒不可悔即白
佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不可
悔若居士作方便欲殺母而殺非母
是中罪可悔若居士欲殺非母而自

殺母是犯中罪可悔非逆若隨居士方便欲殺人而殺非人是中罪可悔若居士作方便欲殺非人而殺人者犯中可悔罪

若人懷畜生胎墮此胎者犯中可悔罪若畜生懷人胎若墮此胎死者犯不可悔

若居士作殺人方便居士先死後若有死者是罪犯可悔若居士欲殺父母心生疑是父母非耶若定知是父母殺者是逆罪不可悔若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可悔若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追逐是賊若居士逆道來追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有瞋心瞋恨語言我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可悔若人將衆多賊欲殺是賊得走去者若以官力若聚落力追逐是居士逆道來追者問居士言汝見賊不是賊中或有一人是居士所瞋者言我見在是處若殺非所瞋者是罪可悔餘如上說若居士母想殺非母犯不

可悔非遮罪若戲笑打他若死若是
罪可悔若狂不自憶念殺者無罪若
優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲皆
犯罪若有蟲无蟲想用亦犯若無蟲
蟲想用者亦犯有居士起新舍在屋
上住手中失梁墮木師頭上即死居
士生疑是罪爲可悔不問佛佛言无
罪屋上梁人力少不禁故梁墮木師
頭上殺木師居士即生疑佛言无罪
從今日作好用心勿令殺人又一居
士屋上作見泥中有蠍怖畏跳下墮
木師上即死居士生疑佛言無罪從
今日好用心作勿令殺人又一居士
日暮入嶮道值賊賊欲取之捨賊而
走墮岸下織衣人上織師即死居士即
生疑佛言无罪又一居士山上推石
石下殺人生疑佛言无罪若欲推石
時當先唱石下令人知又一人病癰
瘡未熟居士爲破而死即生疑佛言
癰瘡未熟若破者人死是中罪可悔
若破熟癰瘡死者無罪又一小兒喜
笑居士捉擊擽令大笑故便死居士
生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不

應復擊攊人令笑又一人坐以衣自覆居士唤言起是人言勿唤我起便死復唤言起起便即死居士生疑佛言犯中可悔罪

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲爲偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在處舉者餘處復有三種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教他取三遣使取自取者自手舉離本處教他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物處不荅言知處遣往盜取是人隨語取離本處時復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者強奪取五者受寄取重物者若五錢若直五錢物犯不可悔若居士知他有五寶若似五寶以偷心選擇而未離處犯可悔罪若選擇已取離本處直五錢者犯不可悔離本處者若

織物異繩名異處若皮若衣一色名
一處異色名異處若皮衣物一色名
一處異色名異處若毛褥者一重毛
名一處一色名一處異色名異處是名
諸處居士為他擔物以盜心移左肩
著右肩移右手著左手如是身分名為
異處車則輪軸衡軛船則兩舷前後
屋則梁棟椽桷四隅及陳皆名異處
以盜心移物著諸異處者皆犯不可
悔盜水中物者人筏材木隨水流下
居士以盜心取者犯不可悔若以盜
心捉木令住後流至前際及以盜心
沉著水底若舉離水時皆犯不可悔
復次有主池中養鳥居士以盜心按
著池水中者犯可悔罪若舉離池水
犯不可悔若人家養鳥飛入野池以盜
心舉離水及沉著水底皆犯不可悔
又有居士內外莊嚴之具在樓觀上
諸有主鳥銜此物去以盜心奪此鳥
者犯不可悔若見鳥銜寶而飛以盜
心遮待之時犯中可悔若以呪力令
鳥隨意所欲至處犯不可悔若至餘
處犯中可悔若有野鳥銜寶而去居

士以盜心奪野鳥取犯中可悔待野鳥時犯小可悔又諸野鳥銜寶而去諸有主鳥奪野鳥取居士以盜心奪有主鳥取犯不可悔若待鳥時犯中可悔餘如上說又諸有主鳥銜寶物去為野鳥所奪居士以盜心奪野鳥取犯中可悔若待鳥時亦犯中可悔餘亦同上若居士捕慱以盜心轉齒勝他得五錢者犯不可悔若有居士以盜心偷舍利犯中可悔若以恭敬心而作是念佛亦我師清淨心取者无犯若居士以盜心取經卷犯不可悔計直輕重夫盜田者有二因緣奪他田地一者相言二者作相若居士為地故言他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有居士至關稅處語諸居士汝為我過此物與汝半稅為持過者違稅五錢犯不可悔居士若示人異道使令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或飢餓故示異道令免斯害不犯又有居士與賊共謀破諸

村落得物共分直五錢者犯不可悔
盜无足衆生者蛭蟲亍摸羅蟲等人
取舉著器中居士從器中取著犯不
可悔選擇如上盜二足二足衆生者
人及鵝鴈鸚鵡鳥等是諸鳥在籠樊
中若盜心取者犯不可悔餘如上說
盜人有二種一者擔去二者共期若
居士以盜心擔人著肩上人兩足離
地犯不可悔若共期行過二曳步犯
不可悔餘皆如上說盜四足者象馬
牛羊也人以繩繫著一處以盜心牽
將過四曳步犯不可悔若在一處卧
以盜心驅起過四曳步犯不可悔多
足亦同若在牆壁籬障內以盜心
驅出過群四曳步者犯不可悔餘如
上說若在外放之居士以盜心念若
放牧人入林去時我當盜取發念之
機犯中可悔若殺者自同殺罪殺已
取五錢肉犯不可悔復有七種一非
已想二不同意三不暫用四知有主
五不狂六不心亂七不病壞心此七
者取重物犯不可悔取輕物犯中可
悔又有七種一者已想二者同意三

當暫用四者謂無主五狂六心亂七
病壞心此不犯者取物無犯有一居士
種植雜蔔又有一人來至園所語居
士言與我雜蔔居士問言汝有價耶
為當直索答言我無價也居士曰若
須蘿蔔當持價來我若但與汝者何
以供朝夕之饍耶客言汝定不與我
耶主曰吾豈得與汝客便以呪術令
葉乾枯迴自生疑將无犯不可悔耶
往汝如來佛言計直所犯可悔不可
悔業莖蔕葉實皆與根同
有一人在職道閒耕墾脫衣著田一
面時有居士四望無人便持衣去時
耕者還見語居士言勿取我衣居士
不聞猶謂無主故持衣去耕人即隨
後捉之語居士言汝法應不與取耶
居士答言我謂無主故取之耳豈法
宜然耕人言此是我衣居士言曰是
汝衣者便可持去居士生疑我將无
犯不可悔耶即往佛所諸質此事佛
知故問汝以何心取之居士白言謂
言无主佛言无犯自今而後取物者
善加籌量或自有物雖無人守而實

有主者也若發心欲偷未取者犯不可悔取而不滿五錢者犯中可悔取而滿五錢犯不可悔

婬戒第三

佛告諸比丘優婆塞不應生欲想欲覺尚不應生心何況起欲恚癡結縛根本不淨惡業是中犯邪婬有四處男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根亦同於上類若優婆塞與人女非人女畜生女三處行邪婬犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行婬犯不可悔若發心欲行婬未和合者犯下可悔若二身和合止不婬犯中可悔

若優婆塞婢使已配嫁有主於中行邪婬者犯不可悔餘輕犯如上說二處者口處大便小便處除是三處餘處行欲皆可悔

若優婆塞婢使未配嫁於中非道行婬者犯可悔罪後生受報罪重

若優婆塞有男子僮使人等共彼行婬二處犯不可悔罪餘輕犯罪同

上說
若優婆塞共婬女行婬不與直者犯邪婬不可悔與直无犯若人死乃至畜生死者身根未壞共彼行邪婬女者三處犯不可悔輕犯同上說
若優婆塞自受八支行婬者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯
若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得受五戒乃至出家受具足
佛告諸比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍王

妄語戒第四

佛告諸比丘吾以種種呵妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是羅漢向羅漢者犯不可悔若言我是阿那含斯陁含若須陁洹乃至向須陁洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨无量心若得无色定虛空定

識處定無所有處定非想非非想處
定若得不淨觀阿那般那念諸天來
到我所諸龍夜叉薜荔毘舍闍鳩槃
荼羅剎來到我所彼問我我答彼我
問彼彼答我我皆犯不可悔若本欲言
羅漢誤言阿那含者犯中可悔餘亦
如是犯若優婆塞人問言汝得道耶
若默然若以相示者皆犯中可悔乃
至言旋風土鬼來至我所者犯中可
悔若優婆塞實聞而言不聞實見而
言不見疑有而言無無而言有如是
等妄語皆犯可悔若發心欲妄語未
言者犯下可悔言而不盡意者犯中
可悔若向人自言得道者便犯不可
悔若狂若心亂不覺語者無犯

酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有
惡龍名菴婆羅提陀洶暴害無人
得到其處象馬牛羊驢騾駱駝無能
近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時
破諸穀長老莎伽陀遊行支提國
漸到跋陀羅婆提邑是夜已晨朝著
衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有

惡龍名菴婆羅提陀劍暴害人民鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食至到菴婆羅提陀龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍聞衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雨雹作釋俱餅驢餅波波羅餅龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸餅龍復雨弓箭刀矟莎伽陀即變作優鉢羅花波頭摩花拘牟陀花時龍復雨毒蛇蜈蚣大蝮蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅花瓔珞簷蔔花瓔珞婆師花瓔珞阿提目多伽花瓔珞如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀如是現德已不能勝故即失威力光明長老莎伽陀知龍力勢已盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出從兩眼出已從鼻入從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事心即大驚怖身毛竪合掌向長老莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝

莫歸依我當歸依我師歸依佛龍言
我從今歸三寶知我盡形作佛優婆
塞是龍受三自歸作佛弟子已更不
復作如先凶惡事諸人及鳥獸皆得
到所秋穀熟時不復傷破如是名聲
流布諸國長老莎伽陁能降惡龍折
伏令善諸人及鳥獸得到龍宮秋穀
熟時不復破傷因長老莎伽陁名聲
流布諸人皆作食傳請之是中有一
貧女人信敬請長老莎伽陁莎伽陁
默然受已是女人為辦名酥乳糜受
而食之女人思惟是沙門噉是名酥
乳糜或當冷發便取似水色酒持與
是莎伽陁不看飲飲已為說法便去
過向寺中尒時潤酒勢便發近寺門
邊倒地僧伽梨衣等漉水囊鉢杖油
囊革屣鍼筒各在一處身在一處醉
无所覺尒時佛與阿難遊行到是處
佛見是比丘知而故問阿難此是何
人答言世尊此是長老莎伽陁佛即
語阿難是處為我敷座牀辦水集僧
阿難受教即敷座牀辦水集僧已往
白佛言世尊我已敷牀辦水集僧佛

自知時佛即洗足坐問諸比丘曾見聞有龍名菴婆羅提陀劬暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊驢騾駝无能到者乃至諸鳥无敢過上秋穀熟時破滅諸穀善男子娑伽陀能折伏令善令諸人及鳥獸得到泉上是時衆中有見者言見世尊聞者言聞世尊佛語比丘於汝意云何此善男子娑伽陀今能折伏蝦蟇不答言不能世尊佛言聖人飲酒尚如是失何况俗凡夫如是過罪若過是罪皆由飲酒故從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種呵責飲酒過失已告諸比丘優婆塞不得飲酒者有二種穀酒木酒木酒者或用根莖葉花果用種種子諸果草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名為酒若優婆塞嘗咽者亦名為飲犯罪若飲穀酒咽咽犯罪若飲酢酒隨咽咽犯若飲甜酒隨咽咽犯若噉麴能醉者隨咽咽犯若噉酒糟隨咽咽犯若飲酒澱隨咽咽犯若飲似酒色酒香酒味能令人醉者隨

咽咽犯若但作酒色無酒香无酒味
不能醉人及餘飲皆不犯

佛說優婆塞五戒相經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說迦葉禁戒經　入

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時摩訶比丘千二百五十人菩薩万二千人是時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身墮地獄中一者言是我所二者求人欲得供養比丘復有二事一者受聽外道二者多欲積衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門妒嫉之比丘復有二事墮鑊湯中一者常念愛欲二者喜交結知友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者妒念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復有二事悔一者強救法衣袈裟二者身不持戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈一者心孤亂二者止人作菩薩道

佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事為沙門一者形容被服像類沙門

二者外如沙門內懷諛諂三者但欲
求索供養名譽自聞貢高四者行戒
不犯是為真沙門何等為形容被服
者除鬚髮被法衣持應器心不自政
但欲作態善惡邪道是為外被服像
類沙門內諛諂者安徐而行徐出徐
入外示食麤惡內欲甘美不居山間
草蓐為廬內無信意自貢高內懷姦
惡直發因緣多索財物感其人恭名是
為諛諂不持戒不持戒者但欲令人
稱譽讚歎其處欲令人稱譽不自說
貢懷求度說但有諛諂之態是為不持
戒何等為真沙門持戒行道不惜壽命
精進身體不求萬物不求供養若有
戒並守空行者當觀淨法本無穢識
自作善行不從他人得於佛法中得
涅槃是為真沙門
佛語迦葉發求道當於是真沙門莫
效學名沙門諛諂沙門譬如貧人稱名
大富但有富名內無所有佛問迦葉
是人應有不迦葉言不應佛言如是
雖有沙門名者不行沙門法如貧人
稱大富譬如有人為水所沒漂反渴

欲死沙門雖多諷誦高才智慧不去
情欲為是情欲飢渴欲死坐是入泥犁
禽獸薜荔中譬如賢醫師滿一器藥
不能自愈其病雖多諷經不持戒譬
如摩尼珠墮不淨中雖多諷經不持
戒譬如死人著金銀珍寶身不持戒
又著袈裟像類沙門譬如長者子被
服珪鎊著好新衣中外潔淨多諷經
不持戒如是
佛語迦葉有四事像持戒人何等四
第一者有比丘禁戒所語言我不犯
雖有是語為有著著自呼有善二者若
有比丘意知深經著行自言是我所
行三者若比丘多著言是我所著四
者自言我常行等心著恐畏於生死
是為沙門自稱譽為持戒佛語迦葉
禁戒無形不著三界无常無吾我无人
無命无意无名无稱無化無教作者無
所從來無所從去無形無滅無身無
所犯无口无所犯无心无所犯无世間
无計無世事无所住亦無戒亦無所
念亦无敗壞是名為禁戒是時佛說
禁戒无瑕穢亦無所著戒者無諸瞋

恚安定就度世道如是為持戒不愛身形不愛壽命亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是為持戒亦不在中亦不在邊不著亦不轉辟如虛空中風是為持戒是乃名為無種人有定心亦無所著亦无我為天人相而曉是者是為淨持戒不轉於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有而過者耶無有是人信於空者隨佛所行不染汙從世間冥中入照入明適無所住立亦莫於三界是戒法佛說是戒法三万三千諸天人民皆得須陁洹道八百沙門從是因緣意解得度行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說犯戒罪報輕重經　入

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時尊者目連晡時從禪定覺往至世尊所頭面礼足却住一面時尊者大目連白佛言世尊意有所疑今欲請問唯願聽許佛告目連聽汝所問當為汝說目連即白佛言世尊若比丘比丘尼無慙愧心輕慢佛語犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得幾所不饒益罪唯願解說佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無慙無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王天壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽一千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億四十千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯偷蘭遮

如兜率天壽四千歲墮泥犂中於人間數五十億六十千歲佛告目連無慙无愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犂中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犂中於人間數九百二十一億六十千歲

時尊者目連聞佛所說歡喜奉行

尒時尊者目連即說偈言

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣修善者
於此生天上　緣斷修福業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞入惡道　比丘謹愼樂
放逸多憂諐　變諍小致大　積惡入火焚
持戒福致喜　破戒有懼心　永斷三界漏
尒乃得涅槃　戒德可恃怙　福報常隨巳
見法為人長　衆遠三惡道　戒愼除恐畏
福德三界尊　鬼龍虵毒害　不犯持戒人
神仙五通人　造世諸呪術　為諸慚愧者
斷諸無慚愧　如來制禁戒　半月半月說
巳說戒利益　稽首禮諸佛

佛說犯戒罪報輕重經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說戒消災經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國介時有一縣皆奉行佛五戒十善一縣界无釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒受教而行往到他國見故同學親友相得歡喜將歸其蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒无敢犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛且辭親行父母相誡以酒蒸仍違教犯戒罪莫大也知識區區別久會同心難悅善不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相欽豈可違之若吾在卿家必順子親事不敢已乃聽飲之醉卧三日醒悟心悔懼事訖還家見首於親父母報言汝違吾教加復犯戒乱法之漸非孝子也无得說之爲國作先便以所得物逐令出國無宜留此子以犯戒爲親所逐乃到他國住客舍家主人所事三鬼

神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年彌劇舉家驚惶寶盡而家衰病死喪不絕怨歎此鬼衆共論之鬼與人憙而慈吉之鬼甚相共議此人對善空說正為吾耳未曾有盜令相歎惡宜求珍寶以施與之令其心悅便行盜他方國王庫藏好寶積置國中報言汝事吾歷年勤苦甚久今當福汝使得饒富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝國中有金銀可往取之方有大福今得汝願主人欣然入國見物奇異寶藏歸舍辭受恩明日欲設飲食願屈顧下施設饌饌香辦鬼神來請門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設微饌皆已辦具大神既已願下垂去何為神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳即出語言恭設所有極相娛樂飲食已竟因問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善賢犯酒戒為親所逐尚餘四戒

故爲天神所營護卿神不敢當之上
人言善辭事此神久矣之今欲奉持
佛五戒因從客受三自歸五戒十善
一心精進不敢懈怠問佛所在可得
見不審曰佛在舍衛國給孤獨園中
徒去可見至人一心到彼經歷一亭
中有一女人端正是殺人鬼婦也男
子行路遼遠晡日過暮從女人寄止一
宿女即報言慎勿留此宜急前去男
子問曰用何等故將有意乎女人報
曰吾已語卿用復問爲男子自念前
舍衛國人見佛四戒我神尚爲畏之
乃尒我已受三自歸五戒十善心不
懈怠何畏擇手遂自留宿殺人鬼見
護戒威神徘徊其旁去亭四十里一
宿不歸明日男子進路見鬼所殺人
骸骨狼藉衣毛爲起心怖而悔退自
思惟我在本國家居衣食極快足用
空爲此人所化書佛在舍衛國來觀
奇妙反見骸骨縱橫惡意更生自念
不如還復女人將歸本土共居如故
不亦樂乎即時迴還還至亭所因從女
人復求留宿女人謂男子何復還耶答

日行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方來不久卿急去此男子不信遂止不去心要遂惑婬意復生不復信佛三自歸之德五戒十善之心天神即去無復護之鬼得來還女人恐鬼食此男子蒙恐藏之甕中鬼聞人氣謂婦言尒得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨夜何以不歸鬼言坐汝所爲而會尊客宿令吾見逐甕中男子踰益恐怖不復識三自歸意婦言卿何以不得肉乎鬼言正爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦聞黙喜因問其夫佛戒云何意所奉持鬼言我大飢極急以肉來不須問此是无上正眞之戒非吾所敢說也婦言爲說之我當與卿肉鬼饑貪欲食肉止婦追問之因便爲說三自歸五戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三曰守貞不婬四曰口无妄言五曰孝順不醉鬼初說一戒時婦執受之至五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨

受之天帝釋知此二人心自歸佛即
選善神五十人擁護兩人鬼遂走去
到船曰婦問男子佛乎答曰大佛家
仁者惡心悟識佛婦言男子昨何以
迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫
恐畏故爲還耳婦言昔是吾所棄者
也吾本良家之女爲鬼所持强作
妻悲歎無許今蒙仁恩得聞佛教得
離此鬼婦言賢者今欲到何所男子
報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉
吾違本國及父母賢者見佛後俱
前行逢四百九十八人因相問訊諸
賢者從何所來欲到何所答曰吾等
從佛所來聞言佛尊已得見佛何為
復去報言佛曰說經義中間闕故尚
不解今還本國兩賢者具說本末以
鬼變義高行之人意乃開解俱還見
佛佛遠見之則笑口中五色光出阿
難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿
難汝見是四百九十八人還不對曰
見之佛言此四百九十八人今得其
本歸來見佛皆當得道五百人至
佛所前爲佛作禮一心聽經心開意

解皆作沙門得阿羅漢道佛言犯酒戒者則是客舍主人與此女人累世兄弟也然此二人是四百九十八人前世之師也世人求道要當得其本師及其善友尒乃解耳佛說經竟諸比丘皆大歡喜前為佛作礼而去

佛說戒消災經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造